

أفكار ورؤى قرآنية للإمام الخميني (رحمته الله)

تعريب: جعفر الساعدي

مركز المصطفى (عليه السلام) العالمي للترجمة والنشر - قسم الترجمة

الشيخ
الحسين
الحسين

مرکز المصطفی ﷺ العالمي للترجمة والنشر - قسم الترجمة

- سرشناسه:
عنوان قراردادی:
عنوان و نام پدیدآور:
- همایش اندیشه‌های قرآنی امام خمینی (ره) (۱۳۸۷: قم)
مجموعه مقالات همایش اندیشه‌های قرآنی امام خمینی (ره)، عربی
افکار و روی قرآنیه للامام الخميني: مجموعه من المقالات في مونمر
الآراء القرآنيه للامام الخميني / المؤلف موسى تنظيم و نشر تراث
الامام الخميني؛ الترجمة جعفر الساعدي؛ اعاد النظر في الترجمة
كمال الحزباوي.
- مشخصات نشر:
فروست اصلی:
فروست فرعی:
شابک:
- قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی ﷺ، ۱۳۹۳.
مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی ۹۹/۱۱۵/پ ۱۳۹۳
واحد ترجمه انتشارات المصطفی ۷
۸۹۲-۵-۱۹۵-۹۶۴-۹۷۸
- فیا
عربی
وضعیت فهرست نویسی:
یادداشت:
یادداشت:
موضوع:
- کتابنامه: ص. ۵۸۶؛ همچنین به صورت زیرنویس.
خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،
۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- دیدگاه درباره قرآن
ساعدي، جعفر، ۱۳۳۵ - ، مترجم
موسسه سظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
DSR1576/2/574.43 1387
۹۵۵/۰۸۴۲
۳۵۴۸۵۹۲
- شناسه افزوده:
شناسه افزوده.
رده بندی کنگره:
رده بندی دیویی:
شماره کتابشناسی ملی:

أفكار ورؤى قرآنية للإمام الخميني رحمته الله

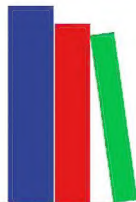
مقالات ومحاضرات القيت

في مؤتمر الآراء القرآنية للإمام الخميني رحمته الله

تعريب
جعفر الساعدي

مركز المصطفى عليه السلام العالمي
للترجمة والنشر

مكتبة
مؤمن قريش

أو يمكن طلب الكتب في المكتبة الإلكترونية من خلال
البريد الإلكتروني: info@moamenqurish.com

أفكار ورؤى قرآنية للإمام الخميني (رحمته الله)
مقالات ومحاضرات أقيمت في مؤتمر الآراء القرآنية للإمام الخميني (رحمته الله)

تعريب: جعفر الساعدي

الطبعة الأولى: ١٤٣٥ق / ١٣٩٣ش

الناشر: مركز المصطفى (رحمته الله) العالمي للترجمة والنشر

المطبعة: نارنجستان ● السعر: ٢٤٥٠٠٠ ريال ● الكمية: ٣٠٠ نسخة

حقوق الطبع محفوظة للناشر

مراكز التوزيع:

- إيران؛ قم، ساحة الشهداء، شارع معلم الغربي (شارع الحنّية)، زقاق ١٨. هاتف: ٣٧٨٣٩٣٠٦ ٢٥ ٩٨+
- إيران؛ قم، شارع محمد الأمين، تقاطع سالارّة. هاتف: ٣٢١٣٣١٠٦ ٢٥ ٩٨+ فاكس: ٣٢١٣٣١٤٦ ٢٥ ٩٨+
- إيران؛ طهران، شارع انقلاب، بين شارع الوصال وشارع الشيرازي، الرقم ١٠٠٣. هاتف: ٦٦٩٧٨٩٢٠ ٢١ ٩٨+
- إيران؛ مشهد المقدسة، شارع الإمام الرضا (ع)، شارع دانس الشرقي، بين فرعي ١٧ و ١٥. هاتف: ٨٥٤٣٠٥٩ ٥١١ ٩٨+

pub.miu.ac.ir

miup@pub.miu.ac.ir

نشكر أعضاء المركز الذين تابعوا مراحل تنفيذ الحروف والمقابلة والطباعة والنشر حتى مراحله الأخيرة.

- مدير مركز النشر: محمد سعيد بناهي
- مدير الإنتاج: توزج روحاني
- المشرف على الإنتاج: جعفر قاسمي لاهري
- المشرف الفني: محمدباقر شكري
- مصمم الغلاف: مسعود مهدوي
- المشرف على الطباعة: نعمت الله يزداني
- الإعداد الفني: السيد جاويد حسيني
- الإخراج الفني: محمد خسروبيگي
- تقويم النص: عادل الأسدي
- المقابلة الفنية: محمد خسروبيگي

كلمة الناشر

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾.^١

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لقد شهدت دائرة العلوم الإسلامية على اختلاف موضوعاتها وأغراضها عبر تاريخها الطويل، اتساعاً واضحاً ونمواً مطّرداً، صاحبها ازدهارٌ مشابةٌ في العلوم الإنسانية، وفي الفكر، والثقافة والتعليم، والفن والأدب.

وقد ازدادت هذه العلوم نشاطاً وحيويةً وعمقاً وشمولاً بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني (قده)، وتصاعدت حركة أسلمة العلوم، وتركيز القيم الدينية والروحية والإنسانية، بعد تزايد الحاجة الماسة إلى إيجاد الحلول للمشاكل والاستفهامات الدائرة في شتى الموضوعات الاجتماعية والسياسية والعقائدية، في ظلّ المتغيرات الحاصلة في مجمل دوائر الفكر والمجتمع، وانتشار شبهات العولمة والفكر الإلحادي، وحتى التكفير الممطرّف، بخاصّة بعد ثورة الاتصالات الكبرى التي هيأت للعالم فرصة فريدة للاطلاع الواسع بما يحيط به.

من هنا دعت الحاجة إلى وضع مناهج للبحث والتحقيق، واستخلاص النتائج الصحيحة في كلّ علم من علوم الشريعة: في التوحيد، والفقه، والأصول، والفلسفة، والكلام، والحديث، والرجال، والتاريخ، والأخلاق والنفس، والاجتماع، وغيرها؛ لتوفّر سعادة الإنسان عليها في الدنيا والآخرة؛

ولتحقيق الغرض العبادي الذي خُلِقَ الإنسان من أجله ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْحَيْنَ وَالْأُنْثَى إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^١ فقامت في الحوزة العلمية حركة علمية كبرى بتوجيه من قائد الجمهورية الإسلامية الإمام الخامني (دام ظلّه) وجهود الفقهاء والعلماء والمفكرين، والعمل الجاد وبذل غاية الوسع، من أجل بناء صرح علمي ديني رصين، وصياغة مناهج جديدة تُعنى بعلوم الشريعة، وعموم حقول المعرفة الإسلامية والإنسانية.

وأخذت جامعة المصطفى عليه السلام العالمية على عاتقها المساهمة الفعالة في صياغة كثير من المناهج الدراسية، التي تنسجم مع تصاعد الحركة العلمية والثقافية الحديثة.

فأسست «مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر» لينهض بنشر هذه الآثار العلمية وتقديمها لطلاب العلم ورواد المعرفة.

نأمل أن تأخذ هذه الآثار مكانها في المكتبة الإسلامية، وتلقى جميل الأثر، وحسن الردّ من رجال العلم والفضيلة؛ بأن يرسلوا إليها بما يستدركون عليها من نقص، أو خطأ يفوت جهد المحقق الحصيف، والمؤلف الحريص.

والكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم عبارة عنه مقالات ومحاضرات لعدة منه الأساتذة والمفكرين قُدمت إلى مؤتمر الآراء القرآنية للإمام الخميني عليه السلام قام بترجمتها الأستاذ الفاضل جعفر الساعدي جاء متسقاً مع أهداف الجامعة، ومفردة من مفردات مناهجها الدراسية المترامية الأطراف.

يتقدّم «مركز المصطفى عليه السلام العالمي للترجمة والنشر» بوافر الشكر لمت ترجمه الكريم على ما بذله من جهد وعناية، ولكلّ من ساهم بجهوده لإعداد هذا الكتاب، وتقديمه للقراء الكرام.

نسأل الله تعالى التوفيق والسداد وهو من وراء القصد.

مركز المصطفى عليه السلام العالمي

لترجمة والنشر

الفهرس

٢١	التعريف بالقرآن والإمام والثورة.....
٢٩	الرؤية العرفانية للإمام في التفسير والقرآن الكريم.....
٣٥	استنتاجات قرآنية للإمام الخميني (عليه السلام).....
٤٣	حوارات علمية.....
٤٣	مؤتمر الآراء القرآنية للإمام الخميني (عليه السلام).....
٤٧	المنهج التفسيري لدى الإمام الخميني (عليه السلام).....
٥٣	تأملات في الفكر القرآني للإمام الخميني (عليه السلام).....
٥٣	الفصل الأول: مكانة القرآن في رؤية الإمام الخميني (عليه السلام).....
٥٣	١. القرآن أكبر مظاهر الرحمة الإلهية.....
٥٤	٢. القرآن تجلّى فيه الجمال والجلال.....
٥٥	٣. القرآن صورة الاسم الأعظم.....
٥٦	٤. سرّ القرآن وتنزيلاته السبعة.....
٥٨	٥. القرآن التجلّي التام للأسماء والصفات.....
٥٨	٦. القرآن له وجود رمزي، ويحتوي سرّ بين الله ورسوله (ﷺ).....
٦٠	القول برمزية فهم للقرآن الكريم.....
٦١	القرآن الكريم حقيقة لا يفهمها إلا الأولياء.....
٦٣	٧. القرآن أشرف الكتب المقدسة وهو الصورة الكنيّة المدوّنة لساحة الغيب.....
٦٣	٨. القرآن معرّف الإنسان الكامل.....
٦٤	٩. عظمة القرآن من زوايا متعدّدة.....
٦٥	أ) عظمة المتكلم (الوحي).....
٦٥	ب) عظمة رسول الوحي.....
٦٦	ج) عظمة حامل الرسالة.....

٦٦ (د) عظمة حافظ الوحي
٦٧ (هـ) عظمة شارح الوحي
٦٧ (و) عظمته تخص فترة نزول الوحي الرباني
٦٨ الفصل الثاني: مقاصد القرآن في رأي الإمام الخميني (ع)
٦٨ ١. القرآن كتاب هداية للإنسان
٦٩ ٢. القرآن يوصل الإنسان إلى مقام القرب الإلهي
٦٩ ٣. القرآن هو الهادي إلى المقاصد العالية الباطنية والفطرية
٧٠ ٤. دعوة القرآن إلى معرفة الله والمعارف الإلهية
٧٠ ٥. القرآن سبب التغير المعنوي والعرفاني
٧١ الفصل الثالث: الشمولية في القرآن لدى الإمام الخميني (ع)
٧١ ١. الشمولية للقوانين والموضوعات
٧٣ ٢. شمولية القرآن الآتية في التعامل مع الأشياء
٧٣ ٣. الشمولية لجميع مراحل حركة الإنسان
٧٤ ٤. شمولية القرآن لبعدي الماديات والمعنويات
٧٤ ٥. شمولية القرآن الكريم لبعيد الزمان
٧٥ ٦. شمولية القرآن الكريم للمصالح البشرية كافة
٧٦ ٧. الشمولية التي تخص الأفراد ودورها الإرشادي الدائم لجميع الأمم
٧٦ الفصل الرابع: إعجاز القرآن في رأي الإمام الخميني (ع)
٧٦ المقدمة
٧٨ ١. إعجاز القرآن تبين وجوه وفق منظور الإمام الخميني (ع)
٧٩ ٢. نمط التحدي في القرآن عند الإمام الخميني (ع)
٨٠ ٣. الجانب العرفاني، أهم فقرة في إعجاز القرآن من منظور الإمام (ع)
٨٢ الفصل الخامس: دراسة في رؤية الإمام الخميني (ع)
٨٢ صيانة القرآن من التحريف
٨٤ دراسة لاحتمال تحريف القرآن من منظور الإمام الخميني (ع)
٨٤ ١. دراسة قلق النبي (ص) من إعلان آيات الإمامة
٨٦ ٢. الافتراء على الشيعة على أنهم يعتقدون بتحريف القرآن وحذف آيات الإمامة منه
٨٧ ٣. نسبة التحريف إلى الأخباريين ونقد ذلك
٨٨ ٤. عدم وجود أي تحريف أو تغيير في القرآن
٨٨ ٥. تطابق مراتب التحريف المعنوي مع مراتب بطون القرآن
٨٩ ٦. وقوع التحريف في التوراة والإنجيل
٩١ فهم القرآن في رأي الإمام الخميني (ع)
٩١ ضوء على أهمية القرآن الكريم
٩٢ الفصل الأول: إمكانية الفهم للقرآن الكريم

٩٥	الفصل الثاني: أقسام آيات القرآن وفهمها
٩٦	الحروف المقطعة
٩٨	الفصل الثالث: لغة القرآن في بُعدي الظاهر والباطن
٩٨	١. النظرية الظاهرية في التفسير
٩٩	٢. النظرية الرمزية في التفسير
١٠٠	٣. الظاهر والباطن (اللغة التركيبية)
١٠٢	المقصود من ظاهر القرآن وباطنه
١٠٤	الفصل الرابع: مراتب فهم القرآن
١٠٦	الفصل الخامس: شروط فهم القرآن
١٠٦	١. طهارة الباطن
١٠٨	٢. انشراح الصدر
١٠٨	٣. المذاق العرفاني
١٠٩	٤. التدبّر والتعمّق
١٠٩	٥. التعرف على لغة القرآن ووضع الألفاظ لروح المعاني
١١٠	٦. شرط القدرة والاستعداد العلمي
١١١	الفصل السادس: موانع وحُجب الاستفادة من القرآن الكريم
١١٢	١. حجاب العُجب والغرور
١١٢	٢. حجاب الاصطلاحات
١١٣	٣. الجمود على أقوال المفسرين
١١٣	٤. الآراء والعقائد الفاسدة
١١٤	٥. حبّ الدنيا والمعاصي
١١٥	الفصل السابع: الفهم الكامل للقرآن من قِبل العلماء الواقعيين
١١٩	دراسة في التفسير العرفاني للقرآن الكريم
١٢٠	التفسير العرفاني
١٢٢	رؤية الإمام الخميني <small>رحمته</small> في شأن التفسير العرفاني
١٢٤	مباني التفسير العرفاني لدى الإمام الخميني <small>رحمته</small>
١٢٤	أ) مراتب نزول القرآن
١٢٦	ب) مراتب القرآن
١٢٧	ج) مراتب فهم القرآن
١٢٨	د) أهل البيت <small>عليهم السلام</small> هم المخاطبون الحقيقيون بالقرآن
١٢٩	هـ) طهارة الباطن شرط فهم القرآن الكريم
١٣٠	و) الكتاب والسنة، هما الملاك في التفسير العرفاني
١٣٢	الحدثاء لدى الإمام الخميني <small>رحمته</small>
١٣٢	١. وضع اللفظ لروح المعنى

١٣٢	٢. المعاني والمصاديق الطولية للآيات.....
١٣٣	٣. تناسب مراتب معاني المصطلحات مع مراتب الأشخاص.....
١٣٣	٤. حياة الموجودات وإدراكها.....
١٣٣	٥. الفهم التمثيلي والظاهري للآيات.....
١٣٧	حقيقة ومكونات التفسير بالرأي عند الإمام الخميني
١٣٧	المقدمة.....
١٣٨	أ) مفهوم التفسير بالرأي عند العلماء.....
١٤٢	ب) مفهوم التفسير بالرأي عند الإمام الخميني
١٤٤	١. اتفاق رأي العلامة الطباطبائي والإمام الخميني على نبد النظرة الأحادية للقرآن.....
١٤٥	٢. تفسير آيات الأحكام بدون الاستعانة بالروايات.....
١٤٧	٣. تحميل الرأي الشخص على القرآن.....
١٤٨	٤. تفسير الآيات دونما تكون هناك دعامة علمية كافية في التفسير.....
١٥٧	آراء وأفكار الإمام الخميني عدم تحريف القرآن.....
١٥٧	المقدمة.....
١٥٩	المنهج المعرفي.....
١٥٩	معرفة المصادر.....
١٦٠	السابقة التاريخية.....
١٦٠	١. اتهام الشيعة بالتحريف.....
١٦١	٢. دعوى التحريف داخل المذهب الشيعي.....
١٦٣	٣. محاولة الكفار تحريف القرآن.....
١٦٣	الخاتمة.....
١٦٥	السنن الاجتماعية في القرآن عند الإمام الخميني
١٦٥	المقدمة.....
١٦٦	دراسة لمصطلح السنة.....
١٦٨	سنة الامتحان.....
١٦٩	سنة ارتباط التغيرات الخارجية مع التغيرات الداخلية للمجتمعات.....
١٧١	سنن انتصار المؤمنين.....
١٧٢	شروط تحقق سنة الضر في رأي الإمام
١٧٣	١. نصره الله.....
١٧٣	٢. الإيمان.....
١٧٤	٣. الوحدة بين المسلمين.....
١٧٦	سنة الاستدراج.....

١٧٩	رؤى قرآنية لدى الإمام الخميني (عليه السلام).....
١٧٩	المقدمة.....
١٨٠	الإمام الخميني (عليه السلام) الإنسان المتكامل في مدرسة القرآن العالمية الشاملة.....
١٨١	التربية والتركبة القرآنية من منظور الإمام الخميني (عليه السلام).....
١٨٢	أهمية التربية القرآنية عند الإمام الخميني (عليه السلام).....
١٨٤	١. الإمام ومظهر المحبة القرآنية.....
١٨٤	٢. الإمام ومظهر الأمل والشارة القرآنية.....
١٨٥	٣. الإمام الخميني (عليه السلام) ومظاهر الإخلاص القرآني.....
١٨٧	٤. الإمام الخميني (عليه السلام) وظاهرة الأدعية القرآنية.....
١٨٩	٥. الإمام ومشاهد من الصبر والاستقامة القرآنية.....
١٩١	٦. الإمام ومظاهر التواضع القرآني.....
١٩١	٧. الإمام ومظاهر التوكل القرآني.....
١٩٥	أفعال وأقوال الإمام الخميني (عليه السلام) القرآنية.....
١٩٥	المقدمة.....
١٩٦	الفصل الأول: السلوك العملي القرآني للإمام الخميني (عليه السلام).....
١٩٦	الإخلاص في العمل والقيام به لله تعالى.....
١٩٧	التوكل على الله في سلوك الإمام (عليه السلام).....
١٩٨	الزهد بالدنيا في سلوك الإمام (عليه السلام).....
١٩٩	الخوف من الله لدى الإمام الخميني (عليه السلام).....
٢٠٠	تشدد الإمام (عليه السلام) وحزمه تجاه الأعداء.....
٢٠٠	رأفة الإمام (عليه السلام) ورحمته في التعامل مع الآخرين.....
٢٠١	حسن خلق الإمام (عليه السلام) في تعامله مع الآخرين.....
٢٠٢	تواضع الإمام (عليه السلام) في تعامله مع الآخرين.....
٢٠٣	العدالة في تعامل الإمام (عليه السلام) مع الآخرين.....
٢٠٤	الاطمئنان النفسي والثقة بالنفس في تعامل الإمام (عليه السلام) مع الآخرين.....
٢٠٥	الفصل الثاني: الأقوال القرآنية للإمام الخميني (عليه السلام).....
٢٠٥	١. الدعوة بالقيام إلى الله.....
٢٠٥	٢. الذكر.....
٢٠٦	٣. في حضور الحق تعالى.....
٢٠٦	٤. نصرة الله تعالى.....
٢٠٦	٥. الصلاة.....
٢٠٧	٦. مصير الأمم.....
٢٠٧	٧. العدل.....
٢٠٧	٨. الصبر.....

٢٠٧	٩. غاية الأنبياء (عليه السلام) من البعث والتبليغ
٢٠٨	١٠. الوحدة
٢٠٨	١١. التوبة
٢٠٨	١٢. سيماء أولياء الله
٢٠٨	١٣. الشهداء
٢٠٩	١٤. البراءة من المشركين
٢٠٩	١٥. البحث عن عيوب الآخرين
٢٠٩	١٦. الظلم
٢٠٩	١٧. التوكل
٢١٠	١٨. انتصار الحق
٢١٠	١٩. العودة إلى الله
٢١٠	٢٠. التفاف
٢١٣	المباني القرآنية للثورة الإسلامية من منظور الإمام الخميني (ع)
٢١٣	المصطلحات الرئيسة
٢١٣	المباني القرآنية للثورة الإسلامية
٢١٣	المبنى الأول: مشروعية الحكومة وحكومة الحاكم حق الله تعالى
٢٢٢	خصائص وسمات نظرية ولاية الفقيه للإمام الخميني (ع)
٢٢٥	المبنى الثاني: الرسالة العالمية للثورة الإسلامية
٢٣١	المباني القرآنية للوحدة الإسلامية في النهضة الإصلاحية للإمام الخميني (ع)
٢٣١	المقدمة
٢٣٢	تعريفات وكليات
٢٣٢	المجتمع الإسلامي ووحدة المسلمين
٢٣٢	القومية والشعبية والاستقلالية
٢٣٣	النظرة العالمية
٢٣٣	الثقافة الوطنية
٢٣٣	المجتمع المسلم
٢٣٣	القومية في تاريخ الإسلام
٢٣٤	١. القومية في العصر الجاهلي
٢٣٤	٢. القضاء على القومية في عصر الرسالة
٢٣٥	الوحدة الإسلامية في الكتاب والسنة
٢٣٥	أ) الوحدة الإسلامية في الكتاب
٢٣٦	١. المسلمون أمة واحدة
٢٣٦	٢. ذم التفرقة بين صفوف المؤمنين
٢٣٦	٣. التفرق والاختلاف في المجتمع غاية القوى الاستكبارية

٢٣٧	٤. الملاك القرآني في تقييم الإنسان
٢٣٧	٥. الإيضاء بالوحدة في محور توحيد الكلمة
٢٣٧	٦. الوعد الإلهي في الغلبة والنصر النهائي لضعفاء العالم على المستكبرين
٢٣٨	(ب) الوحدة الإسلامية في السنّة
٢٤٠	مكانة الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الخميني <small>رحمته الله</small>
٢٤٠	(أ) أسباب وجذور الفقرة في المجتمع المسلم
٢٤١	١. جذور جمع الاختلافات الابتعاد عن تعاليم الأنبياء
٢٤١	٢. مخالفة الوطنية والقومية للإسلام والقرآن
٢٤١	٣. مخالفة التمييز العنصري والقومية للإسلام والقرآن
٢٤٢	٤. اختلاف القومية والوطنية مع حب الوطن
٢٤٢	٥. الاختلاف بين السنّة والشيعه أخطر من القومية
٢٤٢	٦. إشاعة المستغربين المثقفين للقومية
٢٤٢	(ب) الأسباب المادية والمعنوية المؤثرة في وحدة المسلمين ومستضعفي العالم
٢٤٢	١. عدم اهتمام المسلمين بتوحيد الكلمة وكلمة التوحيد
٢٤٣	٢. اجتناب الخلافات الدينية والقومية والعنصرية
٢٤٤	٣. الاهتمام بالمؤتمر السنوي للحج بصفته اجتماعاً سياسياً واجتماعياً
٢٤٥	٤. الاهتمام بدين التحرير الإسلامي بصفته ديناً عالمياً
٢٤٥	٥. الاهتمام بالوعد الإلهي من أجل غلبة المستضعفين على مستكبري العالم
٢٤٦	٦. الاستفادة من مصادر الطاقة لقوة العالم الإسلامي
٢٤٦	٧. وحدة نظر المسلمين في قبال الصهيونية العالمية
٢٤٧	(أ) إسرائيل عدوة الموحدين والمؤمنين في العصور الماضية والحالّة والمستقبلية
٢٤٧	(ب) قتل الفلسطينيين المُؤرّل فاجعة التاريخ الكبرى
٢٤٧	(ج) إيجاد إسرائيل بعد مؤامرة لاستيلاء الصهيونية والسيطرة على العالم الإسلامي
٢٤٨	(د) وظيفتنا الشرعية نصرة الشعب الفلسطيني الأعزل
٢٤٨	(هـ) الحكم الفقهي للعلاقة بين المسلمين وبين النظام الإسرائيلي الغاصب
٢٤٨	(و) عدم جدوى المفاوضات السياسية مع رؤساء النظام الإسرائيلي الغاصب
٢٤٨	٨. تأسيس الدولة العالمية للإسلام (اتحاد الجماهير المسلمة)
٢٤٩	(أ) الدولة الإسلامية الموحدة تحت لواء الإسلام أمل المسلمين
٢٤٩	(ب) منهج تأسيس الدولة الإسلامية الواحدة تحت لواء الإسلام
٢٤٩	(ج) آيد لوجية لتأسيس دولة إسلامية واحدة تحت لواء الإسلام
٢٥٠	٩. ابتعاد رؤساء الدول الإسلامية عن الإسلام الواقعي هو السبب في تأخر المسلمين
٢٥١	١٠. العودة إلى الإسلام الأصل
٢٥١	(أ) علاج جميع مشاكل المسلمين في العودة إلى الإسلام الواقعي
٢٥١	(ب) وجود النقص والتحريف في الإسلام المتعارف في المجتمعات الإسلامية
٢٥٢	(ج) اعتماد المجتمعات الإسلامية على الغرب والشرق بدلاً من الإسلام

٢٥٢	١١. دور الاستعمار في زعزعة القدرة المعنوية لدين الإسلام.....
٢٥٣	١٢. هوية إسلامية أم فاجعة القرن؟.....
٢٥٤	حصول البحث.....
٢٥٧	تجلي القرآن في الوصية السياسية الإلهية للإمام الخميني <small>رحمته الله</small>
٢٥٧	المقدمة.....
٢٥٧	الإمام الخميني <small>رحمته الله</small> ذخيرة الشيعة للعالم.....
٢٥٨	قبول القرآن والهدف من نزوله.....
٢٥٨	(أ) الهدف من نزول القرآن للعالمين.....
٢٥٩	(ب) قبول دعوة القرآن.....
٢٥٩	(ج) أهل البيت <small>عليهم السلام</small> هم المفسرون للقرآن.....
٢٦٠	المخالفون للقرآن.....
٢٦٠	(أ) الأناثيون والقرآن.....
٢٦٠	(ب) الحكومات الجائرة والقرآن.....
٢٦٠	(ج) مجالس التأيين والقرآن.....
٢٦١	(د) بهلوي وفهد والقرآن.....
٢٦١	التدين ونكران الدين.....
٢٦١	(أ) السياسة والدين.....
٢٦٢	(ب) الحداثة والدين.....
٢٦٣	(ج) الحضارة الحقيقية والدين.....
٢٦٣	(د) علماء الدين المزيفون والثورة.....
٢٦٤	المطالبة بالعدالة والتحرر من الطاعة.....
٢٦٤	(أ) المطالبة بالعدالة.....
٢٦٤	(ب) الهروب من الطاعة.....
٢٦٥	الوحدة والأخوة.....
٢٦٥	(أ) الوحدة واجتناب الفرقة.....
٢٦٥	(ب) الأخوة.....
٢٦٦	(ج) فطنة الناس وانتباههم.....
٢٦٦	النصر الإلهي في التوكل على الله.....
٢٦٧	الاكتفاء الذاتي.....
٢٦٧	الوصية باجتنب العذاب الأليم.....
٢٦٨	التعريف والثناء على النساء المسلمات.....
٢٦٩	حقيقة تفسير القرآن عند الإمام الخميني <small>رحمته الله</small>
٢٧٠	المقدمة.....
٢٧١	الفصل الأول: كيفية التفسير وحقيقته.....

٢٧١	١. حقيقة التفسير.....
٢٧٣	٢. حقيقة التفسير في رأي الإمام الخميني <small>رحمته</small>
٢٧٦	الأول: التفسير إماماً معنوي أو دنيوي.....
٢٧٧	الثاني: التفسير الانحرافية والاتقاطية أو التفسير المادية للقرآن.....
٢٧٨	الثالث: الطريقة الصحيحة في التفسير.....
٢٧٩	٣. أسس التفسير في رأي الإمام.....
٢٨٢	٤. المقاصد التفسيرية للإمام.....
٢٨٥	٥. اللامحدودية في تفسير القرآن.....
٢٨٦	الفصل الثاني: القرآن والنصوص التفسيرية.....
٢٨٦	١. حقيقة القرآن وهويته.....
٢٨٨	٢. كمال القرآن وجامعيته.....
٢٩٤	٣. إمكانية فهم القرآن الكريم.....
٢٩٧	٤. لغة القرآن وصياغته.....
٢٩٨	٥. محتوى ورسالة معارف القرآن.....
٣٠٠	٦. هدف القرآن أو معنى النص.....
٣٠٢	٧. فهم الروايات والأحاديث.....
٣٠٣	الفصل الثالث: المفسر.....
٣٠٣	١. مَنْ هو المفسر؟.....
٣٠٥	٢. عدم اكتفاء المفسر بظواهر القرآن.....
٣٠٦	٣. أوصاف المفسر في فهم القرآن.....
٣٠٦	٤. المفسر والغرور العلمي.....
٣٠٧	٥. الذنوب والمعاصي وانحراف المفسر.....
٣٠٧	٦. منع الفرضيات المسيقة غير الثابتة للمفسر في ظاهرة التفسير.....
٣٠٨	٧. غاية المفسر هو مقصود صاحب الكتاب.....
٣٠٨	٨. بناء التقييم على أساس تفسيق وتكفير الآخرين.....
٣٠٩	٩. التفسير غير المستند إلى العلم.....
٣٠٩	النتيجة.....
٣١٣	مباني فهم القرآن عند الإمام الخميني <small>رحمته</small>
٣١٤	المقدمة.....
٣١٥	لغة الدين.....
٣١٥	١. النظرية الوضعية التجريبية.....
٣١٦	٢. النظرية المثالية للظواهر الدينية.....
٣١٦	٣. النظرية الرمزية للظواهر الدينية.....
٣١٦	٤. نظرية الأسطورة النافعة.....

٣١٧	٥. نظرية الكلام الهامشي
٣١٧	٦. نظرية اللعبة اللغوية
٣١٧	حقيقة القرآن
٣٢٠	لغة القرآن
٣٢١	١. نظرية اللغة العرقية
٣٢١	٢. نظرية لغة الإشارة
٣٢٢	٣. النظرية التركيبية
٣٢٦	التفات المؤلف في فهم القرآن
٣٢٨	إدراك المعنى النهائي للنص
٣٣١	موانع فهم القرآن
٣٣٥	أخطاء المستشرقين حول القرآن برأي الإمام الخميني (عليه السلام)
٣٣٥	المقدمة
٣٣٦	تعريف الاستشراق
٣٣٦	التاريخ القديم للاستشراق
٣٣٩	الدور التحريفي للمستشرقين
٣٣٩	(أ) تعرف المستشرقين على الإسلام
٣٣٩	(ب) السابقة التاريخية للتعرف على الإسلام
٣٤١	(ج) رأي الإمام الخميني (عليه السلام)
٣٤٢	مراحل دراسة الإسلام
٣٤٢	(أ) منذ ظهور الإسلام إلى القرن السادس عشر الميلادي
٣٤٧	(ب) من القرن السادس عشر إلى اليوم
٣٥٢	المستشرقون ومصدر القصص القرآني
٣٥٨	فرضيات نظرية التشابه
٣٥٨	(أ) النبي الأكرم (عليه السلام) والقراءة والكتابة
٣٥٩	(ب) وجود التراجم العربية للكتب اليهودية والمسيحية
٣٦٤	المصادر الشفهية
٣٦٥	(أ) العلماء الذين التقوا بالنبي الأكرم (عليه السلام)، في أسفاره التجارية
٣٦٧	بحث ونقد هذه النظرية
٣٦٩	(ب) يهود ونصارى مكة
٣٧٠	١. النصارى
٣٧٢	٢. العبيد والخدم
٣٧٦	(ج) اليهودية واليهود
٣٧٧	مناشئ القصص القرآنية عند المستشرقين
٣٧٧	١. استلّت من عرب الجاهلية

٣٧٩	٢. استلّت من شعر أُمّية
٣٨٢	٣. استلّت من الزرادشت والفرس
٣٨٤	النتيجة
٣٩١	التفسير الروائي عند الإمام الخميني (عليه السلام)
٣٩١	المقدمة
٣٩٢	التفسير في رأي الإمام الخميني (عليه السلام)
٣٩٣	المنهج التفسيري للإمام الخميني (عليه السلام)
٣٩٤	أهمية السنن في رأي الإمام الخميني (عليه السلام)
٣٩٥	مكانة السنّة في تفسير القرآن في رأي الإمام الخميني (عليه السلام)
٣٩٧	١. روايات الأحكام
٣٩٨	٢. روايات المعارف الإلهية والاعتقادية
٣٩٩	رأي الإمام الخميني (عليه السلام) في الأخباريين
٣٩٩	التفسير بالمصداق
٤٠٣	تأويل القرآن في رأي الإمام الخميني (عليه السلام)
٤٠٣	أصل التأويل
٤٠٤	حقيقة التأويل
٤١٠	التأويل في القرآن
٤١٣	تأويل القرآن في رأي الإمام الخميني (عليه السلام)
٤١٥	حقيقة القرآن عند الإمام الخميني (عليه السلام)
٤١٦	حقيقة التفسير عند الإمام الخميني (عليه السلام)
٤٢١	بطن القرآن عند الإمام الخميني (عليه السلام)
٤٢١	البطن، لغة
٤٢٢	البطن في القرآن
٤٢٣	هل للقرآن باطن؟
٤٢٦	حقيقة بطن القرآن
٤٣٠	خصائص نظرية الإمام (عليه السلام) حول بطن القرآن
٤٣٥	العرفان في الفكر التفسيري للإمام الخميني (عليه السلام)
٤٣٥	المقدمة
٤٣٧	التوجه العرفاني للإمام الخميني (عليه السلام) في التفسير
٤٣٨	١. العلاقة بين الكتاب التدويني والتكويني
٤٣٩	٢. وضع اللفظ لروح المعنى
٤٤٠	٣. مراتب نزول القرآن الكريم
٤٤٣	٤. مراتب فهم القرآن

٤٤٤	٥. علاقة الظاهر بالباطن
٤٤٨	٦. وحدة الشريعة والطريقة والحقيقة
٤٥١	٧. طهارة الباطن
٤٥٢	٨. الفهم الحقيقي للقرآن
٤٥٧	الفكر الأخلاقي للإمام الخميني ﷺ في ظل القرآن
٤٥٧	المقدمة
٤٥٨	الفضائل الأخلاقية
٤٥٨	التقوى
٤٦٠	الصبر
٤٦١	الأمانة
٤٦٢	التركة
٤٦٣	حُب البشر
٤٦٤	التواضع
٤٦٥	العفة
٤٦٧	الإخلاص
٤٦٩	التضحية
٤٦٩	العزم والإرادة القوية
٤٧٠	قوة القلب
٤٧١	الذكر الدائم لله
٤٧٢	التوكل على الله
٤٧٣	السيطرة على اللسان
٤٧٤	العدالة
٤٧٥	التوبة
٤٧٦	الردائل الأخلاقية
٤٧٦	حُب النفس
٤٧٨	العجب
٤٧٩	التكبر
٤٨٠	الحسد ومفاسده
٤٨١	الغضب
٤٨٢	الغرور والأنانية
٤٨٣	الغفلة
٤٨٤	الغية
٤٨٥	التعلق بالدنيا وخطر الانحراف
٤٨٧	اليأس

٤٨٧ نبيان الحق تعالى
٤٩١ السلوك القرآني للإمام الخميني (عليه السلام) مع الآخرين
٤٩١ المقدمة
٤٩١ الإمام الخميني (عليه السلام) في رأي العلامة الشهيد المطهري
٤٩٣ أهمية الوحدة الإسلامية
٤٩٤ تكريم أولاد الشهداء
٤٩٥ المبادرة إلى التحية
٤٩٦ المساعدة على الخير والتقوى
٤٩٧ نظم الأمور
٤٩٧ عزّة النفس
٤٩٨ ضمان الأرزاق
٤٩٨ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٩٩ تهذيب النفس
٤٩٩ تفويض الأمر إلى الله
٥٠٠ إن الله معنا
٥٠١ تنبؤات الإمام الخميني (عليه السلام)
٥٠١ ١. انتصار الثورة الإسلامية وهزيمة النظام الشاهنشاهي الأمريكي
٥٠١ ٢. تنبؤ هزيمة أمريكا أمام الثورة الإسلامية وقضية الرهائن
٥٠٢ ٣. تنبؤ سقوط الماركسية وتمزق الاتحاد السوفيتي
٥٠٢ ٤. تنبؤ اضمحلال التمدن المادي الغربي
٥٠٣ علاقة الإمام بالناس
٥٠٤ تعبد الإمام الخميني (عليه السلام) في تنفيذ أحكام الله
٥٠٤ أمثلة من تعبد الإمام الخميني (عليه السلام) في تنفيذ أحكام الله
٥٠٧ صبر الإمام (عليه السلام) عند استشهاد نجله
٥٠٩ الإمام الخميني (عليه السلام) يطلب النصيحة من أحد الشباب
٥٠٩ اجتناب الغيبة وإهانة الآخرين
٥٠٩ الاهتمام بالمحتاجين
٥١١ الإيثار
٥١٢ عدالة الإمام الخميني (عليه السلام)
٥١٣ قصة إرسال مذكرة اعتقال إلى الإمام الخميني (عليه السلام)
٥١٤ النظافة
٥١٧ دور القرآن في المجتمع في منظور الإمام الخميني
٥١٧ المقدمة
٥١٩ الفصل الأول: المكانة المطلقة للقرآن في إصلاح أفراد المجتمع

٥٢٠	١. إصلاح حياة الشخص في ارتباطه مع نفسه.....
٥٢١	٢. إصلاح حياة الشخص وتأثيره على إصلاح المجتمع.....
٥٢٢	٣. إصلاح حياة الشخص في الارتباط مع الله.....
٥٢٢	الفصل الثاني: سعادة المجتمع في الدارين.....
٥٢٥	الفصل الثالث: عزّة وانتصار المجتمع في ظلّ الإسلام.....
٥٢٨	النتيجة.....
٥٢٩	الفصل الرابع: بناء الإنسان «بناء المجتمع».....
٥٢٩	مفهوم لفظ الإنسان.....
٥٣٠	بناء الإنسان في رأي الإمام الخميني.....
٥٣١	مراحل بناء القرآن للإنسان.....
٥٣١	مَن هو الإنسان الذي بناه القرآن؟.....
٥٣٢	النوع الأعلى لبناء الإنسان.....
٥٣٣	الخاتمة.....
٥٣٤	وصيّة الإمام للمجتمع الإسلامي حول القرآن.....

التعريف بالقرآن والإمام والثورة

حجة الإسلام والمسلمين الشيخ الهاشمي الرفنجاني

لا بدّ لنا أن نقدّم الشكر الجزيل ونثمن جهود المركز العالمي للعلوم الإسلامية^١ لما قدّمه - في هذا الوقت الخاصّ - لهذا الموضوع المهمّ والأساسي؛ لكونه عملاً جيّداً ومؤثراً. وبعبارة أخرى، سوف تكون الخطب والمقالات التي أعدت؛ بالإضافة إلى أنّه سيعقد جلسات للحوار في هذا المجال، لتكون خطوة على طريق التعريف بالقرآن والإمام والثورة، وإنّي أتوقّع أن يهتمّ الإعلام بهذه الأهداف.

وهذه المحاور الثلاث - وهي القرآن والإمام والثورة - لها أهميّة خاصّة في نظام الثورة الإسلامية وأهدافها، وأهمّ هذه المحاور هو القرآن الذي بقدر ما نستطيع علمياً كشف الحجب عن أسرارهِ سوف نتمكن أكثر فأكثر من التعريف به وهو ممّا يقربنا إلى مبدأ العالم والأهداف السماوية والإسلامية البناءة.

والمحور الثاني: شخص الإمام (عليه السلام)، الذي يعتبر ما قدّمه من جهود وما تركه من آثار لتأريخ الإسلام - خصوصاً التاريخ المعاصر - هو أكثر من المستوى المتعارف الذي يمكن لمرجع وعالم ديني أن يقدّمه، فهو حجة علينا في زماننا، وهبة من الله تعالى وهبها للإسلام، ولعلّه هبة للعالم بأسره. أمّا المحور الثالث: الثورة، والتي هي وليدة الإسلام ونهضة الإمام وأنصاره جميعاً.

١. حالياً تحوّل إلى: جامعة كبيرة سميت بجامعة المصطفى (عليه السلام) العالمية، تدرّس فيها مختلف الاختصاصات في العلوم الإسلامية والإنسانية.

إن القرآن هو أصح، وأتقن وثيقة لهداية البشرية في عصرنا الحاضر، وجميع رجال الدين الإلهيين من جميع الأديان ممن يعتقدون بالمبدأ الواحد - سواء كانوا يعترفون بالقرآن أو لا يعترفون به - يسلّمون بهذا الأمر، وهو أن الله تعالى لأجل هداية الناس وتكاملهم قد أرسل لهم الأنبياء وإنزل الوحي والكتاب؛ ليصلوا إلى القرب الإلهي - أي: أنه جعل طريق الكمال مفتوحاً - وهذا ما يتفق عليه الجميع.

لكنني لم أرى بين الأديان - سواء الإبراهيمية منها أم غير الإبراهيمية، وسواء الذين لهم كتاب سماوي معين أم الذين يدعون كتاباً سماوياً ونصوصاً من الهداية السماوية - ديناً يدعي أن كتابه أكثر شمولية لكل الأمور التي يحتاج إليها الإنسان؛ لأن بعضها اهتمّ بالمسائل العرفانية والمسائل الاعتقادية، واهتمّ بعضها بالمسائل المادية، وبعضها بالقصص والأناشيد و....

ومن بين الأديان الأكثر أتباعاً الديانة المسيحية، ويعترف أتباعها أن الإنجيل ليس كتاباً يستعمل على ألفاظ إلهية مخلوقة، بل هو عبارة عن معارف علّمها السيد المسيح ﷺ لأصحابه، ثم برزت بهذا الشكل الموجود اليوم. وأن كتاب اليهود/التوراة هو الوحيد الذي له صيغة سماوية أصيلة، إلا أنه لم يسلم من التحريف والدس، بخلاف القرآن الكريم الذي ظلّ محفوظاً بنصّه وكلماته، ولحنه ومقاطعته، وسوره المعينة، وهويته الواضحة، وقد نزل من قبل الله تعالى بواسطة جبرئيل عليه السلام على النبي ﷺ.

وحتى كتاب الوحي معروفين في التاريخ، وطريقة جمع القرآن أيضاً مشخّصة فالجميع معلوم أمرهم، وقد اتفق الجميع على بقائه على ما كان عليه مصوناً من التحريف إلى يومنا هذا.

نعم، قد يردّد البعض شبهات حول القرآن بأنه محرّف، إلا أنها لا تستند إلى دليل علمي رصين يمكن الاعتماد عليه، ولا يسع أي شخص إن أراد أن يحكم ضميره وإنصافه إلا الإذعان بأن هذا الكتاب السماوي لم تلمسه يد التحريف؛ لأن الله تعالى وعد بحفظه وصيانته عن ذلك، فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^١.

فالنص الذي يكون خالقه ربّ السماء والأرض، والذي حافظ عليه السلف حتى وصل اليوم إلينا، فهو وثيقة سماوية معتبرة بالنسبة للبشرية جمعاء، وأفضل ما يمكن التعويل عليه والوثوق به.

والأمر الآخر الذي أريد التأكيد عليه، هو أن القرآن الذي يمتاز بأهمية فائقة. فعندما يقرأ الإنسان القرآن بدقّة ويتدبّر فيه، ويستعين بالعرفان الحقيقي؛ لأجل فهم مفاهيمه السامية

ليتمكن من إيجاد علاقة بينه وبين حقائق العالم، حيثُ سوف تكون تصوّراته عن القرآن مختلفة تماماً عن سائر التصوّرات، وهكذا كان الإمام عليه السلام.

إن مفاهيم القرآن مفاهيم جامعة وشاملة في حقيقة الأمر، والجامعية هنا ليست بمعنى الدخول في جزئيات العلوم والمسائل التاريخية والاعتقادات الجزئية، بل المقصود منها هو كون الكتاب شامل لجميع حاجات الإنسان من حيث الهداية والحركة التكاملية للبشرية، وكذلك كلّ ما يحتاج إليه الإنسان في مسيرة حياته وثقافته التي يحتاج إليها.

وهو كتاب فيه كلّ شيء، ولو تأملنا الآيات القرآنية لوجدنا فيها أحكاماً إسلامية متقنة كثيرة جداً، مضافاً إلى ما فيها من أصول أخلاقية قد بيّنت بطريقة جميلة جداً.

ففيما يرتبط بالمعتقد نجده قد بيّن أفضل طريق يوصل الإنسان إلى العقيدة السليمة الثابتة من الفطرة، وفيما يخصّ الدنيا والله تعالى، وما بين المبدأ والمعاد طرحت فيه بحوث بأفضل بيان ولسان يفهمه جميع الناس. فهو سهل بالنسبة للعرب باعتبارهم عارفين بألفاظه، وللفيلسوف المتبحّر الذي يفكر في العلاقة بين العالم والموجودات الطبيعية، وللعارف الواصل في سلوكه إلى قرب الرّب، وأيضاً لمن يريد التعرف على الأبعاد الاجتماعية للإنسان. وكذا في مجال الأدب، فإن القرآن مع أنّه ليس بكتاب قصصي، لكنّه عندما يريد بيان أهدافه وأغراضه يطرحها بأعلى مستوى من مَن الأدب والبلاغة ضمن قوالب علمية وفنية راقية جداً.

وفي مجال التاريخ مزج القرآن بين التاريخ وفلسفة التأريخ، فليس القرآن سرداً لحوادث تاريخية محضة، وليس عرضاً لفلسفة التاريخ أيضاً، لكنّه في المواضيع التي يكون له فيها إشارات تاريخية يظهر منه التاريخ ممزوجاً بفلسفته وهده.

وهكذا بالنسبة لطرح معارف القرآن فإن سرده لها يكون في قمة الكمال.

ومن الضروري جداً التعرف على شخصية الإمام كشخصية قرآنية، فهو وإن كان من الناحية السياسية لا يحتاج إلى تعريف، وكذلك من الناحية الفلسفية فيلسوف كامل، ومن الناحية الأخلاقية إنسان أخلاقي وعالم بالأخلاق وثقافة الإسلام إلّا أنّه لا بدّ من التعرف على شخصيته القرآنية.

وعندما كان يدرّس في تلك الأيام القرآن والأخلاق لم يكن لأبحاثه نظير، وكذلك كان من الناحية الاجتماعية والإدارة كان من الممتازين. ومثل هذه الشخصية التي كانت تتمتع بصفة العرفان والإخلاص.

ولعلّ لبعض الأمور الأخرى جذور في هذا الإخلاص والعرفان، كالمعرفة الصحيحة

للعالم والمبدأ والمعاد وعلاقتها مع بعضهما الآخر، أو علاقة الإنسان بالمعاد والمعنى الحقيقي للوحي، وتنزيل القرآن ودرجات التنزيل و... ولجميع هذه المفاهيم معنى عرفاني رفيع جداً، وكان هو رحمته الله في القمة من ناحية إدراك هذه المفاهيم. وعندما كان يتحاور معه أحد يذعن لقول الحق.

ولقد كنت من الطلبة الذين يكثرون عليه السؤال، وأحياناً كنت ألح وأصرّ على السؤال كثيراً، وكنت في أوائل شبابي أكثر التساؤل عما ما يتبادر لي من الأسئلة في القرآن. وكان الإمام رحمته الله يقول أحياناً أموراً يتقّل عليّ تحملها، وكنت أحياناً أستدلّ بكلام الآخرين، فيقول لي: «إن هؤلاء لم يدركوا معاني الآية أصلاً، فدع عنك الخوض في أمثال ذلك».

لقد كانت المطالب بالنسبة له عين اليقين، ومن يكون عارفاً بالأمور والمعارف هكذا، فإن ذلك سوف يؤثّر قطعاً في معنويته وإقدامه وشجاعته ومقاومته بلا شك.

لقد كان الإمام فقيهاً ومتخصصاً في علم الأخلاق والفلسفة أيضاً، حيث عرفها بأحسن وجه، وكذا في العرفان، فإنّي عندما كنت أحياناً أراجع كلمات العلماء الذين كانوا أساتذة الإمام، كنت أرى أنّه أضاف إليها شيئاً آخر. وكان يرى أنّ الذكر مخّ العبادّة، وكان يكره الرياء والتعريف بنفسه بشدة. وعندما كنّا نحن الطلبة نفكر في مرجعيته، في كتابة رسالة عمليّة من قبله، كنّا قد توصلنا إلى أنّه بدون رسالة عمليّة والإعلان عن المرجعيّة المحسوسة والمشهودة لا يمكن مواجهة النظام الشاهنشاهي - الملكي - المقبور، مع هذا كلّه أنّ الإمام لم يكتب رسالة علمية لمقلديه.

لقد كان مصدر معنويّة الإمام ناشئة من عرفانه وفلسفته، وكان في أواخر عمره كثيراً ما يؤكّد على أمر السياسة وإدارة المجتمع البشري، ويرى أنّ ذلك وظيفة قرآنيّة، ويعجب من الذين يقرؤون القرآن، ومع ذلك يقولون: لا علاقة لنا بالأمور السياسيّة، وأنّ ما لقيصر لقيصر، واتركوا المسجد والمعبد لأهله.

وكان الإمام يقول في بحث النظام والحكومة:

إنّ بإمكان الحاكم تعطيل كلّ شيء من أجل مصالح الدولة والنظام، كالصلاة والزكاة والحجّ الذي عطّله عدّة أعوام، مع أنّ أحداً غيره لم يستطع التفوّه بذلك. وكان يرى أنّ لمسألة الولاية والإمامة، وإدارة النظام والسياسة، وتدبير معاش الخلق شأناً سامياً في معارف القرآن إلى حدّ لو وجدت أرضية ومناخ مناسب لذلك، لم يتردّد لحظة واحدة في أداء وظيفته.

إن الفكر السياسي للإمام لم يظهر دفعة واحدة إلى الصعيد في سنة (١٣٤٠ش-١٣٨٠هـ) وذلك بعد وفاة السيد البروجردى المرجع. المعروف، بل كان ذلك قبل عدة سنين عندما كنا معه استطعنا أن نشاهد ذلك منه، ولكن على كل حال لم تكن تسمح ظروف الحوزة له بذلك آنذاك لئلا يمكن من القيام بعمل سياسي، كالذي قام به بعد ذلك إلّا بعد رحيل السيد عليه السلام.

وفي زمان البهلوي الأول أصبحت إيران سجنًا كبيراً، فقد سلب النظام من الجميع القيام بأي عمل إصلاحي وثوري، ولم يكن يُسمع من إيران أي صوت.

فقد كانت أصعب مرحلة في تاريخ إيران التي تبدلت بعض الشيء بخروج رضا خان من إيران وانهيار نظامه الديكتاتوري القاسي، وبعد العشرين من شهر شهريرور انفرج الوضع السياسي، وكان بإمكان كل أحد أن يعبر عن رأيه، وكان الوطنيون والإسلاميون قد بدؤوا النشاط السياسي تدريجيّاً، وصاروا جماعات أمثال: فدائيو الإسلام الذين كانوا من المتشددين جداً، حيث طالبوا بتنفيذ الإسلام بحذافيره.

وفي مثل هذه الظروف وجدت حركات أمثال حركة آية الله الكاشاني عليه السلام، ولحق به جمع كثير من المسلمين المجاهدين، وانطلقت النهضات مثل: نهضة تأميم النفط، التي كانت قضية وطنية، وكانت جميع فئات الشعب وافقت على ذلك، ولم يكن هذا الأمر يخص جهة معينة كالإسلاميين والشيوعيين و....

ومن أهم الأمور التي قام بها آية الله البروجردى، والتي ينبغي لنا نحن طلبة العلوم الدينية أن نرى أنفسنا مدنيين لذلك دائماً هو تأسيسه للحوزة الكبيرة في قم بعد وفاة السيد أبي الحسن الأصفهاني الذي كان في النجف. وقد كان حقاً عملاً صعباً وكبيراً. وكان قد طلب الإمام وغيره من آية الله البروجردى أن يغادر العراق ويتجه إلى إيران ليقوم بتأسيس الحوزة فيها، ووقفوا إلى جانبه ودعموه، فكان مرجعاً عاماً للعالم، وإن تخللت تلك الفترة بمحاولات البعض لعزل الإمام عن الساحة، والحديث عن ذلك مؤلم جداً، ولكن فتح الحوزات في قم وفي غيرها من المحافظات وتقوية دعائم طلاب العلوم الدينية، والتعويل على الدراسة وتربية علماء فضلاء، كل ذلك كان من ثمرات وجود آية الله البروجردى، مع أننا جميعاً نعلم أن الدراسة ليست من أهم ما يلزم فعله في الحياة.

فالإمام مع أنه كان قادراً على العمل السياسي، لكنه لم يرد كسر هذه السنة والسياسة التي اتخذتها الحوزة، ولم يكسرها بالفعل، مع أنه لم يكن يوافق على بعض الأعمال والعلاقات التي كانت تجري آنذاك.

وعلى كل حال فقد كان الإمام يولي اهتماماً كبيراً لإيجاد حوزة قوية، وهذا ما قام به

السيد البروجردي حقاً، وعندما توفي ترك بعده طلاباً أقوياء جداً، وعلماء وفضلاء، وكانوا في سن الشباب إلى حد ما، وقد ورث الإمام ذلك التراث الجليل.

وفي ذلك الوقت التفّ حوله طلاب مفكرون واجتماعيون ومجاهدون سياسيون؛ لأنهم كانوا قد وجدوا في الإمام آمالهم وكانوا يبحثون عن آفاق أخرى.

وبعد أن فقدت الحوزة وعالم التشيع السيد البروجردي المرجع، وصار النظام البهلوي بصدد إيجاد الفرقة والشتات بين الحوزيين، وكذلك إيجاد الشقة بين المراجع والتنافس فيما بين حوزتي قم والنجف، في مثل هذه الظروف لم يكن النظام - الذي كان يعرف الإمام جيداً - لم يكن يرغب في أن يكون الإمام أحد المراجع المطروحين على الساحة كبديل، لكن إرادة الله تعالى كانت هي الغالبة. وبرغم من هذا كله وصل الإمام إلى المرجعية العامة، ومن حينها مارس وبجد الأمور السياسية والجهاد.

وعندما تمّ نفيه من إيران إلى النجف واستقرّ فيها، وواجه هناك مضايقات خطيرة لم تنقطع على الرغم من ذلك في مواصلة الحركة الجهادية في إيران على ذلك المستوى من الإرادة والتدبير الذي كان يتمتع به، فوصل إلى الهدف الذي كان ينشده، وقد أمده الله تعالى بعمر تمكّن فيه من تنفيذ كلّ ما هو لازم للأجيال القادمة من الأمور السياسية والحكومية أو البناء والإرشاد، فبقي ذلك خالداً كله بعده.

لقد كان الإمام يبيّن دروس التاريخ بما لديه من أفكار فلسفية وعرفانية، وتفسيرية عميقة دون أيّ تعقيد، بل بلغة سلسة وسهلة، وإن كان يستعمل أحياناً اصطلاحات وعبارات يصعب فهمها حتّى على تلامذته، بحيث كانت بحاجة إلى بيان وتفسير.

وكان الإمام يؤكّد كثيراً ضمن الحديث عن المضامين العامة للقرآن على الإدارة الشاملة، والنظام والإمامة والولاية، ولكن حيث إنّه كان في مركز الولاية لم يكن يكثر الحديث عنها، إلّا أنّه كان يتكلّم عن الإمامة والتشيع؛ لكونهما من المحاور الأساسية للحركة التاريخية الشيعية منذ البداية وحتّى الآن وإلى المستقبل.

والحقيقة أنّ ما تركه الإمام من تراث خالد كفى به هادياً لنا، ولمن يشعر بآلام المجتمع وآماله ومشاكل الدين، ولمن أراد حقاً أن يعمل لله تعالى.

وأما بالنسبة للقرآن، فإنّي أتصور أنّ هذا المؤتمر سوف يترك أثراً خالداً لمعرفة القرآن من منظار الإمام مع أنّ ما بأيدينا اليوم من مجموعة كبيرة جامعة بكلّ ما يتعلّق بالقرآن ضمن

البحوث والتفاسير الكثيرة التي كتبها علماء الشيعة والسنة في هذا المجال، إلّا أننا نريد أن ننظر إلى القرآن من ذلك البعد الذي كان الإمام يوليه اهتماماً في بحوثه، وإني أشير هنا إلى بعض النماذج من أقوال الإمام في القرآن على هذا الصعيد، إن مفتاح معرفة الله هو القرآن، فإن لمعرفة الله عدة طرق، إلّا أن مفتاح هذه الطرق في رأي الإمام هو القرآن:

«القرآن يبني الإنسان، وبه تتجلى أسماء الله وحقائق العالم»

وهذا هو البعد العرفاني للإمام، وهو بالنسبة لي مهم جداً. فإن الإمام كان يؤكد على عدم النظر إلى القرآن من بُعد واحد وزاوية واحدة، بل الجامعة والشمولية للقرآن في أبعاده المختلفة، المادية والمعنوية والعبادية و....

لقد كان يرى أن أمر الحكومة ونشوء الدولة - من التعاليم المهمة للقرآن - وأن إقامة العدل هي من أهم أوامر القرآن، وأن عامل الوحدة والأخوة من الأمور الأساسية التي يؤكد القرآن عليها، فإنه لا شيء اليوم سوى القرآن يمكن أن يكون محورياً للوحدة في العالم الإسلامي. فإن أردنا أن نصنع في عالم الإسلام شيئاً، فعلينا أن نتمسك بالقرآن؛ لأن الروايات والسيرة قد تختلف فيها الفرق الإسلامية، ويمكن أن يكون القرآن مفيداً للجميع، وهذا ما كان الإمام يؤكد عليه كثيراً.

وكذلك أكد كثيراً في بحوثه على إعجاز القرآن وعدم تحريفه، وكان يرى أن القرآن بعينه معجزة خالدة، فهذا القرآن بهذه الألفاظ والتركيب، واللحن والمضمون معجزة، والإنسان لا يستطيع أصلاً أن يأتي بمثله، ولم يأت ولن يأتي في المستقبل، وفي هذا فقد تحدّى القرآن مخالفه ومنكره بقول صريح.

ومما كان يؤكد عليه عليه ﷺ أيضاً الثاني في فهم القرآن؛ لأن فهمه ليس أمراً سهلاً كما يتصور، وقراءة القرآن لا توصل الإنسان إلى شيء. نعم، هو يثاب عليها، وهي تبني الإنسان، إلّا أن فهمه بحاجة إلى تأمل ودقة، وكذا نحن بحاجة إلى صبر في مقام العمل بالقرآن.

لقد كان يؤكد على أن هذا القرآن يسد الطريق على أعدائنا ويحفظنا ويحفظ مجتمعنا وأمتنا والبلاد الإسلامية، ويتألم كثيراً من أن يكون القرآن مهجوراً - وللأسف - فإن مضمون القرآن مهجور في العمل خلافاً لظاهره الذي هو معزز في الدنيا وله تواجد وحضور في كل بيت من بيوتنا، وفي مراسيم الزواج والوفاة اللذين هما من أهم ما يحدث للإنسان في حياته.

لكنه مهجور حتى في مجتمعنا وبين المتدينين منّا، وليس هو القرآن الذي يفهمه الإمام، بل حقيقة القرآن.

والثمرة التي حصلنا عليها من هذا الإنسان العظيم، وذاك القرآن الكريم وهذه الحوزة العلمية في قم المقدسة التي هي ميراث الشيعة المجاهدين في صدر الإسلام، ثمرة كل ذلك هو هذه الثورة العظيمة.

فإن هذه الثورة كما هي مظلومة بيننا فإنها أكثر مظلومية في العالم أيضاً. فقد كانت هذه الثورة ثورة شعبية صرفة انتفض فيها الشعب على النظام البهلوي مستاءً منه غاضباً عليه، فجاء الإمام وأحدث في الحوزة حركة، ولولاه لما انتفضت الحوزة؛ لأن الحوزويين كانوا فِرَقاً ومجموعات عديدة، ولولا طلباب العلوم الدينية لم تتحرك الأمة، وعلى الرغم من وجود مجموعات مجاهدة كثيرة آنذاك، لكنها لما لم تكن متحدة، لذا لم تتحد الأمة ولم تنهض.

لقد حرك طلبية العلوم الدينية الناس وعرفوهم الواقع من خلال المساجد والخطب فانفضوا، ولا بد من الالتفات إلى أنه في ذلك الوقت لم يجر الحديث عن الديمقراطية وغير ذلك من أمور، ومع ذلك نهض الإمام وطلباب العلوم الدينية بالأمة وجروهم إلى الساحة.

وكان الشعب قد أصر بعد ذلك على إزالة الشاه، ومجيء الإمام إلى السلطة، وأيضاً أصرت الأمة على تحقيق (الاستقلال، والحرية، والجمهورية الإسلامية)، وقد صدر ذلك منهم بصورة تلقائية، ورغم ما كنا نقوم به من تنفيذ بعض الخطط والبرامج لم نكن قد لقنا الأمة بذلك، بل نبع ذلك من صميمها، وليس لنهضة الإمام نظير في التاريخ المعاصر للعالم في أي مكان آخر، فهي من النوع الذي له علاقة بعقائد وروح الأمة، لذا صارت هذه الثورة مقدسة، وقد عاش الناس مع هذه القدسية، وسوف يقولون كذلك ما زالت هذه القدسية موجودة بينهم، وما زال هذا القدس محفوظاً فيهم ولم ينحرفوا، ولن ينسوا طريق الله؛ لأن القرآن منهجهم، وذكر الله جارٍ على ألسنتهم.

لقد كان ما قام به الإمام أمراً عظيماً جداً، وكانت هذه الثورة عظيمة جداً، ولا زالت قلوب كثيرة في جميع أرجاء العالم تخفق لها وتعشقه، وقد تركت هذه الثورة تاريخاً مشرقاً بمضمون يفتخر به خلال ٢٧ عاماً بعد الثورة، و١٧ عاماً قبل الثورة.

إن محرك التاريخ هو القرآن والإسلام، ومرشد هذا التاريخ هو الإمام، ولدينا اليوم مسؤولية ثقيلة جداً، وهي ألا تسمح بضياح هذه الثروة العظيمة، فإنه على طول الألف وثلاث مئة وبضع أعوام ومنذ فتح الإسلام فيها إيران لا يوجد مثل هذا المقطع الزمني، وهذه الوديعه الإلهية لا زالت اليوم في أيدينا، ونسأل الله التوفيق للعمل بواجباتنا في هذا الطريق، وأن لا نكون مقصرين أمام الله تعالى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرؤية العرفانية للإمام في التفسير والقرآن الكريم

آية الله معرفة ﷺ

إنني سعيد جداً لمشاركتي في هذا المؤتمر الموقر للبحث في موضوع يحظى بأهمية فائقة، يكشف عن الأفكار القرآنية للإمام، وهذه هي وظيفة كل الذين يعلمون ذلك عن الإمام لغرض توثيقه في التاريخ؛ للحاجة الماسة إليه في الأجيال القادمة التي تريد معرفة الإمام بصفته الشخصية التي غيرت مسار التاريخ في العالم.

وبالنسبة إلى آراء الإمام الجديدة في القرآن هناك أمور ومطالب كثيرة نشير هنا إلى بعضها لضيق الوقت على النحو التالي:

كان للإمام في: القراءات المتعددة للقرآن، والإعجاز في القرآن، والتفسير بالرأي، والمجازات القرآنية آراء خاصة تدل على اهتمامه الخاص بهذا الكتاب السماوي، ويمكن القول بأن حياة الإمام العلمية والسياسية قائمة ومنظمة على أساس هذا الكتاب، وبعض آرائه تركت آثاراً مباشرة على الفقه كراهيه في متعلق ﴿بسم الله...﴾^١.

والملاحظة التي أود الإشارة إليها هنا هي الرؤية العرفانية للإمام في التفسير والقرآن الكريم، وهي رؤية قلما وقعت محلاً للبحث، بل قد تكون مغفولاً عنها نهائياً.

لقد كانت شخصية الإمام شخصية عرفانية إسلامية أصيلة، تجلّى البعد العرفاني في جميع أبعاد حياته الوجودية بما في ذلك رؤيته للقرآن الكريم، وسوف نسلط الضوء في هذا المجال

على هذا البعد باختصار. وعندما كنّا نُسأل عن أهمية التفسير العرفاني كنّا في الغالب نجيب باجابة سطحية، ولو سُئِلنا ما هي المباني العرفانية للتفسير؟

كان جوابنا: هل للعرفان مبنى معيّنًا ليكون له في التفسير مبنى خاص؟!^١

كانت تفاسير أهل العرفان تعرف بين كتب التفسير بتفسير الباطن الذي يُعتقد ببطلانه في الغالب، مع أن الكثير من تفاسير أكابر العلماء كان لها صبغة عرفانية، وأن مفسريها فسروها برؤية عرفانية.

ورغم أن تفاسير بعض العرفاء الكبار أمثال ابن عربي غير قابلة للاهتمام، لذا وقعت موردًا لعدّة إشكالات من قبل الشيخ محمد عبده في تفسير المنار. يقول في هذا المورد: «وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين الله وكتابه العزيز».^٢

إلا أن هناك تفاسير أخرى أمثال تفسير القشيري، و تفسير الميدي، وحتى تفسير أبي عبد الله الصوفي، والخواجه عبد الله الأنصاري، لا يمكننا الإشكال عليها، وإن كان من الممكن وجود بعض الإشكالات في هذه التفاسير، إلا أنها نوعاً ما - خصوصاً تفسير الميدي - تفاسير جيّدة جداً. والمسألة التي لا بدّ من بحثها هي أن المطالب المنقولة عن هؤلاء الأكابر، هل هي تفسير للقرآن أو إفاضات نفسية تصل إلى المفسر حال استماع الآية أو تلاوتها - لكونه عارفاً يتمتع بصفاء روحي وتهذيب نفسي - ويكون دائماً مرتبطاً بعالم آخر، وأن الله تعالى يخصّه بعنايته لأجل ما يتمتع به من رياضات نفسانية حال الغور في المعارف، فيفيض على قلبه الحقائق من باب «يُوْنِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ»؟^٣

ذكر الراغب الإصفهاني في مقدمة التفسير الجامع عشرة أمور عدّها من شروط المفسر، وذكر أن الشرط الأخير منها هو علم الموهبة، الذي أثار جدلاً واسعاً بين المفسرين؛ لأن ذلك يعني أن المفسر لو أراد تفسير القرآن فعليه أن يهيئ نفسه لتلقي الفيض، مع أنه أمر غير اختياري.

يقول الراغب: إن إعداد أرضية الأنوار الملكوتية والقدسية هي بيد المفسر؛ لأنه يعمل بتكاليف الشرع بدقة، فلو كان الإنسان متقياً وكان ملتزماً بالعمل بوظائفه الشرعية، فإنه حينئذٍ سوف تحصل له هذه الحالة بناءً على ما جاء في الخبر:

١. تفسير المنار: ١٨/١.

٢. البقرة: ٢٦٩.

من أخلص لله العبودية أربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.^١
ثم دعم الراغب كلامه بقول أمير المؤمنين (عليه السلام) - على الرغم من أنني لم أعثر على
هذا الحديث، بل مصدره الوحيد هو هذا الكتاب -.

«قالت الحكمة: من أُرادني، فليعمل بأحسن ما علم». وكل الحكمة في هذه الكلمة، فإن
الحكمة هي البصيرة الباطنية، فالقرآن عندما يقول: ﴿يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾^٢، ويقصد من
الكتاب: علم الشريعة، ومن الحكمة هي: رؤية الشريعة. فإن للشرع علم ورؤية.
والمهم هو أن تكون الرؤية إلى جانب العلم.

وكان الأنبياء يسعون للحصول على هذه الرؤية، ولم تكن المسألة مسألة تعلم علم
محض أو إقامة لصلاة وصيام، وإن كان ذلك مصداقاً للإنسان المسلم الكامل، إلّا أنه إذا كان
فاقداً لهذه الرؤية فهو لا يعدو كونه مسلماً عادياً؛ لأن هذه الرؤية هي التي تعطيه زخماً من
التكامل والرقى، قال الله تعالى في كتابه: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ﴾^٣، والتقوى هي الالتزام بما
جاء به الدين، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿لَا يَسْأَلُ إِلَّا الْمُظْهِرُونَ﴾^٤، أي: إن لم تكن طاهراً،
فلا يمكنك إدراك حقائق القرآن.

إن تفاسير كبار العرفاء - الذين أغلبهم من المتحرّرين [فكرياً] - هي من قبيل واردات
القلوب، والفرق بينا وبين العارف هو أنه عندما يتلو آية شريفة أو يستمع إليها يدرك المفهوم
الظاهري للقرآن، وتحصل له واردات قلبية أيضاً - فيكتب هذه الواردات القلبية إلى جانب
التفسير - وأنتم لو راجعتم تفسير الميبدي تجدون أنه فسر كل آية على ثلاث مراحل:
الأولى: يشرح الآية شرحاً ابتدائياً.

الثانية: يفسرها كغيره من المفسرين تفسيراً مناسباً.

الثالثة: يوضح وارداته القلبية التي يُصطلح عليها «بتداعي المعاني».

أي: أن العارف يتداعي إلى ذهنه معنى آخر يتناسب مع المعنى المتعارف ويرتبط به
ارتباطاً وثيقاً.

١. بحار الأنوار: ٢٤٢/٦٧، ح ١٠.

٢. البقرة: ١٢٩.

٣. البقرة: ٢٨٢.

٤. الواقعة: ٧٩.

فإننا وإن كنا قد لا نفهم ما يقوله جيداً؛ لأننا نستنبط من الآية مفهوماً عاماً، ولكن العارف يفهم الآية فهماً خاصاً يتناسب مع ذلك المفهوم العام مما لا يفهمه غيره.

وفي الحقيقة ما يفهمه العارف من الآية يكون قائماً على أساس الموازين والأصول، لا أنه لا علاقة له بالآية أو المنطق، فمثلاً يقول الله تعالى في الآية الشريفة: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾، بمعنى: أنكم إذا أردتم مقاتلة الكفر والطغيان عليكم، أولاً أن تحاربوا من هو أقرب إليكم.

ثم يتساءل العارف، ويقول: أيّ عدو أقرب إليك من نفسك؟ فعليك بمحاربة نفسك.

والسؤال الآن هو: هل هذا هو التفسير؟

كلا، بل هذا استنباط من مفهوم كلي، وفي الآية المذكورة المصداق الأتم والأكمل للعدو هو نفس الإنسان.

ومن هذا القبيل أيضاً قوله تعالى: ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾^١.

فمن هو موسى؟ هو الرسول من قبل الله تعالى.

لكن العارف يقول: أليس أمر الرسالة على عاتق كل واحد منّا؟ ألسنا جميعاً رسل الله تعالى؟ أليس العقل الذي هو حجة باطنية لله تعالى موجود في كل فرد منّا؟ فهو حجة باطنية، وكل منّا هو حامل لرسالة الله، ثم يقول العارف: ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ...﴾^٢.

فمن هو فرعون؟ أليس هو فرعون الذي في داخلك؟

ففي الحقيقة استنبط العارف هذا المعنى من الآية، وهذا ما يسمّى بتداعي المعاني، وليس هو من التفسير.

لكن الفيض الكاشاني يقول في مقدمة تفسير الصافي في تعريف التفسير بالرأي: إن قول الصوفي قال الله تعالى: ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾، ويشير إلى قلبه، ويومئ إلى أنه المراد بفرعون هذا هو التفسير بالرأي.^٣

١. التوبة: ١٢٣.

٢. طه: ٤٣ - ٤٤.

٣. طه: ٢٤.

٤. تفسير الصافي: ٣٧/١.

إنَّ المحقِّقَ الفيض الكاشاني وإن كان له حقٌّ علينا جميعاً، وهو رجل محقِّق، إلَّا أنَّه من الممكن أن يخطأ أحياناً، وما ارتكبه هو خطأ كبير فعلاً؛ إذ كيف لم يلتفت إلى كلامهم، وفسر الرأي بذلك؟

وبالطبع أنَّ الإمام عليه السلام عندما فسر القرآن بالطريقة العرفانية اعترض الكثير عليه، على أنَّ الإمام في كتاب *آداب الصلاة* صرح بأنَّ ما استفاده من الآيات الشريفة هو من قبيل نداعي المعاني والواردات التي تفاض على القلب.^١

إذاً الإمام عليه السلام كان ملفتاً إلى هذا المعنى، لذا لا يصحَّ إنكار هذه الصبغة العرفانية في تفسير الإمام، وقد ذكر في كلماته في مسألة الإعجاز الكثير من هذه المعاني.

لقد ذكر الشيخ مجتبی القزويني: أنَّ إعجاز القرآن متعلِّق بالمضمون والمحتوى، أي أنَّ هذه المعارف القرآنية السامية هي التي أوجدت هذا الإعجاز الخارق للعادة. فلو سألنا شخصاً: هل القرآن معجزة؟

لقلنا: نعم، والدليل على إعجازه هو ما أوجده من تحوُّل عظيم وتغيير في مجرى تاريخ البشرية، حيث غيَّر مسيرها مئة وثمانين درجة، وقد عرض الإسلام هذه المفاهيم بواسطة القرآن على البشرية، إلَّا أنَّ الذين يطرحون إعجاز القرآن فيما يرتبط بالمعارف والمطالب السامية والقيِّمة لا يريدون إنكار جوانب الإعجاز البياني للقرآن.

وقد ورد في إحدى المجلَّات المختصَّة بالقرآن أنَّ الشيخ المجتبی القزويني يرى إعجاز القرآن في محتواه، فإنَّ كان مراده الإعجاز الفحواثي الصرف فهو غير مقبول، لكنني عندما طالعت كتابه وجدته يرى أنَّ الثقل الأعظم للإعجاز في جانب المحتوى، وهذا لا يعني نفيه الجوانب الأخرى؛ ولذا لا بدَّ من الدقَّة في كلمات هؤلاء الأكابر، ولا ينبغي الحكم عليهم بدون تعمُّق وفهم النكته الأصليَّة في كلماتهم. والسلام.

استنتاجات قرآنية للإمام الخميني رحمته الله

آية الله السبحاني

قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾.^١

من دواعي الفخر بالنسبة لي المشاركة في هذا المؤتمر المهم الذي انعقد تحت عنوان بيان الأفكار القرآنية للإمام رحمته الله، لأنني أحد الذين اقتطفوا ثمار هذا العالم الكبير، وسوف أطرح آراءه القرآنية بشكل موجز بما يناسب ذلك.

لا بد أولاً من طرح السؤال التالي: هل يحتاج القرآن إلى تفسير؟

يعتقد البعض أن القرآن غني عن التفسير والبيان، مستندين في ذلك إلى آيات تصف القرآن الكريم بأنه نزل: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾،^٢ فإن كان كذلك، فما هي الحاجة إلى التفسير؟ وفي المقابل يعتقد البعض الآخر بأن القرآن الكريم ليس غنياً عن التفسير؛ لوصفه النبي ﷺ بأنه مبين للناس، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾،^٣ فلم يجعل مهمته قراءة القرآن وإلقائه على الناس فحسب، بل ألزمه بتبيينه لهم.

١. فاطر: ٣٢.

٢. الشعراء: ١٩٥.

٣. النحل: ٤٤.

وأما عندما يصف الله القرآن بأنه أنزله: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾^١ فهو في قبال كلام الكهنة الذي هو عبارة عن ألفاظ مبهمة مسجّعة غير مفهومة.

فالآية الكريمة تريد التأكيد على أن القرآن لا يشبه كلام الكهنة، إلّا أنّه في الوقت نفسه بحاجة إلى تبيين وتفسير، وهذا من قبيل ما يصنّف من كتب للجامعة أو الحوزة باللغة الفارسية الواضحة (أو أي لغة أخرى)، فإن تأليفها لا يعني إمكانية الاستفادة منها بدون أستاذ، وكذا الحال في قوله تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾، فإنّه مع كونه بلسان فصيح وبلغ يتضمّن حقائق لا بدّ من بيانها.

وبعد هذه المقدمة المختصرة التي هي في حدّ ذاتها بحاجة إلى تفسير وتفصيل نصل إلى الأفكار القرآنية للسيد الإمام، وسوف نذكر استنباطه واستنتاجه القرآني في اثني عشر محورا كنت قد سمعت بعضها بنفسني منه رحمته الله في المجالس الخاصة، وذكر هو بعضها الآخر في مجلس الدرس، وهي كالتالي:

المحور الأول

إنّه رحمته الله لا يرى أن نزول القرآن وواقعه هي هذه الألفاظ المعروفة، بل كان يؤكّد على أن نزول القرآن وحقيقته هي تنزّل الوجود، فإنّ للقرآن وجود عقلائي بسيط يتنزّل إلى وجود برزخي، ثمّ يتنزل بواسطة جبرئيل عليه السلام إلى ألفاظ فصيحة وبلغّة على قلب النبي الأكرم عليه السلام، وهذه هي حقيقة الوحي.

فما هو في العالم الأعلى هو الحقيقة السامية: ﴿وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ﴾^٢ الذي تقصر أيدينا عن الوصول إليه، لكنّه بعد النزول يكون له وجود برزخي، ثمّ وجود حسي في مرحلة أكثر تنزّلاً، وهذه النظرية كانت مطروحة قبل السيد الإمام في كتاب الأسفار للملّا صدرا.

المحور الثاني

إنّ الإمام يرذّ نظرية المعتزلة في تكلم الله التي تشير إلى أنّه هو من صفاته تعالى، فالمعتزلة تعتقد أن تكلم الله يتمّ بإحداث هذه الأصوات والألفاظ القرآنية في حجر أو شجر - كما هو الحال في نزول التوراة - أو بنزولها على قلب النبي الأكرم عليه السلام.

١. الشعراء: ١٩٥.

٢. الطور: ٢.

لكن الإمام يقول: إن مسألة التدرج في نزول القرآن لا يمكن أن تكون المحور في تكلم الله؛ لأن التكلم صفة للذات،^١ والتدرج لا يكون إلّا في عالم المادة والحس، والشيء المتدرج لا يمكن أن يكون فعلاً لله تعالى مباشرة؛ لتزهره تعالى عن الحركة وما شابه ذلك، وإنما يحدث ذلك بواسطة جنود الله الذين منهم جبرئيل الأمين، ينزل على قلب النبي ﷺ، فليس هذا هو ملاك التكلم، وإنما ملاك التكلم شيء آخر.^٢

المحور الثالث

يعتقد الإمام رحمته الله أن للقرآن خفايا وزوايا، فكل منّا يدرك منها شيئاً ويزيل ستاراً، ولعله من المستحيل أن يزيل أحد جميع الستائر ويحيط بجميع بطون القرآن؛ لأن هذا فعل الله، وفعل الله بحر لا ينتهي، والإحاطة بهذا البحر لا يمكن أن يكون فعلاً لغير معصوم، بل ذلك بحاجة إلى معصوم يدرك جميع البطون ويزيل الحجب.

فالإمام يرى أن الروايات التي تتحدث عن بطن القرآن إنما تكشف عن جانب من الواقع.

المحور الرابع

في الوقت الذي نرى الإمام يطرح آراءه جازماً في المسائل الأصولية، بل وحتى المعارف البرهانية أمّا في القرآن فلا يجزم بسبب في تفسير القرآن، فيطرح آراءه بنحو الاحتمال، رغم كونه معتقداً بما يقوله؛ لأنه يترجّح في كون ما فهمه هو المراد الواقعي، ولذا نجده يكثر من كلمتي «يحتمل» و«لعل»، حيث يلاحظ ذلك واضحاً في تفسيره لسورة الحمد.

المحور الخامس

إن السيد الإمام رحمته الله يعتمد في بحث الأخلاق على الروايات، وفي بحث العقائد والمعارف على القرآن والأدعية. وقد سمعته يقول:

عندما شرعت في تدريس الأخلاق في المدرسة الفيضية، أردت أن أجعل محور البحث كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، ولكنني بعد إلقاء محاضرتين من الدرس لم أجده مناسباً، لذا فقد اعتمدت على الروايات في طرح دروس الأخلاق.

وكتاب الأربعون حديثاً هو خلاصة هذه الدروس الأخلاقية الذي تمّ الفراغ منه عام ١٣٥٨هـ، حيث كان يبدأ بذكر الحديث أولاً، ثمّ يشرحه.

١. مصباح الهداية: ٧٣.

٢. المصدر: ٧٨.

وأما في الأمور العقائدية، فإنه كثيراً ما يعتمد على القرآن والأدعية المأثورة عن الإمام علي بن الحسين (ع).

وكان يكرر قراءة الحديث التالي في مجلس الدرس:

روي عن علي بن الحسين (ع) أنه قال:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ مَتَعَمِّقُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وآيات من سورة الحديد إلى قوله: ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾. وكان يدعو إلى البحث والتأمل في سورتي: «الإخلاص» و«الحديد»، ويقول: إِنَّ الْعَقَائِدَ وَالْمَعَارِفَ قَدْ تَبَلُورَتْ فِي سِتَّةِ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ. وكان (ع) كثيراً ما يقرأ قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^١. ثُمَّ يشرحها.

المحور السادس

يقول الإمام (ع):

إِنَّ تَسْبِيحَ الْعَالَمِ وَالْمَوْجُودَاتِ لَيْسَ تَسْبِيحاً رَمْزِيّاً مِنْ قِبَلِ التَّشْبِيهِ، فَإِنَّ الْعَالَمَ بِأَسْرِهِ يَسْبِّحُ اللَّهَ تَسْبِيحاً حَقِيقِيّاً^٢.

وهو يعتقد أن جميع الكائنات - ابتداءً بعالم العقول ووصولاً إلى عالم الهيولى - كلها علم ومعرفة وشعور^٣، ويستدل بذلك بطريقتين: عقلية وقرآنية.

الدليل العقلي

فقد قال فيه: إنه لو ظهر كمال في مرحلة من مراحل الوجود، فإن هذا الكمال لا بد أن يسري إلى جميع مراحل، فمعرفة الإنسان - مثلاً - لا بد أن تكون متوفرة في جميع مراحل الوجود؛ لسريان هذه المعرفة بسبب وحدة حقيقة الوجود.

وهذا الكمال إما مرتبط بالوجود، أو بالعدم، أو بالماهية؛ أما العدم، فهو ليس شيئاً حتى يمكن نسبة الكمال إليه. وأما الماهية فهي الأخرى تأخذ كمالها من الوجود. إذاً هذا الشعور المتعلق بالوجود، والوجود حقيقة واحدة، ويحفظ هذه الحقيقة لا بد من تجلّي أثر الوجود حتى في مرحلة التراب والجماد والشجر، وحينئذٍ فإن تسبيح هذه الموجودات تسبيح عن علم ومعرفة.

١. الحديد: ٣.

٢. راجع: شرح جهل حديث: ٦٥٤ - ٦٥٥.

٣. شرح دعاء السحر: ٩٠.

وقد استدلل الإمام ببعض الآيات منها: قوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيفًا غَفُورًا﴾^١.

وعليه فإنه رحمته كان يستفيد ويستبطن من هذه الآية سيلان العلم في جميع مراحل الوجود حتى في مرحلة الجماد، ويرى أن لجميع الموجودات نوعاً من الشعور والإدراك - بقدر وجودها - وكلما كانت أكثر تكاملاً كانت أكثر نصياً من المعرفة، وكلما كانت أكثر نقصاً كانت أقل نصياً منها.

المحور السابع

كان الإمام الخميني رحمته - مضافاً إلى استعانته بالأدلة البرهانية لإثبات تجسم الأعمال - كثيراً ما يستعين بآيات قرآنية، وحاصل ما أفاده في هذا المجال هو: أن لأعمالنا في الخارج تأثيراً في نفوسنا، فإن طاعاتنا توجد فينا ملكات في قالب الصور المثالية، وتكون هذه الصور في البرزخ وفي عالم الآخرة قرين للإنسان، تكون هذه الصور أحياناً صوراً بهيّة وممتعة، وأحياناً أخرى مؤلمة وكريهة، تسبب في عذاب العصاة والمذنبين. وفي هذا قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَجْذِ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا﴾^٢.

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَخْتَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْرَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا نَفْسِكُمْ﴾^٣.

إن للذهب والفضة - تبعاً لمحيطهما - نوعين من الحقيقة: فهما يظهران في هذا العالم بصورة ذهب يبهر العقول، وفي عالم الآخرة بصورة النار.

وإن كان جمالهما في عالم الدنيا يبهز العقول، إلّا أنّهما في عالم الآخرة يتبدلان إلى نار تكوى بها أجزاء مختلفة من البدن.

وكان الإمام كثيراً ما يقرأ في بحوثه الأخلاقية، في بحث حضور الأعمال في الآخرة قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَجْذِ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾^٤.

١. الإسراء: ٤٤.

٢. شرح جهل حديث: ٦٥٥ - ٦٥٦.

٣. آل عمران: ٣٠.

٤. التوبة: ٣٥.

٥. آل عمران: ٣٠.

إن للعمل وجودين:

وجود دنيوي: وهو ما يظهر من أعمال صالحة، كالصلاة والصوم، أو أعمال طالحة كالغيبة والنميمة.

ووجود آخروي: وهو الذي يسر الإنسان لو رآه كالطاعات، أو يؤلمه كالمعاصي.
والآية الأخرى التي كان رحمته الله يقرأها كثيراً هي قوله تعالى: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾^١.

فهو يرى أن حضور العمل يكون عن طريق تجسيد الأعمال والأفعال، ولا ينحصر هذا في العقاب والثواب، فإن العقاب والثواب هما نوع من أنواع تجسيد الأعمال أيضاً.
وقد تعرضنا في كتاب تهذيب الأصول لبحث تجسيد الأعمال عند تعرضنا لمسألة: ترتب العقاب على مقدمة الثواب.

ولا ينحصر تجسم العمل أيضاً في العقاب والثواب، فإنهما من أقسام تجسم الأعمال.
المحور الثامن

للأصوليين في موضوع (قصد الأمر) بحث مفصل، فإنهم يقولون: هل يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر أو لا يمكن؟

كما لو قال، مثلاً: «صل صلاة الظهر» بقصد الأمر، فإن الإمام يرى بأننا لسنا بحاجة إلى قصد الأمر؛ فإن روح العبادة ليست هي قصد الأمر، بل روح العبادة هو العمل لله تعالى.^٢
ويرى أن الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِيَارِكُمْ وَقُرْآنُكُمْ لَكُمْ فَتَعْلَمُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ﴾^٣ القيام لله والعمل لله.

فحقيقة العبادة ليس هي قصد الأمر، بل العمل لله، ولو كان المكلف غافلاً عن أمره تعالى.
المحور التاسع:

إن الإمام يرى في المسائل الحرجية حرمة الإتيان بالعبادة الحرجية وعدم مشروعيتهما،^٤ خلافاً للفقهاء حيث يرون أن الأفعال الحرجية ترفع اللزوم والوجوب، إلا أن مشروعيتهما باقية.

١. الكهف: ٤٩.

٢. صحيفة /إمام: ١٣٦/١٨.

٣. سبأ: ٤٦.

٤. كتاب الطهارة: ١٢٤/٢.

ومستند الإمام في ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^١ وذلك لأن الآية المباركة تنفي جعل وتشريع الحكم، واعتبار الأعمال الحرجية مشروعة تحميل على قوانين الله، وذلك مثل الذين لم يفطروا في السفر عندما أفطر النبي ﷺ، فقالوا: «أفضل الأعمال أحمرها».

فسمّاهم رسول الله ﷺ العصاة.^٢

المحور العاشر

إن الإمام رحمته الله كان حساساً جداً في مسألة تحريف القرآن، حتّى أنّه لم يرضَ بالحدس أو الظنّ في هذا المجال، وكان يرى أنّ غير المسلمين تأبى العبث بكيانهم - أي القرآن الكريم - فيخدش فيه أو يتلاعب.

المحور الحادي عشر

إنّه كان يرى أنّ تعدّد القراءات أمر مجعول لا مشروعيته له، خلافاً لمن يرى أنّ للقرآن الكريم سبع قراءات مشهورة، وثلاث قراءات شاذّة، وأنّ لكلّ قارئ راويين - وهو ما يُعرف بالقراء السبعة أو العشرة - وحينئذٍ لو أحصينا عدد الرواة، لكان مجموع الروايات في قراءة القرآن عشرين رواية على ما يبدو.

قال الإمام رحمته الله:

إن القرآن ليس له أكثر من رواية واحدة، وهي التي قرأها ملايين المسلمين طيلة قرون متعديدة، وقد ورد في رواية: «إن القرآن كتاب واحد نزل من عند واحد». فالقراءة واحدة، وكثرة القراءات هي من رأي القراء واجتهادهم، ولو كان لها واقع في القرآن، ومنسوبة إلى النبي ﷺ لما كان هؤلاء بحاجة إلى دليل لإثباتها.

ومنشأ هذا التعدّد في القراءات هو أنّ هؤلاء كانوا بعيدين عن مبدأ الفيض، حيث تفرّق الصحابة. فكانت خطوط قرآنية لها حروف قابلة للقراءة على صور مختلفة، لذا كلّ قرأ بنحو، ولكن القراءة الوحيدة التي تعبّر عن الحقيقة القرآنية هي القراءة برواية حفص عن طريق عاصم عن علي بن أبي طالب عليه السلام^٣ فحسب.

١. الحج: ٧٨.

٢. صحيح ابن حبان: ٣٢٠/٨.

٣. آداب الصلاة: ٢٦٧ - ٢٦٩.

المحور الثاني عشر

إن الإمام رحمته الله يرى أن الظرف الزمني والمكاني هما أحد العوامل المؤثرة في الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي،^١ وليس مراده - كما تصوّر البعض - تأثير الزمان والمكان في أصل الأحكام؛ إذ لا يعقل أن يكون رأي الإمام هو ذلك، بل مقصوده أن الزمان والمكان إما يتصرّفان في المصاديق فيبدّلانها فيكون ذلك سبباً في تقدّم حكم على حكم آخر، وإما يستلزمان الأولوية وتقديم حكم على آخر.

والزمان والمكان مؤثران أيضاً في تفسير القرآن، يقول ابن عباس: إن القرآن يفسره الزمان، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^٢ فمثلاً اختلف قدماء المفسرين مع المتأخرين في المقصود من الزوجين في الآية المباركة. فقال القدماء: إن المراد منهما الصورة والهولي. وقال بعض آخر: إن المراد الجوهر والعرض.

وعندما تقدّم العلم كشف لنا حقيقة أخرى وهي أن جميع الأشياء ترجع إلى الذرة المكوّنة من شحنتين: سالبة وموجبة. ومن هنا فسّر الزوجين بذلك.

وهذا البيان العلمي يكشف عن طبقة من طبقات القرآن وبطن من بطونه، وعلينا أن نصبر لنرى هل يكشف المستقبل عن طبقة أخرى وبطن آخر؟

إن انقطاع الإمام عن التفسير يعتبر خسارة لا يمكن جبرها بتاتاً، فقد كشف رحمته الله عن جانب خاص من جوانب القرآن، حيث كان يتعرّض للبحوث العرفانية التي لا يفهمها سوى أهل المعرفة على نحو الخاصة، ولم يكن يتعدّى في تفسيره للقرآن الضوابط الشرعية. فسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً.

١. صحيفة إمام: ٢١/ ٢١٧.

٢. الذاريات: ٤٩.

حوارات علمية

مؤتمر الآراء القرآنية للإمام الخميني (عليه السلام)

السيد بوبا: لقد كُتِبَ - لحد الآن - في أفكار الإمام (عليه السلام) وعطاءاته القرآنية أكثر من عشرة عناوين من الكتب في خمسة عشر جزءاً، وعشر رسائل في الدكتوراة، عدا المقالات التي وصلت المؤتمر، وهي مئة مقالة تقريباً. وقد طبعت في المجلات التخصصية القرآنية وغيرها في أرجاء البلاد.

ومن جملة آثار الإمام تفسيره لسورة الحمد، وقد كُتِبَت مجموعة أخرى من آثاره تحت عنوان قرآن كتاب هدايت القرآن كتاب الهدى، ومجموعة كلمات السيد الإمام في القرآن باهتمام مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام (عليه السلام).

وقد جمعت كلمات الإمام القيمة القرآنية في ألف ومئتي صفحة تقريباً، مضافاً إلى تفسير القرآن المجيد المقتبس من آثار الإمام الخميني (عليه السلام) في ثلاثة آلاف صفحة.

وقد طبع كتاب سيمای قرآن در اندیشه حضرت امام [ملاحق القرآن في فكر الإمام الخميني (عليه السلام)]، وكتاب فهم القرآن باللغة العربية، وكتاب القرآن والنهضة، وهو تحت الطبع.

إن الإمام الخميني (عليه السلام) وإن اشتهر عالمياً بصفته شخصية سياسية واجتماعية، إلّا أنه عندما كان يجلس على كرسي الفقه يتكلم كفقيه كبير، وعندما كان يتكلم في العرفان والفلسفة يتكلم كفيلسوف وعارف كبير، وعندما كان يتكلم عن القرآن تراه يبين مقاصد القرآن كمفسر كبير.

وهذا المؤتمر هو أحد المؤتمرات التي تعقد للتعرف على آراء وأفكار الإمام الخميني (عليه السلام)، ولأجل عظمة القرآن ومكانته الرفيعة اتُسم هذا المؤتمر بكونه أول مؤتمر ينعقد

في الحديث عن الإمام الخميني رحمته الله باهتمام المركز العالمي للدراسات الإسلامية.^١ وها نحن بخدمة أساتذة الحوزة والجامعة، وهم: الأستاذ حجة الإسلام والمسلمين رضائي إصفهاني، وحجة الإسلام والمسلمين الدكتور ديارى، وحجة الإسلام والمسلمين السيد رضا المؤدّب.

إن تنوع آثار الإمام الخميني رحمته الله تتطلب فتح باب الحوار في كلّ عنوان، ونشير هنا إلى بعض العناوين التي تناولتها كلماته رحمته الله في مجال القرآن، وهي كالتالي:

نزول القرآن ومراتب ذلك.

طريقة ومنهج فهم القرآن.

المخاطبون الحقيقيون بالقرآن.

إعجاز القرآن.

روايات التحريف ورأي السيد الإمام.

التفسير بالرأي وحدوده.

النسخ في القرآن، وغير ذلك من عناوين.

ونبدأ الحوار أولاً مع السيد رضائي الإصفهاني ليتحدّث لنا عن المناهج التفسيرية للإمام رحمته الله.

— السيد رضائي الإصفهاني: فيما يتعلّق بالمناهج التفسيرية للإمام رحمته الله لا بدّ من القول بأنّ

للمفسّرين إلى يومنا هذا خمسة مناهج معتمدة في هذا الجانب، وهي:

١. منهج تفسير القرآن بالقرآن، وهذا المنهج سار عليه المفسّرون أكثر من سائر المناهج الأخرى.

٢. منهج التفسير الروائي للقرآن، أي تفسير القرآن على أساس الروايات الواردة عن

النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام.

٣. منهج التفسير العقلي.

٤. منهج التفسير العلمي، نظير تطبيق آيات الآفاق القرآنية مع نظرية بطليموس، ونظريات

الآفاق الحديثة.

٥. منهج التفسير الإشاري، أي: التفسير العرفاني، والتفسير الباطني القائم على الشهود والمكاشفة.

وهذا المنهج هو الذي استخدمه الإمام كثيراً في مجال التفسير خصوصاً في تفسير سورة الحمد.

١. يسمّى المركز حالياً: جامعة المصطفى صلّى الله عليه وآله العالمية.

والفقرة التي لا بد من الإشارة إليها هي أن هناك فرقاً بين المنهج التفسيري والنزعة التفسيرية التي تقوم على أساس ذوق المفسر ورغبته الذاتية. فقد كان الإمام ينظر إلى القرآن ويحلل آياته على أساس نزعه الفلسفية والعرفانية؛ لأن لهيكله الوجودي وتوجهه الباطني مطاطية وبناء عرفانياً وأخلاقياً؛ لذا نجده يميل إلى المسائل العرفانية في تفاسيره دائماً، حتى أنه يستعمل الاصطلاحات بشكل واسع، وله اهتمام بالأبحاث الأخلاقية، وأيضاً الأبحاث الفلسفية في التفسير.

ولا يخفى أن كل مفسر ينظر إلى التفسير من الزاوية التي تنسجم ورؤيته وتخصّصه، فمثلاً يميل الزمخشري في الكشف إلى التفسير الأدبي، وقلما يتعرض إلى الأبحاث الأخرى، ولكن حيث إن للإمام أبعاداً ورؤى عديدة نجده في الوقت الذي له نظرية واهتمام عرفاني وأخلاقي إلى جانب هذا كله كذلك له نظرية ورؤية اجتماعية قوية، لذا فهو يستدل في كلماته دائماً بالآيات القرآنية في المجال السياسي والاجتماعي، وفيما يتعلق بالوحدة والحكومة الإسلامية.

وفي المجالات المختلفة الأخرى، فتوجّه الإمام في الحقيقة توجّه سياسي وجهادي وتقريبي، فهو سياسي؛ لأنه كثيراً ما يستند إلى القرآن في المسائل السياسية، وهو تقريبي لكونه يفسر القرآن بنحو لا يمسّ أو يهين المذاهب الأخرى. فهو يعمل على أساس تعاليم أهل البيت (عليهم السلام) وفقاً لأسس التشيع، فأنّت لا تجد في آثاره التفسيرية أدنى إهانة للآخرين، بل كل ما هناك دعوة للتقريب بين المذاهب ووحدة المسلمين على أساس آيات القرآن الكريم.

وله (عليه السلام) توجّه جهادي أيضاً، خصوصاً في مرحلة الحرب المفروضة، فقد كانت سياسته في البلاد قائمة على أساس التعاليم القرآنية، وفي الحقيقة كان تفسيره ذا أبعاد عديدة، أي: أنه كان يعمل بآيات القرآن في الحياة الاجتماعية على أساس الأبعاد الثلاثة: السياسي، والتقريبي، والجهادي.

السيد ديارى: أريد الحديث عن مفهوم ومعنى التفسير، وأنه أساساً ما حقيقته؟
والأمر الذي أريد توضيحه هو أن السيد الإمام (عليه السلام) لم يعط تعريفاً واضحاً وصريحاً للتفسير، لكنّه ذكر في بيان واضح الهدف الأصلي من التفسير، فهو يقول: لا بد للمفسر من متابعة مفاهيم القرآن ليستفاد من النصّ وبطن الكلام الإلهي، فلا بد للمفسر من رؤية أهداف ومقاصد في نصّ الآيات، وهذا ما لا يمكن دركه بمجرد اللغة العربية التي يذكرها المفسرون والباحثون في القرآن عادة لأجل فهم الآيات القرآنية، بل التفسير هو محاولة استكشاف وبيان الغاية، والمراد النهائي للمتكلم من الكلام، والذي يرشدنا إلى ذلك تلك الغاية نفسها.^١

ثم إن للمفسرين منذ العصور المتقدمة في باب المناهج والطرق منهجين في التفسير: أحدهما: المنهج التقلي (الروائي) والآخر: منهج التفسير بالرأي.

فلو أن المفسر اعتمد في تفسيره على الرأي والاجتهاد الشخصي كان تفسيره تفسيراً بالرأي، ولو اعتمد في فهم الآيات على نفس الآيات الشريفة وكلمات المعصومين عليهم السلام، فإن هذا النوع من التفسير يُقال له: التفسير التقلي أو الروائي. وإنما يقال للتفسير بأنه تفسير بالرأي فيما لو استند المفسر على رأيه الشخصي فقط بغض النظر عن القرائن والشواهد الثقيلة المعتبرة المتوفرة في القرآن والأخبار.

والحدّ الوسط بين هذين المنهجين التفسيريين، منهج ثالث، لا هو نقلي -روائي محض - ولا هو تفسير بالرأي، بل هو منهج تفسيري اجتهدادي وتدبري وذات طابع عقلاني، فيه مزايا المنهج التفسيري التقلي الذي يعتمد على القرائن والشواهد الثقيلة القرآنية وغير القرآنية، ويكون في الوقت ذاته مصوناً عن معاييب منهج التفسير بالرأي.

وقد جمع الإمام بين هذين المنهجين، فلم يكتفِ بتوضيح ألفاظ القرآن، بل حاول الكشف عن الغاية المنشودة من النزول، فالمفسر الحقيقي هو الذي يفهم الغاية والهدف الرئيسي للمتكلّم، ومن ثمّ يرشد الآخرين إليه، ولا يكتفي ببيان معاني الألفاظ القرآنية. والسبب الذي دعا الإمام رحمته الله إلى ذمّ الأخذ ببعد واحد في تفسير القرآن والنهي عنه هو أنّه لا يرى هذا النوع من التفسير تفسيراً حقيقياً؛ لأنّه لا يكشف عن الغاية المنشودة للقرآن.

فمثلاً الأديب والأخصائي في النصوص الأدبية والبلاغية تراه يبحث عن النكات البلاغية والأدبية الظريفة في القرآن لكي يبيّنها، وكذا المتخصّص في العرفان والفلسفة والعلوم العقلية، فإنّه يسعى من أجل كشف الجوانب العرفانية والفلسفية والعقلية في القرآن، وفي الواقع كلّ من يريد الأخذ بجهة من جهات القرآن الكريم بحسب ظنّه ونزعته الاعتقادية أو العلمية، فإنّ ذلك يعني تفكيك القرآن والنظر إليه من زاوية خاصّة، في حين أنّ ذلك ليس هو مراد الله تعالى، وهذا في الواقع نوع من المناورات العلمية، وليس تفسيراً للقرآن الكريم.

- السيد بويلا: يرى الإمام رحمته الله أنّه لم يدوّن إلى الآن تفسير جامع للقرآن.

السيد رضا مؤدّب: استعمل الإمام رحمته الله كلمة التفسير في مواضع عديدة بمعانٍ مختلفة، فتارة يرى أنّ المقصود من التفسير الوصول إلى مقام الغيب، وكان يعتقد أنّ مثل هذا التفسير

لم يدون إلى يومنا الحاضر، بل ليس بإمكان البشر الوصول إليه؛ لأن الإنسان محدود في سعة إدراكه، لا يستطيع الوصول إلى ذلك الغيب المطلق، وتارة يرى أن التفسير هو ذلك الاصطلاح المتداول بين المفسرين للقرآن.^١

ويعتقد الإمام عليه السلام أن سور القرآن الكريم وآياته تمثل المنزلة السابعة من مراحل نزوله، أي: أن القرآن عندما نزل من مقام القدس كان له سبع مراحل من النزول، وفي هذه المرحلة - وهي المرحلة السابعة من النزول - تكون مهمة التفسير، ومن ثم بيان المراد من الآيات.^٢ وقد يستشكل على الإمام في أنه كيف يقول بأن القرآن لم يفسر إلى الآن، مع أن كبار المفسرين قاموا بتفسيره في أكثر من ألفي كتاب تفسيري؟

إلا أنه على حدّ تعبير أحد المعاصرين، حيث يقول:
مراد الإمام من ذلك هو أنه لم ينطق أحد من المفسرين بالكلام الفصل، وأن كل ما قيل هو استنباط قد يكون صحيحاً، وقد لا يكون.

وعلى كل تقدير، لو كان المراد من التفسير هو الوصول إلى المستوى الأعلى منه، فهذا ليس في منال الإنسان، ولم يتحقق ولن يتحقق، ولكن على الرغم من ذلك فإن القرآن قد تنزل إلى المرحلة السابعة لأجل أن نستفيد منه، ولذا فإن بإمكان كل أحد - بما لديه من إلمام باللغة واختصاص - أن يدرك ما يمكن إدراكه من فحوى القرآن كريم، فإن ذلك أمر مقدور، ويكون من التفسير؛ لفهم الآيات.

المنهج التفسيري لدى الإمام الخميني عليه السلام

المنهج التفسيري هو عبارة عن: الأدلة التي يستند إليها المفسر في فهم الآيات، وهذه الأدلة تارة تكون نقلية، وهي الآيات الشريفة أو الروايات أو كلام الصحابة التي يستفيد منها في تفسير القرآن، وهو من أشهر المناهج. وأخرى تكون عقلية واجتهادية.

وثالثة: شهودية كشفية؛ لاعتقاد البعض عدم الحاجة الماسة للاستفادة من الآيات نفسها في فهم بعض الآيات الأخرى، وكذا الروايات التي قد لا يمكن الاستفادة منها لبعض الموانع، لذا يستعان بالكشف والشهود ليقف الإنسان على أسرار القرآن.

١. تفسير سورة الحمد: ٩٣ - ٩٥.

٢. صحيفة إمام: ٤٣١/١٧.

ويقول البعض: إن المنهج التفسيري للإمام عرفاني، أي: أنه عرفاني بلحاظ الكشف والشهود، ولا يخفى أن الإمام يوافق على منهج تفسير القرآن بالقرآن أيضاً، فهو مثلاً عندما يريد تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾^١، كان يستعين بآيات أخرى كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^٢، و﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ﴾^٣، وكذا غيرها من الآيات بنفس الطريقة والسياق المألوف لدى المفسرين.

ولكنه مع ذلك كان يرى أنه لا بد لتكميل المشهد التفسيري من توفير الكشف والشهود العرفاني والاستفادة منه في معرفة المراد النهائي من آيات القرآن، ومن هنا نجده في تفسير سورة الحمد، عند قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾^٤، وأنه لماذا يجب أن نقول ذلك بصيغة الجمع مع أن المتكلم واحد. لا يستعين بالآيات والروايات، بل يذهب إلى الكشف والشهود، ثم يبين جملة من المطالب التي أقيمت على قلبه، وحينئذ فمنهجه يكون عرفانياً.

يقول الإمام:

ليس تفسير القرآن بالأمر الذي يستطيع أمثالنا القيام به، إلا أن كل مفسر يفسره ويكشف عنه ستاراً وحجاباً بمقدار ما لديه من كفاءة في اختصاصه ونوعية المهارة التي يملكها.^٥

وقد فهم الكثير من عبارته: إن كل مفسر يفسره ويكشف...

المذهب التفسيري؛ لأن المذهب التفسيري هو المهارة والاختصاص، يعني من الممكن أن تفسر الأحداث تفسيراً أدبياً أو لغوياً، أو نفسياً أو اجتماعياً، وإنني أتصور أن المذهب والرؤية التفسيرية للإمام رؤية اجتماعية سياسية نظراً إلى أنه كان يرى أن القرآن أكثر ما يكون كتاباً اجتماعياً من كونه كتاب آيات للأحكام، وأكثر ما يكون ذا نزعة اجتماعية من كونه ذا نزعة فقهية.

— السيد بوبا: أشار السيد رضائي إلى أن المفسرين لو اختاروا أي منهج فإنهم يقولون أوفياء للعمل بذلك المنهج إلى آخر التفسير، لكن حيث إن الإمام لم يكن يعتقد في تفسير القرآن بعيد ومنهج واحد؛ لذا فإنني أرجو من السيد رضائي بيان شيء من الحديث فيما يتعلق بهذا المورد.

١. الحديد: ٣.

٢. الحديد: ٤.

٣. النور: ٣٥.

٤. الفاتحة: ٥.

٥. تفسير سورة الحمد: ٩٣.

السيد رضائي الإصفهاني: ينقسم المنهج التفسيري إلى نقلي واجتهادي. والتفسير الاجتهادي ينقسم إلى: تفسير اجتهادي معتبر، وتفسير بالرأي.

فإنه قد يفسر المفسر القرآن أحياناً على أساس القرائن العقلية والنقلية، ويقال لمثل هذا النحو من التفسير: التفسير الاجتهادي المعتبر، أما لو كان ذلك بدون مراجعة أو توجه للقرائن العقلية والنقلية، فهذا التفسير الاجتهادي يكون تفسيراً بالرأي، وحينئذ فليس التفسير بالرأي هو وحده في قبال التفسير النقلي.

ومن أقسام التفسير الاجتهادي: تفسير القرآن بالقرآن، والتفسير العقلي، والتفسير العلمي. والجامع لهذه الأقسام هو منهج: التفسير الاجتهادي. وقد اتبع الإمام عليه السلام في تفاسيره منهج: تفسير القرآن بالقرآن، والتفسير الروائي، والعقلي، والإشاري - العرفاني والباطني - والتفسير العلمي أحياناً.

ولما كان الإمام يعتقد بالتفسير الاجتهادي الكامل - وإن كان يميل إلى التفسير العرفاني - فإنه صرح في بعض أقواله بنقصان المناهج الأخرى؛ لأنه يرى أن العمل بمنهج تفسيري ذو بعد واحد في كل القرآن عمل ناقص، لذا يقول في تفسير سورة الحمد: «إن التفسير العرفاني لمحيي الدين بن عربي ومنهج التفسير العلمي للطنطاوي، والتفسير الاجتماعي للسيد قطب، كلها تفاسير ناقصة».

لكنه يرى بعض التفاسير جيدة مثل: مجمع البيان الذي يقول عنه: إنه تفسير جيد وجامع لأقوال العامة والخاصة.^١

إن الإمام عليه السلام بذل كل وسعه للأخذ بجميع المناهج وحاول التجنب عن منهج التفسير بالرأي، وذكر مراراً بأن منهج التفسير بالرأي منهج منحرف ولا ينبغي العمل به.^٢

ويعتقد الإمام أنه لا ينبغي الاكتفاء في تفسير القرآن الكريم بظاهره، بل لا بد من أخذ الباطن بنظر الاعتبار أيضاً. وقد قال في تفسير سورة الحمد لأجل إثبات دعوى أن جميع المحامد لله تعالى مستنداً عليها بآيات عديدة، منها: قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^٣ لأن الكمال كله لله، فجميع المحامد والثناء له تعالى، وكذا استدل بآية: ﴿وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾^٤

١. راجع المصدر: ٩٣ - ٩٤.

٢. المصدر: ٩٥.

٣. النور: ٣٥.

٤. الانفال: ١٧.

إن الإمام عليه السلام يرى أن البسمة من كل سورة مختصة بتلك السورة، وكان كثيراً ما يستفيد في التفسير الروائي من الروايات الواردة عن النبي الأكرم عليه السلام والأئمة الأطهار عليهم السلام، فمثلاً في تفسير قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾^١ نقل رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «نحن الأمة الوسطى، ونحن الشهداء على الخلق»^٢.

واستنتج منها: أن المصداق الكامل للصراط المستقيم هو طريق أهل البيت عليهم السلام.

وكذا في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنْسَخْ بِخَيْرِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْيِيحَهُمْ﴾^٣ فإن الإمام - وفي سياق إشارته إلى معجزة النبي بتسييح الحصى في يده - يقول:

إن تسييح الموجودات لفظي وإن كنا حسب تصريح الآية لا نفهمه.^٤

- السيد بوبا: لقد طرح السيد الإمام عليه السلام في التفسير بالرأي رؤية خاصة لعل غيره لم يطرحها من قبل، نرجو من الدكتور ديارى التحدث عن التفسير بالرأي من منظور الإمام عليه السلام بصورة موسعة.

- السيد ديارى: إن المنهج التفسيري لدى الإمام اجتهدادي وتدبري، يعد التفسير بالرأي، إحدى آفات التفسير، ويقول الإمام رداً على التفسير بالرأي:

من الأمور الممنوعة في الإسلام التفسير بالرأي، وهو أن يطبق الشخص آراءه على آيات القرآن، ويفسر القرآن برأيه.^٥

وقد وردت هذه الجملة في صدر الإسلام مراراً، وهي أن: «من فسر القرآن برأيه، فليتبوء مقعده من النار». فنحن لا نستطيع تفسير القرآن بالرأي والقول بما هو خلافه؛ نظراً إلى ما ورد عنهم عليهم السلام: «إنما يعرف القرآن من خوطب به»، بل علينا أخذ القرآن عن طريق الوحي وعمّن هو مرتبط بالوحي،^٦ ولدينا - والله الحمد - روايات كثيرة في تفسير القرآن.

والمراد من التفسير بالرأي في رأي الإمام أن تكون آراء المفسر معينة ومعلومة مسبقاً، والمفسر يريد تحميلها على القرآن، والحصول على تأييد من القرآن الكريم، ودعم لرأيه.^٧

١. الحمد: ٦.

٢. تفسير سورة الحمد: ٧٢.

٣. الإسراء: ٤٤.

٤. تفسير سورة الحمد: ٣٤.

٥. المصدر: ٩٦.

٦. صحيفة إمام: ٤٣٢/١٧.

٧. تفسير سورة الحمد: ٩٦.

وكذلك يعتقد الإمام أن الدخول في تفسير القرآن دونما مقدمات علمية سوف يقحم الإنسان في ورطة التفسير بالرأي لامحالة، أي: على المفسر قبل البدء بالتفسير أن يكون مسلحاً بالمعلومات والصلاحات اللازمة. وكذلك فإن الفاقدين لصلاحية معرفة الأحكام الإسلامية سوف يفسرون آيات القرآن بأهوائهم ويطبقونها على القرآن نتيجة تأثرهم بالمدارس المنحرفة، في حين تبنتي مدارك الفقه الإسلامي على أصول لا يمكن دونها الدخول إلى ساحة هذا المعترك.^١

وكما ذكرنا لم يكن الإمام الخميني رحمته الله يفسر الآيات القرآنية بشكل بات، وكان يقول: إن من غير المسموح به للإنسان أن يفسر القرآن بالشكل الذي يحلو له، ثم ينسب ذلك إلى القرآن، ولو أتى تكلمت ببعض الكلمات فيما يرتبط ببعض آيات القرآن الكريم، فإنني لا أنسب شيئاً للقرآن، ولا أقول إن المراد هو ذلك، بل أذكره كاحتمال لا على نحو الجزم... وأعيد القول ثانية بأن هذا التفسير ليس جزمياً، بحيث ينفي ما سواه، وإنما أقول ذلك تجنباً عن التفسير بالرأي، والذي نفهمه من الآيات نذكره على نحو الاحتمال.^٢

والنقطة التي لا بد من التنبيه عليها هي أن الإمام يرى أن التفسير بالرأي يرتبط بآيات الأحكام، وهذا ما يذكره على نحو الاحتمال، وإلى هذا الرأي ذهب الطبري، والشهيد الصدر أيضاً. وفي هذا الصعيد يقول الإمام رحمته الله:

... مضافاً إلى ذلك فإن في التفسير بالرأي كلام لعله لا يرتبط بآيات المعارف والعلوم العقلية الموافقة للموازين البرهانية، وكذا لا يرتبط بالآيات العقلية التي للعقل فيها دخل؛ لمطابقة هذه التفسيرات مع البرهان العقلي المتين أو الاعتبارات العقلية الواضحة.

فمن المحتمل، بل المظنون به أن يكون التفسير بالرأي مرتبطاً بآيات الأحكام، بحيث لا تناله الآراء والعقول. وأنه لا بد أن يؤخذ بالتعبد الصرف والانقياد لخزان الوحي ومهابط ملائكة الله، كما ورد في أكثر الروايات في هذا الباب في مقابل فقهاء الجمهور الذين أرادوا فهم دين الله بعقولهم وقياساتهم، فما ورد في بعض الروايات الشريفة أنه: «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن»^٣، وكذا الرواية الشريفة الأخرى التي تقول: «دين الله لا يصاب بالعقول»^٤، يشهد على أن المراد من: «دين الله» أحكام الدين التعبدية، وإلا فأبحاث إثبات الصانع والتوحيد وإثبات المعاد والنبوة، بل مطلق

١. صحيفة إمام: ٣٠٩/٩.

٢. تفسير سورة الحمد: ٩٦.

٣. بحار الأنوار: ٩٥/٨٩، ح: ٤٨.

٤. المصدر: ٣٠٣/٢، ح: ٤١.

المعارف، هي حقّ مطلق للعقول ومن مختصّاته.^١
وهذا الرأي من الآراء الخاصّة بالسيد الإمام رحمته الله في موضوع التفسير بالرأي.
السيد مؤدّب: لدراسة روايات التفسير بالرأي لدى الإمام أهميّة خاصّة، وقد ورد الذم والنهي في رواياتنا عن التفسير بالرأي، أمّا هل هذا النهي مطلق يشمل جميع الآيات - آيات الأحكام وغيرها - أو أنّه خاصّ ببعض الآيات؟
لقد كان الإمام يؤكّد كثيراً على أنّه لا محلّ للرأي والتعقّل في آيات الأحكام التي هي أمور تعبدية.

والذي يقرب للنظر أنّ الإمام رحمته الله يرى أنّ معنى الرأي مرادف لمعنى الفكر والتفكّر، ففي المواضع التي يريد الإنسان تحصيل حكم الله في الواجبات والمحرمات لا مجال للعمل بالاجتهاد، وقد خاطب الإمام الطلاب بقوله:

إياكم ياطلاب الجامعات وعلماء الدين! أن تُحكّموا أذواقكم وآراءكم الشخصية في تفسير الآيات الكريمة للقرآن المجيد، وفي تأويل أحكام الإسلام وأدلّته.^٢
فعندما يصل حكم الله ويوضّح في الآيات والروايات فعلى الإنسان أن يتعبّد به ويقبله، يقول الإمام رحمته الله: «إنّ محلّ الرأي والفكر هو في غير التعبديات». ولذا يمهد الإمام الأرضية للتفسير العرفاني ويقول: «إنّ المجال مفتوح أمام التعقّل في بحث إثبات الصانع،^٣ أي على الإنسان هنا أن يوسّع من أفقه الذهني».

ولا يخفى أنّ مراد الإمام ليس صحّة كلّ ما حكم به عقلنا بصورة مطلقة في غير التعبديات، لكن لو كان المفسّر عارفاً وكان متّصفاً بخصائص التفسير فمن الطبيعي أن يكون الجو العام للتفسير عرفاني.

- السيد بويا: نرى من حسن ختام هذا الحوار الإشارة إلى دعوة الإمام الخميني رحمته الله بعض المسلمين للعودة إلى بحر القرآن والإسلام والاتصال به، لكي ييأس منهم الأعداء ويعيشوا حياة كريمة وقيماً إنسانية سامية.^٤

١. آداب الصلاة: ٢٠٠.

٢. صحيفة إمام: ٣/٣٢٣.

٣. تقريرات فلسفه (إمام خميني): ١١٥/١.

٤. المصدر: ٥١٦/١٦.

تأملات في الفكر القرآني للإمام الخميني رحمته الله

السيد رضا مؤدّب

الفصل الأول: مكانة القرآن في رؤية الإمام الخميني رحمته الله

الإمام الخميني رحمته الله شخصية علمية كبيرة، ونظرياته العلمية يمكن إخضاعها للدراسة والبحث، فإنّ له رأياً بين الآراء القرآنية، بل في بعض الموارد تفوّق على غيره في هذا المجال، ومن تلك الموارد نظريته في مكانة القرآن، فهو يرى أنّ خصائص للقرآن هي:

١. القرآن أكبر مظاهر الرحمة الإلهية

يعتقد الإمام الخميني رحمته الله أنّ القرآن أكبر مظاهر الرحمة الإلهية التي بعثت إلى البشرية، وإن كان الكثير من الناس محرومين من الاستفادة منها، يقول رحمته الله في هذا الخصوص: إن هذا الكتاب الإلهي الكبير نزل من عالم الغيب الإلهي والقرب الربوبي لأجل فائدتنا وخلصنا من سجن الطبيعة والأغلال الملتوية في هوى النفس والآمال صار القرآن بشكل لفظ وكلام، وهو من أكبر مظاهر الرحمة الإلهية المطلقة التي لم نستفد منها ولن نستفيد منها لعمى وصم أصابنا.^١

إن الإمام يرى القرآن الكريم من أهم وأكبر الرحمات الإلهية، والتعبير الذي قلّما يلتفت إليه الآخرون: إنّ القرآن في رأيه إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله من أكبر الرحمات الإلهية، وآته

عدل له، ومن الواضح أن الرحمات الإلهية كثيرة، إلا أن القرآن من أكبر هذه الرحمات،^١ وآته الرحمة الإلهية المطلقة، وهي رؤية أكد عليها الإمام كثيراً.

٢. القرآن تجلّى فيه الجمال والجلال

يقول الإمام الخميني رحمته الله في خصوص تجلّي الجمال والجلال الإلهي عبر القرآن الكريم: إن أهل المعرفة يرون أن هذا الكتاب الشريف نزل من الحقّ تعالى، وهو مبدأ جميع الشؤون الذاتية والصفاتية والفعليّة. وفيه جميع التجليات الجمالّة والجلاليّة، ولا تبلغ مرتبته ومنزلته سائر الكتب السماويّة الأخرى.^٢

يقول الإمام الخميني رحمته الله في هذه العبارة: «إن الله تعالى قد تجلّى في هذا الكتاب، جلالاً وجمالاً».^٣

ويقول في مقام مقايضة القرآن مع غيره من الكتب السماويّة: «إن الكتب السماويّة - مثل التوراة والإنجيل - لو لم تحرّف لما كانت بهذه الرتبة».

إن للكتاب المقدّس عهدين: العهد القديم، والعهد الجديد.

وهما معاً في (٦٧) كتاباً، والعهد القديم على خمسة أسفار من التوراة، وأهمّ فصول العهد الجديد هو: الإنجيل.^٤

وجميع هذه الكتب والأسفار في رأي أهل الكتاب هي كتب مقدّسة، وما هو موجود اليوم وفي متناول الأيدي مجموع هذه الكتب.

ويعتقد أهل الكتاب إلّا شيء من العهدين كلام الله،^٥ وأن غاية ما يمكن القول في شأنهما أن التوراة هو كلام نبي الله موسى عليه السلام، وأن إنجيل مرقس ويوحنا، ومتى، ولوقا هو كلام عيسى عليه السلام. ونعتقد نحن المسلمين أن التوراة والإنجيل غير المحرّفين هما كلام الله تعالى، وأن لهذه الكتب مكانتها السماويّة والمعنويّة.

وكلام الإمام رحمته الله فيه تعريض إلى التوراة والإنجيل الواقعيين وغير المحرّفين الذين كانا عند النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام.

١. المصدر: ٣٧.

٢. المصدر: ١٨٣.

٣. صحيفة إمام: ٤٠٨/٢٠.

٤. آشنائي با ادیان بزرگ: ١٢٧.

٥. المصدر: ١٣٢.

وعلى كل حال فإن الإمام الخميني رحمته الله يقول:

إن التوراة والإنجيل الواقعيين ليسا في رتبة القرآن، وليست لهما جامعية وشمولية القرآن، وأنهما نزلا بما يتناسب مع زمانهما، خلافاً للقرآن الذي هو تجلٍ كامل للجمال والجلال الإلهي، والذي لا يتيسر إدراكه إلّا للخواص.

٣. القرآن صورة الاسم الأعظم

يرى السيد الإمام رحمته الله أن القرآن هو صورة الاسم الأعظم، ولذا فإنه لا يرى للنسخ فيه معنى، ويقول في هذا الخصوص:

إن هذا الكتاب الشريف هو صورة أحدية جمع الأسماء والصفات، وهو المعروف لمقام قدس الحق بجميع الشؤون والتجليات. وبعبارة أخرى: هذه الصحيفة النورانية هي صورة الاسم الأعظم، كما أن الإنسان الكامل أيضاً هو صورة الاسم الأعظم، بل حقيقة هذين في ساحة الغيب شيء واحد، وإنما يختلفان بحسب الصورة.

ولكنهما بحسب المعنى لا فرق بينهما، وهذا هو أحد معاني: «لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» كما أن الحق تعالى عجن طينة آدم أولاً بيدي الجمال والجلال، وجعل الإنسان كاملاً بيدي الجمال والجلال، وجعله تنزيلاً للكتاب الكامل والقرآن الجامع. ولعله لذلك يقال له: (قرآن)، فإن مقام الأحدية مقام جمع الوحدة والكثرة، ولذلك فإن هذا الكتاب لا مجال للنسخ والانقطاع فيه؛ لأن الاسم الأعظم ومظاهر هذا الاسم أزلية وأبدية، وجميع الشرائع تدعو إلى هذه الشريعة والولاية المحمدية.^١

إن القرآن في رأي الإمام الخميني رحمته الله:

مظهر الاسم الأعظم، والإنسان الكامل هو مظهر آخر للاسم الأعظم، ولكليهما في محضر الغيب - الذي هو أحد مراتب نزول القرآن - مرتبة واحدة، أما في هذا العالم - يعني عالم التفرقة والاختلاف - فهما بحسب الصورة مفترقان، وحيث إن القرآن صورة الاسم الأعظم فلا معنى للنسخ والانقطاع فيه.^٢

وقد لفت الإمام الخميني رحمته الله بذلك نظر مخاطبيه إلى عدة أمور:

أ) إنه يرى أن الإنسان الكامل والقرآن صورة «الاسم الأعظم»، في حين أن العلماء الآخرين قلما استعملوا مثل هذا الاصطلاح في هذا المجال، قال رحمته الله:

١. آداب الصلاة: ٣٢١.

٢. المصدر: ٣٢١.

كما أن الحق تعالى عجن طينة آدم أولاً بيدي الجمال والجلال، كذلك جعل الإنسان كاملاً بيدي الجمال والجلال، وجعله تنزيلاً للكتاب الكامل والقرآن الجامع.^١

ب) بما أنه عليه السلام يرى أن القرآن صورة الاسم الأعظم فهو يرى انتفاء النسخ والانقطاع في حقه، يقول آية الله الخوئي في البيان:

من مجموع الآيات التي ادّعى النسخ فيها يمكن القول: إن النسخ في القرآن غير صحيح، وأنه ليس هناك آيات منسوخة سوى آية النجوى.^٢

ويقول الإمام الخميني رحمته الله:

لا معنى للنسخ بعد كون القرآن صورة للاسم الأعظم، ونحن لا نستطيع إدراكه.^٣

وذلك لأننا مقتدون في هذا العالم ولا نستطيع معرفة ما في ذلك العالم.

ج) يرى الإمام الخميني رحمته الله: إن القرآن والإنسان الكامل في عالم الغيب أمراً واحداً، ويرى أن التفرقة بينهما تحصل بعد التنزل من عالم الغيب؛ لأنه لا معنى للافتراق في عالم الغيب بين الثقل الأصغر والأكبر، وإن كنا نعتبر في عالم التنزل أن القرآن هو الثقل الأكبر والأئمة عليهم السلام هم الثقل الأصغر.

٤. سر القرآن وتنزلاته السبعة

يقول الإمام الخميني رحمته الله في مراتب تنزل القرآن:

إن القرآن سرّ السرّ، السرّ المسترّ بالسرّ، السرّ المقنع بالسرّ، ولا بدّ أن يتنزل حتى يصل إلى هذه المراتب النازلة، فهو حتى عندما دخل قلب النبي صلى الله عليه وآله كان تنزلاً أيضاً، فكان تنزله بنحو دخل به القلب، ثم بعد ذلك لا بدّ أن ينزل من هناك ليصل إلى محلّ يفهمه الآخرون أيضاً.^٤

فالإمام رحمته الله يعتقد أن القرآن تنزل سبع مرات، لما ورد في رواية: «إن القرآن نزل على سبعة أحرف».^٥

وهناك آراء مختلفة في هذه الرواية وهي: هل المراد من السبعة فيها عبارة عن بيان الكثرة أو عدد السبعة هو المراد؟ وهل لكل مرتبة بطون؟ وما هي هذه البطون؟

١. المصدر: ٣٢١.

٢. البيان في تفسير القرآن: ٢٧٧.

٣. آداب الصلاة: ٣٢١.

٤. تفسير سورة الحمد: ١٦٥.

٥. بحار الأنوار: ٨٩/٨٣، ح: ١٣. وراجع: آداب الصلاة: ٣٢٣.

فهذا ما يتطلب بحثاً مستقلاً في هذا المجال. وقد حاول المحدثون والمتكلمون جاهدين فهم هذا المعنى كثيراً، فكان لهم في هذا المجال أكثر من ثلاثين قولاً، لكنهم لم يصلوا إلى معنى ذلك بوضوح كما هو مطلوب.^١

وقد ورد في الكتب الرواية الشيعية أن للقرآن بطوناً سبعة.^٢ وفهم البعض من عدد السبعة بأنه إشارة إلى الكثرة، أي: أن القرآن كتاب له معاني مختلفة، وبإمكان المتعلم استنباط معانٍ عديدة منه.

والسيد الإمام رحمته الله نظراً إلى رواية البطون، وكذا ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام من أن: «أمرنا سرّ في سرّ، وسرّ مسترّ، وسرّ لا يفيد إلّا سرّ، وسرّ على سرّ، وسرّ مقنع بسرّ»^٣ يرى أن للقرآن سبع مراتب من النزول. وهذه المراتب في رأيه هي عبارة عن: الحضرة العلمية، حضرة الأعيان، حضرة الأقلام، حضرة الألواح، حضرة المثال، الحسن المشترك، والشهادة المطلقة،^٤ وآخر مرتبة منه هي هذه التي بين أيدينا.

يقول الإمام الخميني رحمته الله:

إن القرآن نزل سبع مرات، وأدنى مراتب تنزّله هي المرتبة التي وصل فيها إلينا، أي: النازلة السابعة للقرآن.^٥

ولأجل فهم القرآن لا بدّ من تجاوز الظاهر والنفوذ إلى الباطن، ولا يحصل فهم القرآن إلّا في هذه الصورة.

ويقول أيضاً: إن للقرآن مراتب نزولية خاصة. وكذا يقول في هذا الصدد:

للقرآن مراتب، فإنّ له سبعة بطون أو سبعين بطناً، وقد تنزّل من هذه البطون إلى أن وصل إلى حدّ يتكلّم فيه معنا، فإنّ الله يرشد إلى نفسه بالإبيل، فيقول: «أَقْلًا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ»^٦ وهذا - أي: التعريف بهذه الأمور النازلة كالشمس والسماء والأرض والإنسان من أجل معرفة الله - أمر يُؤسف له.^٧

١. نزول قرآن وروايات هفت حرف: ١٧.

٢. تفسير الصافي: ٣١/١.

٣. بصائر الدرجات: ٤٨١.

٤. آداب الصلاة: ٣٢٣.

٥. صحيفة إمام: ٤٣١/١٧.

٦. الغاشية: ١٧.

٧. تفسير سورة الحمد: ١٣٦.

٥. القرآن التجليّ التامّ للأسماء والصفات

يرى الإمام الخميني رحمته الله أن بين القرآن وبين سائر الكتب السماوية فرقاً واضحاً، ويعتبر ذلك من كمالات القرآن وتجليّ الأسماء الإلهية التامة، وفي هذا المورد يقول رحمته الله:

إن رسول الله ﷺ كان إنساناً كاملاً يقع في رأس هرم هذا العالم، والذات المقدسة للحقّ تعالى - التي هي غيب وفي الوقت نفسه ظاهرة - قد احتوت على الكمال اللامتناهي، وهي متجليّة في الرسول ﷺ بجميع الأسماء والصفات، ومتجليّة في القرآن بجميع الأسماء والصفات.^١

وقد ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لوحظ فيها هذا المعنى الذي نحن فيه، والظاهر أن الإمام الخميني رحمته الله استفاد منها. وفي هذا قال الإمام الصادق عليه السلام: «لقد تجلّى الله لخلقه في كلامه، ولكنهم لا يبصرون».^٢

والسبب في أننا لا ندرك هذا التجليّ جيداً ونمرّ عليه مرور الكرام هو أننا لسنا من أهل المعرفة، وكلّ من كان من أهل المعرفة، فإنه يُدرك تجليّ الله أو يدرك مراتب من ذلك التجليّ.

٦. القرآن له وجود رمزي، ويحتوي سرّ بين الله ورسوله ﷺ

يرى الإمام الراحل رحمته الله أن القرآن أوسع الكتب السماوية وأكثرها أسراراً للوجود، وأن واسطة النزول - أي: النبي ﷺ - يُدرك القرآن جيداً، وفي هذا يقول رحمته الله:

إن القرآن ليس في حدّنا، وليس في حدّ البشر، القرآن سرّ بين الحقّ تعالى ووليّه الأعظم الذي هو رسول الله ﷺ، وقد نزل بتبعه حتّى يصل إلى موضع يكون فيه على هيئة حروف وكتاب.^٣

ويرى الإمام رحمته الله أن القرآن كتاب له مضمون عالٍ جداً لا يتيسّر فهمه لكلّ أحد من الناس، وأنه بحاجة إلى رسول الله ﷺ؛ لأنّ فهمه الحقيقي والنهائي لا يتيسّر لكلّ أحد، وتوجد في كيفية فهم القرآن عدة آراء لا بدّ من دراسة كلّ واحد منها لغرض بيان النظرية، وهذه الآراء كالتالي:

١. طريقة بعض أهل العرفان والشهود

١. صحيفة إمام: ١٢/١٢١.

٢. المصدر: ١٩/٢٨٥.

٣. المصدر: ١٩/٢٨٥.

يعتقد أصحاب هذه الطريقة أن فهم القرآن يختص بالمعصومين والعرفاء الحقيقيين، رغم اعتراف أصحاب هذه النظرية بحجية ظواهر القرآن، ويؤيد ذلك عدة روايات وردت في أصول الكافي تشير إلى بطون القرآن، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في الرواية السابقة من: «إن للقرآن ظهراً وبطناً، ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن»^١. «وما من آية إلّا ولها ظهر وبطن»^٢.

٢. طريقة أهل الظاهر: ويرى أصحاب هذه الرؤية عدم حجية ظواهر القرآن واختصاص فهمه بالمعصومين عليهم السلام فقط.

٣. طريقة بعض العرفاء والمتكلمين: يرى هؤلاء أن ظاهر القرآن حجة إلّا أن الفهم الحقيقي للقرآن خاص بالمعصومين عليهم السلام، وإن كان فهم سائر مراتبه الأخرى متيسراً للجميع، ويمكنهم فهم سائر مراتبه الأخرى بمساعدة المعصومين عليهم السلام.
والسؤال هنا هو: هل تفسير القرآن أمر توقيفي؟

يرى أكثر العلماء أن الفهم العام للقرآن ليس توقيفياً - أي: يمكن للآخرين فهمه - . والإمام عليه السلام يرى أن أهل المعرفة - بالرغم من تسليمهم بحجية ظواهر القرآن - يعتقدون بتوقيفية بعض مراتب فهمه، خلافاً لبعض الأخباريين الذين يرون عدم حجية ظاهر القرآن^٣. وللسيد الخوئي رحمته الله بحث مفصل حول حجية ظاهر القرآن، حيث يرى أن فهم القرآن ليس توقيفياً، وأن ظواهره حجة^٤.

ولكن هل فهم القرآن أمر توقيفي؟

يستشهد لذلك برواية معروفة جداً تقول: «إنما يعرف القرآن من خوطب به»^٥. ومن ثمّ يُطرح هذا التساؤل أمامنا: من هو المخاطب بالقرآن، وفي حقّ من نزلت آياته؟

وفقاً لنظرية التوقيفية في فهم القرآن سوف يكون المخاطب الوحيد للقرآن هو النبي صلى الله عليه وآله، وأما غيره، فلا يستطيع إدراك مفاهيم القرآن والسيد الإمام عليه السلام على الرغم من تسليمه بحجية ظاهر القرآن يرى توقيفية الفهم الحقيقي للقرآن، ويستدل لذلك مضافاً إلى

١. تفسير الصافي: ٣١/١؛ الكافي: ٣٧٤/١.

٢. بحار الأنوار: ٩٤/٨٩، ح: ٤٧؛ الكافي: ٣٧٤/١.

٣. روش های تفسیری قرآن: ١٢١.

٤. البيان في تفسير القرآن: ٢٦٣.

٥. بحار الأنوار: ٣٤٩/٤٦، ح: ٢.

الرواية السابقة برواية بطن القرآن، ويقول:

إنّ لكتاب التدوين الإلهي على بعض الاعتبارات سبعة بطون، وعلى اعتبارات آخر سبعين بطناً، لا يعلمها سوى الله والراسخين في العلم.^١

وقال في موضع آخر:

ونحن نفهم تلك الأمور القابلة للفهم إلّا أنّه قد لا تحصل الفائدة المطلوبة من ذلك، ولا نستفيد تلك الفائدة الثمّة: «إنّما يعرف القرآن من خوطب به»، إلّا رسول الله ﷺ. وأما غيره، فهو محروم منها إلّا بتعليم منه ﷺ.^٢

وقد استشكل البعض على سند الرواية التي تشير إلى حيّزة الفهم للقرآن، لكن السيّد الإمام رحمته الله يرى أنّ هذه الرواية حتّى مع وجود الضعف في سندها هي من حيث المحتوى والمضمون رواية قيّمة، وفيها إشارة إلى نقطة قد أُشير إليها في الروايات الأخرى أيضاً، وهي أنّ المعرفة العميقة للقرآن لا يمكن الوصول إليها. وهو رحمته الله يرى أنّ على كلّ مفسّر إلّا يظنّ أنّه قد بلغ القمّة في فهم القرآن، بل كلّ مفسّر يدرك - من زاوية رؤيته - بعض معارف القرآن، سواء كان تفسيره بالمنهج الروائي أو الكلامي، أو اللغوي أو الفلسفي، أو العرفاني أو... فإنّ لكلّ مفسّر في فهم القرآن منهج وطريقة خاصّة، فيستفيد من القرآن بمقدار سعة رؤيته.^٣

ولذا فإنّ المفسّرين الذين يتمتعون برؤية شاملة وأفق واسع تجدهم في الوقت الذي يأخذون بظاهر القرآن يغورون في معانيه العميقة والعرفانية أيضاً.

القول برمزيّة فهم للقرآن الكريم

إنّ إحدى النقاط التي كان قد أكّد عليها الإمام الخميني رحمته الله كثيراً في خطابه التفسيري هي أنّ القرآن كتاب اتّسم فهم أموره بجانب الرمزيّة وهو سرّ لا يفهمه إلّا أهل الرمز والإشارة، وهم ما يطلق عليهم العرفاء الذين أدركوه إدراكاً صحيحاً.

ثمّ إنّّه أكّد بشدّة على الجوانب العرفانية للقرآن، وكأنّ ظاهر القرآن لم يكن هو الهدف من النزول.

قال رحمته الله في هذا المجال:

١. شرح دعوى سحر: ٩٤، ٩٥.

٢. تفسير سورة الحمد: ١٣٨ - ١٣٩.

٣. راجع: تفسير سورة الحمد: ٩٣ - ٩٥.

إن الضوابط العلمية تقتضي أن يكون القرآن - وكذا الحديث - مبنياً لعامة الناس وبشكل يفهمه الناس، لكن علوم القرآن والحديث لا يمكن لكل أحد فهمها، كما أنها لم تأت لكل أحد، بل بعضها رمز وسر بين المتكلم وجماعة معينة ...
وفي القرآن الكثير من هذه الرموز، بل حتى جبرئيل عليه السلام - بحسب الروايات - الذي جاء بالقرآن لم يكن يفهم المعنى، بل نبي الإسلام وحده وكل من تعلم على يده يعلم هذه الرموز، فإنها من قبيل الحروف المقطعة الواردة في أوائل بعض السور.^١
وعلى الرغم من أن الإمام الخميني رحمته الله يرى:
إن فهم القرآن ميسر في مرتبة من مراتبه لجميع الناس، إلا أنه يعتقد أن بعض الآيات لا يمكن فهمها إلا للمعصومين عليهم السلام.^٢
كما أنه رحمته الله يرى:

إن الآيات التي تصف الله تعالى، والتي لا ينال فهم معناها الحقيقي عوام الناس، مثل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ﴾^٣ وكذلك الحروف المقطعة، فإنه يرى أنها جميعاً من قبيل الرمز والسر بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الله تعالى.^٤

القرآن الكريم حقيقة لا يفهمها إلا الأولياء

يرى السيد الإمام رحمته الله أن حقيقة القرآن - بناءً على رمزية معارفه - لا تيسر لكل أحد، ولا بد من طلب فهمه من الأئمة عليهم السلام، ويقول رحمته الله في ذلك:

يتوقف فهم عظمة أي أمر على إدراك حقيقته، وحقيقة القرآن الإلهي المجيد قبل تنزله إلى المنازل الخلقية وارتدائه أردية الفعلية من الشؤون الذاتية والحقائق العلمية في (الحضرة الواحدية)، وتلك حقيقة (الكلام النفسي) المتمثلة في (المقارعة الذاتية) في (الحضرات الأسماوية)، وهي حقيقة لا يحصل عليها أحد بالعلوم المتعارفة، ولا بالمعارف القلبية، ولا بالمكاشفة الغيبية، عدا ما حصل بالمكاشفة الإلهية النامة للذات المباركة للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله في محفل أنس: ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾، بل في محل خلوة سر مقام: ﴿أَوَاقِنِ﴾.

وآمال الأسرة الإنسانية قاصرة عن بلوغ ذلك باستثناء الخالص من أولياء الله صلى الله عليه وآله

١. كشف الأسرار: ٣٢٢.

٢. صحيفة إمام: ٤٠٣/١٩.

٣. المصدر: ٤٣٢/١٧.

٤. شرح جهل حديث: ٣٥١؛ صحيفة إمام: ٤٠٣/١٩.

الذين اشتركوا مع روحانية ذات النبي الخاتم عليه السلام المقدسة بحسب الأنوار المعنوية والحقائق الإلهية، وفنوا في تلك الحضرة بالتبعية النامة.

فهم يتلقون علوم المكاشفة بالوراثية عنه عليه السلام، فانعكست حقيقة القرآن في قلوبهم بنفس تلك النورانية والكمال اللذين تجلّت حقيقة القرآن بهما في قلبه المبارك عليه السلام. دون أن تنتزل بالمنازل أو ترتدي أردية الأطوار.

وهذا هو القرآن الخالص من التحريف والتغير، المأخوذ مباشرة من كتاب الوحي الإلهي. وإن من يستطيع تحمّل هذا القرآن هو وليّ الله المطلق علي بن أبي طالب عليه السلام، والآخرون لا يقرون على ذلك ولا تحصل لهم هذه الحقيقة إلّا بعد تنزلها من مقام الغيب إلى الشهادة ومرورها عبر الأطوار الملكية، ثم أن تكتسي بكسوة الألفاظ والحروف الدنيوية.^١ ويرى الإمام عليه السلام أن نزول القرآن من بركات بعثة النبي عليه السلام، وأن القرآن الذي هو التنزل السابع مع التنزل من المقامات العالية سهل المنال ممتنع الاستيعاب، ولذا يقول عليه السلام في هذا الصدد:

إن لسان القرآن الذي هو من أكبر بركات البعثة النبوية هو لسان سهل ممتنع، فإن الكثير قد يتصور أنه يستطيع فهم القرآن لكونه سهلاً في رايه، ويظنّ الكثير من أرباب المعرفة والفلسفة أنهم يستطيعوا فهم القرآن؛ وذلك لانكشاف بُعد منه لهم مع أنه قد غابت عنهم أبعاد أخرى لم يتمكنوا من الكشف عنها. فإنّ للقرآن أبعاداً، وقبل بعثة النبي عليه السلام وتنزل القرآن من مقام الغيب لم يكن القرآن ظاهراً لأحد من الملك والمملوك، وهو في حالته الفعلية يمثل التنزل السابع من تنزلاته، وهذا ما حصل من بركة البعثة ويومها، وقد أوجد هذا التنزل السابع تحولاً في العرفان الإسلامي والعالمي بشكل موسّع، رغم أن أهل المعرفة لا تلوح لهم منه إلّا لمحة ضعيفة، ولم يعلم الإنسان جميع أبعاده، وليس من المعلوم أنه يعلم ذلك في المستقبل أيضاً.^٢

ويقول النبي عليه السلام في خبر ورد عنه في هذا الصدد: «القرآن ذلول ذو وجوه، فاحملوه على أحسن الوجوه».^٣

ومعنى أن: «القرآن ذلول» ويمكن حمله على وجوه عديدة هو أن من يريد فهم القرآن لو دخل من أي باب، فإنّه يفهمه ويُدركه بمقدار مراتب إدراكه وفهمه، ويرى الإمام عليه السلام أن «أحسن الوجوه» هو فهم بطن القرآن الذي هو السرّ والرمز المختصّ بالمعصومين عليهم السلام.

١. آداب الصلاة: ١٨١.

٢. صحيفة إمام: ٤٣١/١٧.

٣. الإرشاد: ٢١١/٤؛ مجمع البيان: ٤٠.

٧. القرآن أشرف الكتب المقدسة وهو الصورة الكتيبة المدوّنة لساحة الغيب ينقسم الكتاب المقدس - كما أشرنا سابقاً - إلى قسمين: العهد القديم والعهد الجديد، وأهمّ فصول العهد القديم هو التوراة، وأهمّ فصول العهد الجديد هو الإنجيل. واصطلاح الكتاب المقدس يطلق على مجموع العهدين.

ولكن السيّد الإمام رحمته الله عند استعماله لاصطلاح الكتب المقدسة هو التوراة والإنجيل في الغالب، وهذا ما يبدو من قوله رحمته الله: «إنّ القرآن أشرف الكتب المقدسة»^١ لأنّ إحدى أهمّ جوانب أشرفية القرآن برأيه هي بطونه المتعدّدة؛ لأنّ في القرآن من البطون والمعاني ما ليس في التوراة والإنجيل الحقيقين فضلاً عن المحرّفين منهما.^٢

وهذه في حدّ ذاتها إحدى امتيازات القرآن على سائر الكتب المقدسة. والسبب في عدم وجود هذه البطون في الكتب المقدسة المشار إليها هو اختصاصها بحقبة معيّنة من الزمن، ولم يكن من الضروري أن يكون لها خصائص الكتاب الخالد؛ ولهذا السبب لم تكن معجزة.

كما أنّ أهل الكتاب لا يرون أنّ كتابهم هو كتاب الله النازل منه مباشرة، بل غاية ما يقولونه هو أنّ التوراة كلام موسى عليه السلام، وأنّ الإنجيل هو كلام الحواريين.^٣ وأمّا السبب فيما قاله الإمام الخميني رحمته الله من أنّ: «القرآن صورة كتيبة لساحة الغيب»،^٤ فهو يعني أنّ للقرآن سبع مراتب، أوّلها: مرتبة الغيب، وسابعها: المرتبة النازلة، وهي ما ورد في قالب الحروف والألفاظ.^٥

وقد لا ندرك المرتبة السابعة منه، ولكن لو تمكّن العارف سبّر هذه البطون الواحدة بعد الأخرى، فإنّه سوف يكون قادراً على الوصول إلى ساحة الغيب.

٨. القرآن معرّف الإنسان الكامل

إنّ المقصود من الإنسان الكامل هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ويرى الإمام رحمته الله أنّ القرآن نفسه

١. صحيفة الإمام: ٣١٢/٢٠.

٢. آشنائي با آديان بزرگ: ١٣٦.

٣. المصدر: ١٣٢.

٤. صحيفة الإمام: ٣١٢/٢٠.

٥. المصدر: ٤٣١/١٧.

يعرّف رسول الله ﷺ الذي هو مصداق الإنسان المتكامل. وأن القرآن ضمن بيانه لضوابط معينة رسم ملامح الإنسان المتكامل، وقد أوضح ذلك الإمام الخميني ﷺ بقوله:

إنّ المعروف لرسول الله ﷺ هو القرآن الكريم، كما أنّ رسول الله ﷺ والإمام الصادق عليه السلام وولي الله الأعظم عليه السلام هم المظهر التام للحق تعالى، كذلك القرآن، فإنّه المظهر التام لله تعالى - أي: أنّه تجلّى بجميع الأسماء والصفات - وبه تحقّق ولي الله الأعظم عليه السلام والرسول الأكرم ﷺ، بما لهم من إشراقات لا نعلمها وبجميع تلك الأسماء والصفات.

وكذا الأمر بالنسبة للإمام الصادق وسائر الأئمة عليهم السلام، لكن المعروف لهؤلاء هو الكتاب الإلهي، يعني أنّ كلّ من تأمل في هذا الكتاب المقدّس ووعاه سوف يزداد معرفة بعظمة النبي ﷺ الذي جاء بهذا الكتاب والمقام الذي يتمتّع به.^١

إنّ الإمام الخميني ﷺ يرى أنّ العلاقة بين القرآن والنبي ﷺ متعاقبة، ويصوّر هذه العلاقة بقوله ﷺ:

إنّ القرآن هو معروف لرسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ معروف للقرآن، فهو يرى أنّهما - أي: القرآن ورسول الله ﷺ - تنزل غيبي ذو منشأ واحد.^٢

وقد ورد في الروايات أنّنا لو أردنا معرفة الرسول ﷺ فلا بدّ أولاً من النظر إلى القرآن؛ وذلك أنّهما معرفان لبعضهما الآخر.

٩. عظمة القرآن من زوايا متعدّدة

يرى الإمام ﷺ أنّ القرآن أعظم كتاب إلهي، وأنّ فهم عظمته خارج عن حدود إدراك الإنسان، يقول ﷺ:

إنّ فهم عظمة القرآن والإحاطة به خارج عن دائرة الإدراك البشري، إلّا أنّ في الإشارة الإجمالية لعظمة هذا الكتاب المتنزل - والذي هو في متناول جميع الناس - فوائد كثيرة. واعلم أيّها العزيز، أنّ عظمة كلّ كلام وكتاب إمّا بعظمة المتكلّم وكاتبه، أو بعظمة مطالبه ومقاصده، أو بعظمة المرسل إليه وحامله، أو بعظمة وقت إرساله وكيفية ذلك.^٣

ومن هنا يرى الإمام الخميني ﷺ عظمة القرآن من عدة زوايا تتناولها فيما يلي على التوالي:

١. المصدر: ٤٠٨/٢٠.

٢. آداب الصلاة: ٣٢١.

٣. المصدر: ١٨٢.

(أ) عظمة المتكلم (الوحي)

يرى الإمام أن أول مراحل عظمة القرآن ترتبط بالمتكلم (الوحي) التي هي مرحلة أعلى من المستوى البشري، وفي هذا المورد يقول رحمته:

إن عظمة متكلمه ومنشأه صاحبه فهو العظيم المطلق الذي فيه جميع أنواع العظمة المتصورة والملكوت وجميع القدرات النازلة في الغيب والشهادة رشفة من تجليات عظمة فعل تلك الذات المقدسة، ولا يمكن أن يتجلى الحق تعالى بما له من عظمة، وإنما يتجلى بها من آلاف الحجب والسرادات كما ورد في الحديث: «إن لله سبعين ألف حجاب، من نور وظلمة لو كشفت لأحرقت سبحات وجه ما دونه»^١.

ولأجل بيان كلام الإمام نرى من اللازم ذكر رواية عن النبي ﷺ في هذا المجال، حيث قال فيها ﷺ: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»^٢. فكما أن خلق الله لا يقاس به كذلك كلام الله وفضله لا يقاس بأي كلام آخر؛ لأن عظمة القرآن مستمدة من عظمة المتكلم به، وهو الله، وهذه إشارة لطيفة اهتم بها الإمام رحمته كثيراً.

(ب) عظمة رسول الوحي

يرى الإمام الخميني رحمته بعد ذكر عظمة الله تعالى الذي هو المتكلم بالوحي أن البعد الآخر لعظمة القرآن يظهر عن طريق الوحي، يعني جبرئيل الأمين عليه، حيث قال رحمته:

إن عظمة الرسول تكمن في الوحي وواسطة الإيصال، وهذا جبرائيل الأمين والروح الأعظم - الذي بعد خروج رسول الله ﷺ من جلابيب البشرية وتوجهه بالقلب نحو ساحة الجبروت - كان قد اتصل بالنبي ﷺ، وجبرائيل هو أحد الأركان الأربعة في دار التحقق، بل من أعظم الأركان وأشرف أنواعها، فإن تلك الذات النورية ملك موكل بالعلم والحكمة، وصاحب الأرزاق المعنوية، والأطعمة الروحية، ويستفاد من كتاب الله والأحاديث الشريفة تعظيم جبرئيل عليه وتقدمه على سائر الملائكة^٣.

ولا بد من الإشارة إلى أن استخدام الإمام الخميني رحمته لعبارة البشرية في كلامه الآنف

١. بحار الأنوار: ٤٥/٥٥، ح: ١٣.

٢. آداب الصلاة: ١٨٢.

٣. بحار الأنوار: ١٩/٨٩.

٤. المراد بالأركان الأربعة، الملائكة المقربون: جبرائيل وميكائيل، عزرائيل وإسرافيل عليهم.

٥. آداب الصلاة: ١٨٣.

الذكر، مأخوذ من الاستعمالات القرآنية الواردة في القرآن، فإنه كلما أراد الإشارة إلى البعد الجسدي للإنسان يستعمله على هذا النمط، في قبال استعماله لكلمة إنسان التي كان يستعملها للإشارة إلى البعد الروحي والمعنوي الخاص بالإنسان.

ج) عظمة حامل الرسالة

المراد من حامل الوحي هو النبي ﷺ وفي هذا قال الإمام في أن الله تعالى أنزل الوحي على قلبه أي: الرسول ﷺ وهياًه لتحمل الوحي:

إن الله تعالى أنزل الوحي على قلب النبي ﷺ وأعطاه القدرة على تحمله والأخذ به، وعظمة حامل الرسالة تنشأ من حامل هذه الرسالة، وهو القلب التقي النقي الأحمدى الأحمدي الجمعي المحمدي الذي تجلّى له الحق تعالى بجميع شؤونه الذاتية والصفاتية والأسماوية والأفعالية، الذي له ختم النبوة والولاية المطلقة، وأكرم البرية، وأعظم الخليقة. وهو خلاصة الكون، وجوهرة الوجود، وعصارة دار التحقق واللينة الأخيرة، وصاحب البرزخية الكبرى والخلافة العظمى.^١

واللينة: حجر الأساس الأولى، واللينة الأخيرة يعني: أساس وبداية الخلقة والوجود. وأما البرزخ في قوله: صاحب البرزخية الكبرى، فهو يعني: الحد الفاصل بين شيئين. وقد ورد استعماله في القرآن، وعالم البرزخ هو الحد بين هذا العالم والقيامة الكبرى، واستعمال الإمام الراحل لهذا التعبير في النبي ﷺ أنه ﷺ صاحب ذلك العالم الذي يستمر إلى يوم القيامة. وقد اعتبر الإمام الخميني رحمته الله النبي ﷺ زبدة دار التحقق الذي نزل القرآن عليه وصار سبباً في عظمة القرآن.

د) عظمة حافظ الوحي

البعد الآخر في عظمة القرآن لدى الإمام ﷺ سلامة القرآن وصيانته إلى يوم القيامة، حيث تكفل الله تعالى بحفظه، يقول الإمام في ذلك:

وأما حافظه وصانته، فهو الذات المقدسة للحق جلّ جلاله، كما يقول في الآية المباركة: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.^٢

١. المصدر: ١٨٣.

٢. آداب الصلاة: ١٨٣ - ١٨٤.

٣. الحجر: ٩.

وهذه الآية تعدّ من أفضل الآيات التي استدلّ بها الإمام (ع) على صيانة القرآن، فهي ترى أنّ هذه الصيانة خالدة ومستمرة، وحيث إنّ الحافظ هو الله. فهذا ما يزيد من عظمة القرآن؛ لأنّه تعالى لم يتصدّ لصيانة أيّ كتاب سوى القرآن، خصوصاً وأنّ الوعد الإلهي لا يتخلف أبداً.

هـ) عظمة شارح الوحي

يرى الإمام (ع) أنّ من معدّات إضفاء العظمة للقرآن وجود النبي (ص) والأئمة المعصومين (ع) بصفتهم شراح القرآن إلى يوم القيامة. وفي هذا يتحدث (ع) قائلاً:
أما شارح [القرآن] ومبيّنه فهم الذوات الطاهرة المعصومون، من رسول الله (ص) إلى حجة العصر (ع) الذين هم مفاتيح الوجود، ومخازن الكبرياء، ومعادن الحكمة والوحي، وأصول المعارف والعوارف، وأصحاب مقام الجمع والتفصيل.^١
وما ذكره الإمام (ع) مأخوذ من الروايات الواردة في مدح وبيان فضائل الأئمة (ع).

و) عظّمته تخصّص فترة نزول الوحي الرباني

من الخصائص الأخرى التي يرى الإمام الخميني (ع) أنّها سبب في عظمة القرآن هي فترة نزوله - أي: ليلة القدر - في هذا الشأن قال (ع):

أما وقت الوحي، فهو ليلة القدر التي هي أعظم الليالي - «خَيْرُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»^٢ - وأكثرها نورانيّة، والتي هي وقت وصول الولي المطلق والرسول الخاتم (ص).

ونحن نعلم أنّ نزول القرآن - طبق الأدلّة النقليّة - كان في ليلة القدر، أمّا أنّ ابتداء النزول هل كان ليلة القدر، أو جميع النزول حدث في تلك اللّيلة؟

وهل النزول على قلب النبي (ص) كان نزولاً للمعاني، أو نزولاً للألفاظ؟

وأته هل نزل في ليلة القدر من السماء السابعة أولاً، ثمّ نزل على النبي (ص) بالتدرّج؟

وهل سورة القدر نزلت أولاً؟

وغیر ذلك من التساؤلات والأبحاث التي طرحها العلّامة الطباطبائي (ع) في تفسير الآية ونزولها.^٤

١. المصدر: ١٨٤.

٢. القدر: ٣.

٣. آداب الصلاة: ١٨٤.

٤. راجع: الميزان في تفسير القرآن: ٣٣٠/٢٠.

الفصل الثاني: مقاصد القرآن في رأي الإمام الخميني رحمته الله

تمتاز معرفة مقاصد القرآن في رأي الإمام الخميني رحمته الله بأهمية خاصة، فإن تفسير القرآن ليس إلّا فهم مقاصده، وفي الحقيقة المفسر الذي يستطيع تفسير القرآن تفسيراً حقيقياً هو الذي يبين مقاصده.

ويشير الإمام الخميني رحمته الله إلى نقاط في هذا المجال، فيقول:

في اعتقادي أنه لم يكتب لحدّ الآن تفسير لكتاب الله، فالمعنى العام للتفسير هو شرح مقاصد ذلك الكتاب وتسلط الضوء الكاشف على المعنى الذي يريده صاحب الكتاب، ولما كان هذا الكتاب السماوي الشريف - كما يشهد الله تعالى - كتاب هداية وتعليم ونبراس طريق السلوك الإنساني، وجب على المفسر أن يوجّه الآخرين من خلال كلّ قصة من قصصه، بل كلّ آية من آياته نحو الاهتداء إلى عالم الغيب، وإلى حيث تكون العلاقات التي تؤدّي إلى طريق السعادة وسلوك طريق المعرفة الإنسانية. والمفسر إنما يكون مفسراً، عندما يوضح لنا الهدف من النزول، وليس مجرد بيان سبب النزول.^١

ويستفاد من هذه العبارات أن الإمام الخميني رحمته الله يهتم كثيراً بفهم مقاصد القرآن، ويرى أن المقصود من القرآن هو تفسيره، وقد بيّن مقاصد القرآن في مواضع أخرى من كلامه خلال النقاط التالية:

١. القرآن كتاب هداية للإنسان

يرى الإمام الخميني رحمته الله أن أهم مقاصد النزول في نظر القرآن كونه هادياً، ويقول في ذلك: إن علينا - مع قطع النظر عن الجهات العقلية البرهانية التي توصّلنا إلى الهدف - أن نستل هذا الهدف من الكتاب ذاته، ومن الواضح أن مصنّف الكتاب أعرف بأهدافه ومقاصده، فلنأمل قليلاً الآن فيما أشار إليه تعالى حول ما يرتبط بشؤون القرآن حيث قال: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾^٢ فقد وصفه بأنه كتاب هداية، ويقول تعالى في سورة أخرى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾^٣ ويقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ

١. آداب الصلاة: ١٩٢، ١٩٣.

٢. البقرة: ٢.

٣. القمر: ١٧.

لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ^١، ويقول: «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ^٢». وغيرها من الآيات.^٣

٢. القرآن يوصل الإنسان إلى مقام القرب الإلهي

يرى الإمام الخميني (رحمه الله) في بيان آخر أن أحد المقاصد الأخرى للقرآن وصول الإنسان إلى مقام القرب الإلهي، وقد يسر الله تعالى هذا الطريق وصولاً إلى هذا الهدف، يقول (رحمه الله) في هذا الخصوص:

إن الله تبارك وتعالى - بناءً على سعة رحمته بعباده - قد نزل هذا الكتاب الشريف من مقام قربهِ وقُدسهِ - بما يناسب العوالم المختلفة - حتّى وصل إلى سجن الطبيعة في العالم الظلماني هذا.

وقد اكتسب قوالب الألفاظ وأطر بالحروف سعيّاً في تخليص المسجونين في سجن الدنيا المظلم، وتحرير المكبلين بسلاسل الآمال والأمانى من أغلالهم، ورفعهم من «حضيض» النقص والضعف والحيوانية إلى ذروة الكمال والقوة الإنسانية، ومن مجاورة الشيطان إلى مرافقة الملكوتيين، بل للوصول بهم إلى مقام القرب وتحقيق مرتبة (لقاء الله) التي تمثّل أعظم المقاصد والمطالب عند أهل الله.^٤

وكلمة «الحضيض» التي وردت في هذا الكلام، تعني: أسفل موضع من الجبل في قبال القمة التي هي أعلى موضع منه.

فلو أن الإنسان نظر إلى القرآن بهذه النظرة، فإنه سوف يرى أن القرآن وسيلة للقرب من الله، بل يرى القرآن أعلى المراتب وأوجها وصولاً إلى لقاء الله.

٣. القرآن هو الهادي إلى المقاصد العالية الباطنية والفطرية

أشار الإمام الخميني (رحمه الله) في حضور حشد من أنصاره إلى أن القرآن أشار إلى أمور أودعها الله في الفطرة البشرية، فقال (رحمه الله) في هذا المجال:

لا شيء أفضل من القرآن، ولا مدرسة أفضل من مدرسته.

١. النحل: ٤٤.

٢. ص: ٢٩.

٣. آداب الصلاة: ١٩٣ - ١٩٤.

٤. المصدر: ١٨٤، ١٨٥.

إن هذا القرآن يهدي إلى المقاصد العالية التي تتوجه إليه بواطن ذواتنا، ونحن عنها غافلون.^١

وفي الحقيقة - في رأي الإمام (عليه السلام) - أن القرآن جاء ليحيي المقاصد العالية المكنونة في وجودنا، ويرشدنا إلى الطريق الصحيح، الذي هو طريق الولاية.

٤. دعوة القرآن إلى معرفة الله والمعارف الإلهية

إن الإمام (عليه السلام) يرى أن القرآن طرح ضمن مقاصده، قضية الدعوة إلى المعرفة الإلهية التي هي منشأ سائر المعارف، قال (عليه السلام) في هذا المجال:

إن أحد الأهداف الرئيسة لهذا الكتاب هو الدعوة إلى معرفة الله وبيان المعارف الإلهية من شؤون ذاتية وأسمائية وصفاتية وأفعالية، وأهم هذه الأهداف الوصول إلى توحيد الذات والأسماء والأفعال، وقد ذكر بعضها صراحة، وبعضها بنحو الإشارة التي تحتاج للتقصي والتبع المؤكد.^٢

٥. القرآن سبب التغير المعنوي والعرفاني

يرى الإمام الخميني (عليه السلام) أن العمدة في مقاصد القرآن هو ما يوجد من تغير وتحول معنوي وعرفاني في مخاطبيه ضمن فحواه السامي، الأمر الذي يعجز عنه أي كتاب سماوي آخر، ويقول (عليه السلام) في ذلك مستحدثاً:

إن ما ترك القرآن الكريم من تطور في البعد العرفاني والمعنوي هو فوق جميع المسائل، وكل واحد من الناس ينظر إلى القرآن من زاوية واحدة، فيرى البعض البعد الاجتماعي، وآخر البعد السياسي، والثالث البعد الفلسفي، والرابع البعد العرفاني، إلّا أن البعد الحقيقي الذي يربط العاشق والمعشوق هو السرّ بين الله ورسوله، وليس ذاك بالأمر الذي يمكننا فهمه.

فما روي عن الإمام الباقر (عليه السلام) أن بإمكانه نشر جميع الأحكام والشرائع وبيان جميع الحقائق من كلمة «الصمد» التي في القرآن هو أمر مهم، ونحن وإن كان بإمكاننا فهم شيء من أصول المعارف منها أيضاً، لكنّه (عليه السلام) أشار إلى أمور زائدة على فهمنا.^٣

١. صحيفة إمام: ٥١١/١٢.

٢. آداب الصلاة: ١٨٥.

٣. صحيفة إمام: ٢٦٦/١٨، ٢٦٣.

الفصل الثالث: الشمولية في القرآن لدى الإمام الخميني (رحمه الله)

شمولية القرآن من الأبحاث التي حظيت باهتمام الباحثين المعاصرين في الشأن القرآني، وسوف نتعرض للبحث الشمولية القرآنية من منظور الإمام الخميني (رحمه الله) عبر الفقرات الثمانية الآتية:

١. الشمولية للقوانين والموضوعات

يعتقد الإمام الخميني (رحمه الله)، أن القرآن كتاب هداية للناس، شامل لجميع القوانين العامة التي تكون البشرية بحاجة إليها على نحو الضرورة، وفي هذا المورد يقول (رحمه الله) متحدثاً: لقد وردت جميع القوانين الأساسية المتصفة بالكلية في القرآن وكقانون الضرائب، وقانون القضاء، وقانون النظام، وقانون الزواج والطلاق، وقانون الميراث، وقانون المعاملات من قبيل: التجارة والإجارة، والصلح والهبة، والمزارعة والشركة، وأمثالها وقانون العقار.

وقانون العقوبات العامة مثل: الحدود والقصاص.

وقانون الإعلام.

وقانون النهي عن المنكرات، مثل: شرب المسكرات، ولعب القمار، والفناء، والزنا واللواط، والسرقه والخيانة، والقتل.

وقانون: التطهير والتنظيف.

والقوانين العبادية مثل: الصلاة والصوم، الحجّ الوضوء والغسل.

فإن كل ذلك وأمثاله موجود في القرآن.^١

إن عنوان (آيات الأحكام)، يعني: التفسير التي تعرضت في الغالب إلى الجانب الفقهي ومسائل القرآن، وهي مشهورة بالتفسير الفقهيّة، وأما وعدد آيات الأحكام - على رأي المشهور - خمسمئة آية تقريباً من بين (٦٢٣٤) آية قرآنية.

ولو أردنا أخذ البحوث الاجتماعية في القرآن بنظر الاعتبار لكان عدد آيات الأحكام أكثر من ذلك بكثير.

ومن جملة هذه التفسيرات: تفسير آيات الأحكام للعالم الكبير قطب الدين الراوندي صاحب كتاب أحكام القرآن.^٢

١. كشف الأسرار: ٣١٥.

٢. روش های تفسیری قرآن: ١٣٦.

وعلى كل حال فالإمام الخميني (ره) يرى شمولية القرآن في جانب القانون، إلّا أنّه لم يتعرّض إلّا للقوانين الضرورية بشكل كليّ وعام، موكلاً ببيان جزئياتها إلى النبي (ص) والأئمة المعصومين (ع)، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^١. وفي الخبر عن الإمام الباقر (ع) أنّه «بيانه على النبي (ص) ثمّ علينا، فارجعوا إلينا في تفسيره»^٢.

ويرى الإمام الخميني (ره) أنّ لا قانون يتعلّق بمسار هداية الإنسان إلّا وجاء في مضمون القرآن بشكل كليّ، وهذا ما أكّد عليه الإمام الخميني (ره)، وهو أنّ القرآن شامل لجميع الموضوعات التي تعرّضت لهداية البشرية، وأنّه لا يوجد موضوع مهمّ إلّا وأشار إليه القرآن، قال (ره) في ذلك:

إنّ القرآن الكريم والسنة يشتملان على أوامر وأحكام يحتاج إليها الإنسان في سعاده، وقد عقد في الكافي فصلاً تحت عنوان (جميع ما يحتاج إليه الناس موجود في القرآن)، وما ذلك إلّا لأنّه: ﴿يَبَيِّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾^٣. ونرى من اللازم هنا تبين أمرين مفيدين في كلام الإمام الخميني (ره): الأمر الأول:

إنّ الإمام استند إلى كتاب الكافي، وذكر أنّ في الكافي فصل تحت عنوان: (جميع ما يحتاج إليه الناس إلّا وقد جاء فيه الكتاب والسنة)^٤، وفي هذا الفصل ذكر عدّة روايات مهمة أشارت كلّ واحدة منها إلى هذه النقطة. وقد أقسم الإمام (ع) بأنّ جميع ما يحتاجه الناس موجود في الكتاب والسنة، وهذا ممّا لا شكّ فيه، وقد استند (ع) في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾^٥، وغيرها^٦.

الأمر الثاني

هو أنّ هناك تساؤلاً مطروحاً دائماً حول المقصود من كون القرآن تبیاناً لكلّ شيء.

١. النحل: ٤٤.

٢. تفسير قرات الكوفي: ٢٥٨.

٣. ولاية الفقيه: ٢٩.

٤. الكافي: ٥٩/١.

٥. النحل: ٨٩.

٦. راجع: ولاية الفقيه: ٢٩.

ذكر العلامة الطباطبائي رحمته الله في هذا المجال:

إن الهدف والمراد من نزول القرآن هو الهداية، وأن كون القرآن تبياناً ناظر إلى هدف النزول، إذًا، في القرآن كل ما هو لازم في الهداية، فإن تحدثت أحياناً عن الفيزياء أو الكيمياء أو التاريخ، أو غيرها من علوم، فلأن بيان هذه الأمور يصب في اتجاه هداية الإنسان. وإذا كانت هناك آيات قد تحدثت قبل (١٤٠٠) سنة عن حقيقة علمية لم يكن يعرفها العلماء من قبل، فإن الهدف منها لم يكن الاستباق والتفوق عليهم باستكشافها، بل لكون ذكرها مساعد على هداية الإنسان. وفي قبال هذا الفهم هناك فهم آخر، مفاده أن القرآن تبيان لكل شيء حتى ولو لم يكن الهدف منه الهداية، وأنه ليس من الضروري حصر الهدف من التبيان بالهداية فقط، لكن الظاهر أن الفهم الثاني غير صحيح؛ إذ لا يمكن القول بأن القرآن كان بصدد بيان جميع الجزئيات، وأنه يبين كل شيء، بل الله تعالى ذكر أموراً في صراط هداية الناس تثبت شمولية القرآن للموضوعات.^١

٢. شمولية القرآن الآلية في التعامل مع الأشياء

إن اهتمام القرآن بالدنيا اهتمام آلي، فإنه يتعامل مع الحاجات الدنيوية بما هي آلة مؤثرة في هداية الإنسان وبما أنها آلة في الهداية، والإمام الخميني رحمته الله يرى أن القرآن يحظى بالجامعية والكاملية، ويقول رحمته الله في هذا المورد:

لقد بين لنا الأنبياء تلك الأمور المرتبطة بالروح والمقامات العقلية والمرتبطة بمصدر الغيب، والقرآن أيضاً بين لنا ذلك، وهذا ما يعلمه أهله، كما أن القرآن والسنة بينا لنا الوظائف الفردية الدخيلة في رقي الإنسان وتكامله، وكذا الأمور المرتبطة بالجوانب السياسية والاجتماعية وتنظيم المجتمع وترتيبه.^٢

٣. الشمولية لجميع مراحل حركة الإنسان

يرى الإمام الخميني رحمته الله أن من ضمن الموارد شمولية القرآن وجود استيعابه لجميع مراحل حركة الإنسان في توجهه إلى الله تعالى، ويقول رحمته الله في ذلك:

إن القرآن كتاب يوجب على الإنسان الحركة إلى آخر الدنيا وإلى آخر المراتب،

١. راجع: الميزان في تفسير القرآن: ٣٢٤/١٢.

٢. صحيفة إمام: ٢٣٧/٣.

فإن مثل هذا الكتاب من شأنه أن يصلح معنويات الإنسان ويصلح أمر الحكومة معاً.^١
إن الناس جميعاً يمضون في حركة مستمرة، وقد ولدنا جميعاً وبدأنا من القوة المحضة
ونسير نحو الفعلية المحضة. وللقرآن منهجه في معالجة جميع هذه المراحل بدءاً من مرحلة
الولادة إلى آخر مراحل الحياة. خلافاً لبعض الأديان التي برنامجها لحياة الإنسان، الخاصة
بهذه الدنيا لا غير، ولا علاقة بما يتعلّق لها بعالم الآخرة.

٤. شمولية القرآن لبُعدي الماديات والمعنويات

لقد أعرب الإمام الخميني رحمته الله ضمن حديث له في حشد من أنصاره، بأن شمولية القرآن
لا تختصّ بالبعد المعنوي، بل تعمّ البعد المادي للإنسان أيضاً، وفي هذا قال رحمته الله:
إن القرآن ليس كتاب إصلاح الأمور المادية، بل هو لكلّ شيء، فهو يرَبّي الإنسان
في جميع الأبعاد، فإنه لا يرفض الماديات إذا كانت إلى جانب المعنويات، ويجعل
الماديات تابعة للمعنويات.^٢
وللقرآن في رأيه رحمته الله أحكام تشمل جميع الأبعاد المادية للإنسان والأبعاد المعنوية أيضاً
بلا فرق، فمثلاً لو أمر بالزواج فإنه ينظر إلى كلا جهتيه، خلافاً لأكثر القوانين التي تنظر فقط
أو كثيراً ما إلى الجوانب المادية.

•

٥. شمولية القرآن الكريم لبُعد الزمان

هناك سؤال يُطرح وهو أليس القرآن قد نزل قبل ١٤٠٠ سنة، فكيف يمكن أن يُقال: بأنه
لجميع القرون، وأن قوانينه ليست مختصةً بذلك الزمان؟
الجواب: إن في القرآن أمور تأبى أن تقتصر على زمن معيّن، وقد عرّفت القرآن بأنه غير
مختصّ بزمان معيّن. وفي هذا يقول العلامة الطباطبائي رحمته الله:
إن القوانين الواردة في القرآن لهداية البشر، لو أنها كانت في كتاب آخر لكانت
لجميع العصور أيضاً، فالقوانين في القرآن لا تنحصر بزمان ومكان خاص، وهي تمتاز
بالفاعلية والحركة في جميع الأوقات.^٣

١. المصدر: ٣٤٩.

٢. صحيفة إمام: ٥٣٢/٧.

٣. قرآن در اسلام: ٢٣.

وقال الإمام الخميني رحمته الله في هذا الصعيد:

إن الذي جاء بقانون الإسلام هو الله، وهو المحيط بجميع العصور، والقرآن كتاب من الله لجميع العصور.^١

إن الله تعالى يحب المجتمع السالم المقرون بالعدالة والمساواة والتعليم والتعلم وغيرها من الفضائل الأخلاقية، ولا يرتبط ذلك بزمان ومكان خاص، وما وضعه خالق الإنسان للإنسان من قوانين في القرآن، إنما هو بلحاظ احتياجاته الكامنة في ذاته، وهذه الاحتياجات لا تمسها بد التغير والتبدل، والقرآن يبين قوانين الحياة التي ليست مقيّدة بزمان ومكان خاص.

٦. شمولية القرآن الكريم للمصالح البشرية كافة

يرى الإمام الخميني رحمته الله بأن القرآن يحظى بالشمولية و الجامعة للمصالح البشرية كافة، وأنه لا يفرط في أي مصلحة أبداً، وأنه جاء لكي يراعي المصالح الفردية والاجتماعية وفي هذا قال رحمته الله مستحدثاً:

إن لدينا كتاباً يتضمّن المصالح الشخصية (الفردية)، والمصالح الاجتماعية، والمصالح السياسية ومسائل البلاد، ولكن بناءً على التفسير الذي فسّره المفسّرون، وإن كنا نحن لا نستطيع تأويل القرآن وفهمه بآرائنا.^٢

لقد قسم الإمام الخميني رحمته الله المصالح إلى ثلاثة أقسام:

١. شخصية (فردية)

٢. اجتماعية.

٣. سياسية.

والظاهر أن القسم الثاني والثالث تعابير مختلفة لمعنى واحد، وذلك أنهم عادة يقسمون المصالح إلى فردية واجتماعية.

ومراد الإمام رحمته الله من أهل التفسير: هو الأئمة عليهم السلام - أي يمكننا فهم جميع الاحتياجات البشرية من القرآن بمعونة الأئمة عليهم السلام - ويرى رحمته الله بأنه وإن أمكن فهم المطالب البسيطة والسطحية بمساعدة ظواهر الآيات وشأن النزول وغيرها من أمور الأخرى، إلّا أن المعاني

١. صحيفة إمام: ١٧١/٨.

٢. المصدر: ٤٢٣/١٨.

الحقيّة للقرآن لا يمكن فهمها إلّا من خلال المفسّرين الحقيقيّين، وعليه فإنّه لا يمكن التفكيك والفصل بين القرآن وأهل البيت عليهم السلام كما أشار إلى ذلك حديث الثقلين. كما يرى لا بدّ في موضوع تفسير الآيات من الاعتماد على الروايات المفسّرة، والاستعانة بها في فهمه.

٧. الشموليّة التي تخصّ الأفراد ودورها الإرشادي الدائم لجميع الأمم
يرى الإمام الخميني رحمته الله أن القرآن لم يختصّ بجماعة معيّنة من الناس أو طبقة أو جنس خاصّ منهم، وأنّ بإمكان جميع الأمم والقوميات والجماعات، والطبقات الاجتماعية الاستفادة منه. ويقول رحمته الله في ذلك:

لا بدّ أن نعلم بأنّ الحكمة من كون هذا الكتاب خالداً أبديّاً - وأنّه نزل لهداية الناس بكلّ ألوانهم وجنسيّاتهم، وفي أيّ بقعة من بقاع المعمورة إلى قيام الساعة - هي إحياءه للمسائل المهمّة والمصيرية، سواء في الأمور المعنويّة أو في النظام الدنيوي، وأنّه يريد إفهام الناس بأنّ مسائل وموضوعات هذا الكتاب ليست خاضعة لمصر معيّن أو مكان معيّن، وأنّ هدف إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام غير مختصّ بزمان معيّن.^١

الفصل الرابع: إعجاز القرآن في رأي الإمام الخميني رحمته الله

قبل أن نبدأ بدراسة الإعجاز الوارد في القرآن الكريم من منظور الإمام الخميني رحمته الله سوف نذكر مقدّمة تعرّض فيها لتعريف المعجزة، وطرق إثبات النبوة، والمعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وآله القرآن المجيد. وفي هذا البحث تعرّض أيضاً لرأي الإمام الخميني رحمته الله في وجوه الإعجاز وتحدي القرآن الذي هو أبرز وجه في الإعجاز من منظور رحمته الله عبر الفقرات الآتية:

المقدّمة

ننطرق في الوهلة الأولى إلى تعريف المعجزة من منظور علماء المسلمين، ونستهل ذلك بالخواجة نصير الدين الطوسي، حيث قال في هذا المجال:

المعجزة هي ثبوت ما ليس بمعتاد، أو نفي ما هو بمعتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوى.^٢

١. المصدر: ٩٣/٢٠.

٢. كشف المراد: ٣٧٥.

ومعنى عبارة ثبوت ما ليس بمعتاد، إثبات الأمر غير العادي، كأمر النبي ﷺ الشجرة بالافتلاع من الأرض أو أن تنشق نصفين، ثم تعود إلى محلها.

والمراد من نفي ما هو بمعتاد نفي الأمر العادي، مثل: السكين التي من آثارها القطع، لكنها تفقد أثرها عندما تكون على رقبة إسماعيل عليه السلام.

ومعنى: خرق العادة أن الإثبات والنفي لا بد أن يكونا خارقين للعادة، ويكون الغير عاجزاً عن القيام به، وحينئذ فالسحر ليس إعجازاً؛ لتمكّن الغير من القيام به بعد التمرين والممارسة.

ومعنى: مطابقة الدعوى تنفيذ العمل المدعى ومطابقته لتلك الدعوى، وحينئذ فما قام به مسيلمة الكذاب^١ لإظهار معجزته ليس إعجازاً؛ لأنه بصق في بئر قد قلّ ماؤه لعلّه يزيد، لكنه نضب ماؤه وجفّ بمجرد أن بصق فيه.

ومن هنا فقد عرف جلال الدين السيوطي المعجزة بقوله:

أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، مصون عن المعارضة.^٢

وعليه فلا بدّ للمعجزة من قيود ثلاثة:

١. أن تكون خارقة للعادة.

٢. أن تكون مقرونة بالتحدي.

٣. أن تكون مصونة عن المعارضة.

ولذا فإنّ ما قام به النبي ﷺ من أعمال عادية لا تعدّ معجزة؛ لكونها غير خارقة للعادة، وكذا كراماته مثل: شقّ القمر في جبل أبي قبيس، فإنّها لا تعتبر معجزة بالمعنى الاصطلاحي؛ لأنّ ما قام به لم يكن مقروناً بالتحدي، وقد عدّ العلماء المتأخرون - بما فيهم آية الله الخوئي في البيان - التحدي من أركان المعجزة.^٣

وقد عبّر القرآن عن المعجزة بـ «الآية» و «الآية»، واعتبر العلماء في أبحاثهم الكلاميّة أنّ المعجزة هي أحد طرق إثبات نبوة النبي ﷺ، وتعرضوا لبحث ذلك.

كما بحث المفسّرون ذلك في مقدّمات التفسير غالباً، وآخر ما ألف من كتب في هذا المجال: إعجاز القرآن من منظار أهل بيت العصمة عليهم السلام، آراء علماء الإسلام في تأريخ

١. البيان في تفسير القرآن: ٣٤.

٢. الإنشاق: ٣/٤.

٣. البيان في تفسير القرآن: ٤٠.

الإعجاز، وجوه الإعجاز، وكذا تبينت كلمات الأئمة عليهم السلام في الإعجاز. ومن العلماء الذين طرحت أفكارهم في إعجاز القرآن هو الإمام الخميني رحمته الله، وهو ما نحاول بحثه ضمن النقاط التالية:

١. إعجاز القرآن تبين وجوه وفق منظور الإمام الخميني رحمته الله

عند الإمام الخميني رحمته الله سبعة وجوه لإعجاز القرآن، إلّا أن غيره عدّها أكثر من ذلك. فقد عدّ العلامة الطباطبائي رحمته الله في *الميزان* عشرة وجوه،^١ والسيوطي خمساً وثلاثين وجهاً في هذا المجال.^٢ وأما ما ذكره الإمام الخميني رحمته الله من وجوه،^٣ فهي كالتالي:

(أ) حقائق وأسرار القرآن العرفانية

إن أهمّ وجه لإعجاز القرآن - من منظوره - هو حقائقه وأسراره العرفانية، وقد تقدّم البحث عنها.

(ب) فصاحته وبلاغته

لقد ذهب جماعة في بحث فصاحة القرآن وبلاغته إلى التشكيك في مراتبها، ويرى هؤلاء أن بعض الآيات تمتاز بفصاحة أكثر، وأن القرآن من حيث الفصاحة ليس متساوياً. وقد ألف علماء السنّة في فصاحة القرآن وبلاغته كتباً كثيرة، ومن هؤلاء: الخطابي والبلاغي، الجرجاني وغيرهم.

وقد خصّ آية الله معرفة في كتابه *القيم التمهيدي* كتاباً مستقلاً لهذا البحث، عرض فيه آراء ونظريات متعدّدة تخصّ الموضوع.

ويرى الإمام الخميني رحمته الله أن فصاحة القرآن وبلاغته لها علاقة بوجود العرب الذي عاشوا في بدء ظهور الإسلام،^٤ وأن ذلك لا يعدّ معجزة عامّة، ويرى أنه لا ينبغي عدّ الفصاحة والبلاغة في أهمّ الوجوه للغفلة عن سائر الوجوه الأخرى.

١. إعجاز قرآن: ٢٧-٩٣.

٢. ذيل الآية ٢٣ من سورة البقرة.

٣. معترك الأقران في إعجاز القرآن: ١٢١.

٤. آداب الصلاة: ٢٦٤.

٥. المصدر: ٢٦٤.

(ج) الإخبار عن الغيب

يرى الإمام الخميني (رحمته الله) أن أحد وجوه الإعجاز هو الإخبار عن الغيب.^١

(د) أُمِّيَّة النبي (رحمته الله)

الأُمِّي يعني العالم بلا معلّم، فلو لم يكن النبي (رحمته الله) أُمِّيًّا لم تظهر معجزته القرآن بهذه الدرجة من الظهور، وقد تعرّض الإمام (رحمته الله) - خلافاً لغيره من العلماء - لهذا الوجه بشكل مفصّل.

(هـ) معارفه السامية وإتقان أحكامه

إنّ القرآن مشتمل على جميع المعارف وكلّ ما يحتاجه البشر، وفي هذا يقول الإمام الخميني (رحمته الله):
إنّ القرآن الكريم بسبب احتوائه على اللطائف في طور جامع والحقائق والأسرار ودقائق التوحيد إلى ذلك الحدّ الذي يبهّر عقول أهل المعرفة، وإنّ هذه المعجزة، الكبيرة، الصحيفة النورانية السماوية، ليست مقتصرة على حسن التركيب ولطف البيان، وغاية الفصاحة والبلاغة، وكيفية الدعوة وإخبار عن المغيّبات وإحكام في الأحكام، وإتقان في تنظيم الأسرة وأمثال ذلك، وإن كان كلّ منها إعجازاً مستقلاً فوق الطاقة وخارجاً للعادة.^٢

٢. نمط التحدي في القرآن عند الإمام الخميني (رحمته الله)

لقد وردت في القرآن ستّ آيات تقريباً تحدّثت بصراحة الإتيان بمثل هذا القرآن.^٣
ولمحت خمس آيات بشكل وآخر إلى التحدي، وقد ذكر الإمام الخميني (رحمته الله) آيتين لعلّهما من أهمّ آيات التحدي:

أما الآية الأولى، فقوله تعالى:

﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِيْنَ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَفْعَلُ ظَهِيراً﴾.^٤

وإن كان يعتقد البعض أن المخاطب في هذه الآية هو الإنسان فقط، وأن ذكر الجن مع الإنسان إنّما هو من باب الغلبة والمنعة، إلّا أنّ الظاهر أنّ المخاطب في هذا التحدي هو أعمّ من الإنس والجن.

١. المصدر: ٢٦٤.

٢. صحيفة الإمام: ٢٤٩/٢٠؛ آداب الصلاة: ٢٦٣ - ٢٦٤.

٣. إعجاز قرآن: ٢٢.

٤. الإسراء: ٨٨.

وأما الآية الثانية، فهي قوله تعالى:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَفَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^١

يقول القرآن في آيات التحدي المشار إليها: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾، لكن من أي جهة مشابهة للقرآن؟

وقد تصوّر البعض أن معجزة القرآن تنحصر في الإعجاز البلاغي، ومن هذا المنطلق حاول البعض في منطلق الإسلام الأول كسر طوق هذا التحدي، فركزوا على فصاحة القرآن وبلاغته وأرادوا أن يأتوا بعبارات وسور مشابهة للقرآن، كما حدثنا التاريخ عن نماذج من ذلك.

إلا أن الواقع هو عدم انحصار إعجاز القرآن بذلك، بل الإعجاز يعم المحتوى والمضمون أيضاً، فلو أن أحداً جاء بكلام فصيح، لكنّه من حيث المعنى والمضمون يتسم بالركاكة والهشاشة، فإنّه لا يعد استجابة لهذا التحدي أصلاً؛ ولذا يعتقد الإمام رحمته الله أن كلّ واحد من هذه الوجوه مستقلاً يعدّ دليلاً على الإعجاز، ويقول في تحدي القرآن:

لقد أعلن القرآن في عدّة مواضع عن إعجازه في جميع العصور لكافة البشرية، بل أعرب عن عجز جميع الجنّ والإنس وتحذّاهم أن يأتوا بمثله، واليوم تتمسك الأمة بهذه الآية الإلهية وتعلن للعالم بأسره وبكلّ ثقة أن هذه الآية هي آية النبوة ونور محمد صلّى الله عليه وآله، فكلّ من جاء بمثله في هذا العالم المليء بالعلم والمعرفة فنحن نسلم له ونراجع عن أقوالنا.^٢

٣. الجانب العرفاني، أهمّ فقرة في إعجاز القرآن من منظور الإمام رحمته الله

إن الإمام الخميني رحمته الله وإن كان يرى كلّ وجه من وجوه الإعجاز القرآني وجهاً مستقلاً، إلّا أنّه يرى أن الوجه العرفاني أقوى الوجوه؛ لاحتوائه على المضمون السامي لمعارف القرآن. ويقول في هذا الشأن:

لقد أدرك العرب في بدء الإسلام جانب الفصاحة والبلاغة الواردين في الإعجاز القرآني لا غير، ولم يدركوا ما هو أهمّ منها، والآن أيضاً لا يدرك من هو بهذا المستوى من التفكير إلّا التراكيب اللفظية والمحاسن البديعية والبياتية غافلين عن اللطائف العرفانية الإلهية التي يدركها العلماء بأسرار ودقائق المعارف، ويعلمون لطائف التوحيد والتجريد.

١. يونس: ٣٨.

٢. كشف الأسرار: ٤٧.

فإن وجهة أنظار هؤلاء وقبله آمالهم في هذا الوحي السماوي هو هذه المعارف، وليس لهم اهتمام بالجهات الأخرى، وكل من كان معلقاً آماله على عرفان القرآن وعرفاء الإسلام الذين كسبوا المعارف من القرآن، وأراد قياس هؤلاء إلى سائر علماء الأديان ومعارفهم سوف يعلم ويصدق بأن أساس معارف الإسلام والقرآن - الذي هو أساس الدين والتدين والغاية القصوى في بعث الرسل وإنزال الكتب - هو الوحي الإلهي، وبأن هذه المعارف هي معارف صادرة من الله، وسوف لا يحتاج في تصديقه ذلك إلى أي مؤونة أو تكلف.^١

لقد أولى الإمام الخميني رحمته الله أهمية للجانب العرفاني الواردة في القرآن من قبله أكثر من غيره من العلماء؛ لاعتقاده بأنه أكبر وجوه إعجازه وسرّ خلوده. ومن الواضح أن حقائق القرآن ومسائله العرفانية لا تكون مشهودة ويّنة إلّا لأهل القرآن، وفي التفاسير الفلسفية والعرفانية - كتفسير ملا صدرا - نجد الإشارة في ذيل بعض الآيات تحت عنوان: (العرش) إلى بعض هذه المعارف العرفانية، ولم يتعرض المفسرون لها إلّا قليلاً، ولا يفهم هذه المعارف سوى أهل العرفان.

قال الإمام رحمته الله في ذلك:

للقرآن مراتب، وله سبعة بطون أو سبعين بطناً، وإن القرآن تنزّل من هذه البطون حتّى وصل موضعاً صار يتكلّم فيه معنا.^٢

وقد اعتبر الإمام الخميني رحمته الله أن هذا الوجه العرفاني للقرآن لا تقاس به سائر وجوه الإعجاز الأخرى لصغرها بالنسبة إليه، وكان هذا الوجه كافٍ في إثبات الإعجاز، وقد ذكر العلماء بأنه لا يمكن اختصاص إعجاز القرآن بكل واحد من هذه الوجوه، بل إعجاز القرآن في جميع هذه الوجوه. وبهذه النظرة الشمولية لم يتمكن أحد من اختراق حصن إعجاز القرآن، إلّا أن الإمام الخميني رحمته الله أكّد على أن هذه الوجوه - وإن كانت صحيحة - إلّا أن حقيقة القرآن من جهة رؤية العارف بالله هي بطن القرآن التي هي تعدّ سرّ خلوده.

ثمّ قال رحمته الله:

إن هذا الكتاب العزيز نزل في بيئة وعصر كان من أظلم العصور، وكان يعيش في ذلك الوقت أكثر الناس تخلفاً، فنزل القرآن على يد شخص ذي قلب إلهي قضى

١. راجع: آداب الصلاة: ٢٦٤.

٢. تفسير سورة حمد: ١٣٦.

حياته في تلك البيئة فنزلت عليه حقائق ومعارف لم تكن آنذاك موجودة، وهذه هي المعجزة الكبرى، تلك المسائل العرفانية الكبيرة التي لم يتوصل إليها فلاسفة اليونان، وعجزت عنها كتب أرسطو وأفلاطون أكبر فلاسفة تلك العصور، بل حتى فلاسفة الإسلام الذين تربوا في مهد القرآن الكريم ونهلوا منه علومهم لم يستوعبوا تلك المعارف، فتراهم مثلاً يؤولون الآيات المصروفة بوجود الحياة لجميع الكائنات إلى معانٍ أخرى خلاف مقصود القرآن، وعلى أيّ، فإن مصدر ما أخذه العرفاء وتوصلوا إليه هو القرآن والإسلام.

وإنك لا ترى مسائل عرفانية في أيّ كتاب آخر بالشكل الذي في القرآن الكريم، وهذه هي معجزة رسول الله ﷺ.^١

وقال الإمام رحمته الله في موضع آخر سلّط فيه الضوء على أمة النبي ﷺ وأهميّة معارف القرآن: إننا وكلّ من له اطلاع إجمالي بالمعارف الإسلامية يدرك بأنّ تلك المعارف التي انتشرت ببركة بعثة رسول الله ﷺ في العالم لهي خارجة عن حدّ إدراك البشرية، وأنها إعجاز فوق إدراك البشرية، وأنها صدرت من إنسان ولد في الجاهليّة وترعرع في بيئة لم يكن فيها ذكر لهذه الأمور بتاتاً، ولم تكن تلك البيئة تعرف عن مسائل الدنيا والعرقان، والفلسفة وسائر المسائل الأخرى شيئاً، وهذا هو إعجاز لأهل النظر وهو دليل على نبوة النبي ﷺ، وإلاّ فإنّه لا يستطيع فعل ذلك؛ إذ لم يكن قد درس، بل لم يكن يعرف الكتابة.^٢

الفصل الخامس: دراسة في رؤية الإمام الخميني رحمته الله

صيانة القرآن من التحريف

إنّ من ضمن البحوث التي هي في غاية الأهميّة في شأن القرآن - خاصّة في القرنين الأخيرين - هو بحث احتمالية التحريف في القرآن. فقد كُتبت - في هذا المجال - كتب كثيرة، وشغلت هذه المسألة أذهان الكثير من العلماء، حتّى أنّ المستشرقين بحثوا هذا الموضوع وأبدوا فيه آراء غير صحيحة.

وحيث إنّ هذا البحث هو أحد مباني التفسير، فلا بدّ من اتّخاذ مبنى واضح وشفاف

١. صحيفة إمام: ٢٠٩/١٦. ٢١٠.

٢. المصدر: ٢٣٩/٢٠. ٢٤٠.

اتجاهها، ثم الإجابة عن الشبهات المطروحة في شأنها. وقد تعرّض جميع المفسّرين وأغلب المتكلّمين لهذا الموضوع وأبدوا فيه آراءهم، واختلفت آراء بعض الشيعة والسنة فيه، بل تعرّض لهذه المسألة بصورة مباشرة الأئمة المعصومون (عليهم السلام) وأبدوا فيه موقفهم، ووردت روايات عنهم في هذا المجال، ممّا يستدعي ذلك المزيد من الجهد والبحث والتدبر في قراءتها. ودراسة هذا الموضوع وإن كانت تتطلّب مجالاً أوسع، إلّا إنّنا نكتفي هنا بتسليط الضوء على أصل البحث من منظور الإمام الخميني (رحمه الله)، وقبل ذلك سوف نبين معنى التحريف وموضوعه وأقسامه، حيث طرحت فيه آراء مختلفة، أشار السيّد الخوئي في كتابه القيم/البيان إلى ستّة أوجه في هذا المورد، وهو التحريف^١.

التحريف لغة

لقد ورد في اللغة أنّ التعريف مأخوذ من (حرف) وهو بمعنى: إبدال شيء بشيء، واستعمال اللفظ في عدّة معاني.

وفي الاصطلاح:

بمعنى التغير والإبدال وحذف الآيات والسور.

وبشكل عامّ التحريف على قسمين:

١. تحريف لفظي.

٢. تحريف معنوي.

التحريف اللفظي

هو التحريف المشتمل على التغير والإبدال، وحذف ونقصان الكلام وألفاظ القرآن.

التحريف المعنوي

هو تحميل اللفظ مفهوماً ومعنىً على خلاف ما هو موجود.

أما بالنسبة للقسم الثاني - وهو التحريف المعنوي - فإنّه يمكن القول بوقوع مثله في القرآن.

ومن أوضح مصاديقه التفسير بالرأي الذي كان منهج بعض المفسّرين في فهم الآيات.

فإنّ كلّ مفسّر لا يفهم معنى الآية جيّداً أو يتعمّد بيانها بنحو آخر، فإنّه يكون قد أبتلي

بالتحريف المعنوي.

١. البيان في تفسير القرآن: ١٩٧.

وأحد مصاديق التحريف المعنوي بحث اختلاف القراءات الذي أشار إليه السيد الخوئي رحمته الله، وكذلك الإمام الخميني رحمته الله في بعض المواضع أيضاً.

قال آية الله معرفة في كتابه *صيانة القرآن عن التحريف* في بداية البحث:

فأما في الاصطلاح، فجاء على سبعة وجوه...^١

وقد عدّوا التحريف في القراءات أحد هذه الوجوه السبعة، وهو في ذاته بحث مهم ومستقل، والاختلاف في القراءات أحد الموضوعات التي أَلَفَ المستشرقون فيها مقالات وكتباً كثيرة، وأوردوا على المسلمين بناءً عليها إشكالات وشبهات تعرّض لها صاحب كتاب *نزول القرآن* بحثاً ونقداً.^٢

دراسة لاحتمال تحريف القرآن من منظور الإمام الخميني رحمته الله

لقد بين الإمام الخميني رحمته الله قبل الدخول في صميم التفسير عن رأيه في هذا الموضوع المهمّ كسائر علماء الشيعة، ويمكن دراسة ما أبدا في هذا المجال ضمن ست نقاط:

١. دراسة قلق النبي ﷺ من إعلان آيات الإمامة.
٢. الإفتاء على الشيعة على أنّهم يعتقدون بتحريف القرآن وحذف آيات الإمامة منه.
٣. نسبة التحريف إلى الأخباريين ونقده.
٤. نفي حصول أيّ تحريف لفظي في القرآن الكريم.
٥. تطابق مراتب التحريف المعنوي مع مراتب بطون القرآن.
٦. تحريف التوراة والإنجيل.

١. دراسة قلق النبي ﷺ من إعلان آيات الإمامة

بين الإمام الخميني رحمته الله في بداية البحث عن سلامة القرآن من التحريف والتغيير، ما يتصوره البعض أنّ النبي ﷺ لم يكن قلقاً من بيان آيات الإمامة فقط، بل كان متوجّعاً من طرح هذا الموضوع، ويعتقد جماعة في قبال هذا بأنّ النبي ﷺ لم يكن قلقاً أبداً لهذا الموضوع، وأنه كان قد بينه كما بين سائر الموضوعات. وفي هذا الجانب يرى الإمام رحمته الله أنّ النبي ﷺ كان قلقاً من تبين الآيات التي تخصّ الإمامة وتنصيب الإمام من بعده، بل حتّى

١. *صيانة القرآن عن التحريف*: ١١.

٢. *نزول القرآن ورؤاياه* هفت حرف: ١٤٩.

بيان موضوع الإمامة، وأنه كان يخشى اختلاف أئمة في ذلك، وقد نسب ذلك إلى علماء الشيعة، واستشهد لإثبات ذلك بآيات من القرآن الكريم، حيث قال:

يقولون^١ إن النبي (ﷺ) كان يخشى أن يقول في الإمامة شيئاً، وكان يخشى ألا يقبل الناس منه ذلك، ولكن كيف يكون ذلك مع أن القرآن وتاريخ النبي (ﷺ) شاهد على عدم وجود تحفظ في هذا المجال؟^٢

ثم قال في الإجابة على هذا قائلاً:

لقد أثبتنا في بداية الحديث أن النبي (ﷺ) كان يخشى ذكر الإمام علي (عليه السلام) ورسمه في القرآن؛ لخوفه من تطرق التحريف إلى القرآن بعد وفاته، أو أنه كان يخشى وقوع اختلاف شديد بين المسلمين ينتهي الإسلام بسببه، وهنا نذكر شاهداً من القرآن أنه (ﷺ) كان يتحفظ من المنافقين في إبراز الإمام باسمه ورسمه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ﴾^٣، فإن هذه الآية نزلت - بإقرار أهل السنة وبالأخبار المعتبرة الواردة عن أبي سعيد، وأبي رافع، وأبي هريرة وباتفاق الشيعة - في إبلاغ إمامة علي بن أبي طالب (عليه السلام) يوم غدیر خم.

وسورة المائدة هي آخر سورة نزلت، وهذه الآية والآية الشريفة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾^٤ نزلت في حجة الوداع التي هي آخر حجة لرسول الله (ﷺ)، وكان بين نزول هذه الآية وبين وفاة النبي (ﷺ) شهران ويومان لا أكثر، ومن الواضح أن النبي (ﷺ) كان قد بلغ إلى ذلك الوقت جميع الأحكام، كما ذكر (ﷺ) ذلك في خطبة يوم الغدير، فيعلم أن التبليغ المذكور في الآية كان راجعاً إلى إبلاغ الإمامة، وما وعد الله به من عصمته دليل على أنه كان يريد إبلاغ مثل هذا الأمر، وإلا فمثل هذه الخشية والتحفظ لا يوجد في إبلاغ سائر الأحكام.

ومما ذكرنا من القرائن والأخبار الكثيرة يعلم أن النبي (ﷺ) كان يخشى الناس من إبلاغ الإمامة.^٥

وقد يشكل بأن خوف النبي (ﷺ) يعد نوعاً من الضعف، وهذا يتنافى مع عصمته (ﷺ).

١. نسب هذا القول إلى حكيم زاده، فقد أشكل في كتابه أسرار هزار ساله على الكثير من مباني الشيعة، وقد ألف الإمام الخميني (رحمته الله) كتاباً في الرد عليه أسماه كشف الأسرار.

٢. كشف الأسرار: ١٣٠.

٣. المائدة: ٦٧.

٤. المائدة: ٣.

٥. كشف الأسرار: ١٣٠.

وبأن السيرة العملية للنبي ﷺ تدلّ على أنه كان يبلغ الأحكام بلا تحقّظ وخوف، فما ذكر يتنافى والسيرة العملية له ﷺ.
 لكن الإمام رحمته الله استشهد في الجواب بآية ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ﴾^١ ممّا يدلّ على أن النبي ﷺ كان يخشى بعض الإشكالات والأضرار الاحتمالية.

٢. الافتراء على الشيعة على أنهم يعتقدون بتحريف القرآن وحذف آيات الإمامة منه
 لقد نسب مخالفو مذهب الشيعي الإمامي أن الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن، ويرون أن الآيات المتعلقة بإمامة أئمتهم عليهم السلام قد حذفت من القرآن... وقد نقل الإمام الخميني رحمته الله كلامهم أولاً، فقال:

يقولون: إن الإمامة قد صرّح بها في القرآن كثيراً، ولكن هؤلاء أسقطوها.^٢
 ثمّ إنّه رحمته الله يشرع في جواب نفى هكذا اعتقاد، وأنّه لو أُشير في الروايات إلى حذف أسماء الأئمة المعصومين عليهم السلام، فهي ناظرة إلى حذف أسمائهم في تفسير وتوضيح الآيات، لا من نصوص الآيات، حيث يقول:

أنتم مع من تحدّثتم؟ ومن سمعتم الجواب المذكور؟
 لعلكم رجعتم في ذلك إلى علمانكم أو إلى بعض الكتب أو بعض الأخبار التي يظهر منها بالنظر السطحية أن القرآن قد سقط منه شيء، وهذا هو أحد معايكم، فإنكم مع ما لكم من العلم والمعرفة ترجعون إلى الأخبار من دون دراسة مسبقة. أن فهم الأخبار وكتب العلماء بحاجة إلى جهود مضنية.

فإن هذه الكتب ليست كتب قصص وروايات رومانسية، بحيث يفهمها الإنسان بنفسه، فإنّ مثل رجوعكم إلى الكتب الروائية مثل رجوع المزارع إلى الفلسفة ذات فحوى راقٍ، وكمطالعة المنشغل في الحمام للرياضيات العالية.

إن فهم الكتب العلمية يحتاج إلى تخصص، وبما أنكم دخلتم الأخبار والكتب بمطالعة عمياء فإن النتيجة سوف تكون أنكم تنسبون إلى الشيعة أن الإمامة كانت في القرآن فأسقطوها، مع أن تلك الأخبار التي استندوا إليها ترتبط بالتفسير والتأويل. ونحن إنّما نقول: إن [لفظة] أولي الأمر وأهل الذكر وردت كثيراً في آيات القرآن، وكذا أهل

١. المائدة: ٦٧.

٢. كشف الأسرار: ١٣١.

البيت في آية التطهير وغيرها مئات الآيات الأخرى وردت في الإمامة والإمام، لا ندعي أن اسم الإمام [عليه السلام] كان مذكوراً بالخصوص في القرآن فحذف.^١

٣. نسبة التحريف إلى الأخباريين ونقد ذلك

يُطلق الأخباري عند الشيعة على المهتمّ بظاهر الأحاديث، ويعرف هؤلاء بين أهل السنة بالحشوية وأهل الحديث.^٢

وقد سلط الإمام الخميني رحمته الله كلام الأخباريين، ثمّ نقدهم بقوله بما يلي:
نعم، هنا شيء يلزم ذكره، وهو أنّ بعض الأخباريين والمحدثين ... -ممن لا أهمية لكلامه بين العلماء- قد اغترّ بظاهر بعض الأخبار وادّعى على أساسها وجود التحريف في القرآن، ولكن العلماء ردّوه ورفضوا كلامه.^٣
وقد جمع العلامة العسكري أيضاً في كتابه *القرآن الكريم وروايات المدرستين* جميع الروايات الموجودة في مصادر الشيعة والسنة في مسألة تحريف القرآن، والتي استند إليها الأخباريون، ثمّ نقدها وأخضعها للدراسة، وكان جوابه عنها أنّ كثيراً من هذه الروايات ناظرة إلى التحريف المعنوي، ولا علاقة لها بالتحريف اللفظي للقرآن، والروايات -نحو ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «وكان نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يروونه»^٤ -شاهد على أنّ المراد التحريف المعنوي.

وأما الروايات الأخرى في المقام فهي روايات موضوعة ونادرة.^٥
ونقد الإمام الخميني رحمته الله أيضاً في كتابه *أنوار الهداية في التعليق على الكفاية* نظرية الأخباريين بشكل كامل وتوجّه هناك بالقول متحدّثاً:

لو كان كما ذكره هذا وأشباهه من كون الكتاب الإلهي مشحوناً بذكر أهل البيت وفضلهم وذكر أمير المؤمنين وإثبات وصايته وإمامته، فلم لم يحتجّ بواحد من تلك الآيات النازلة؟ ... ولم احتاج النبي صلّى الله عليه وآله إلى دواة وقلم عند احتضاره للتصريح باسم علي عليه السلام؟ وبالجملّة ففساد هذا القول الفظيع والرأي الشنيع أوضح من أن يخفى على ذي مسكة.^٦

١. المصدر: ١٣١.

٢. صيانة القرآن عن التحريف: ١٩٧.

٣. كشف الأسرار: ١٣٢.

٤. الكافي: ٦٣١/٢.

٥. القرآن الكريم وروايات المدرستين: ١١٣/٣.

٦. أنوار الهداية: ٢٤٥/١ - ٢٤٧.

٤. عدم وجود أي تحريف أو تغيير في القرآن

يعتقد الإمام الخميني (رحمته الله) ليس هناك أي نحو من أنحاء التحريف والاستبدال قد حدث في القرآن الكريم، ويقول في هذا المجال:

إن هذا القرآن الكريم الذي بين أيدي المسلمين، والذي لم تزد فيه أو تنقص منه كلمة، أو حرف واحد منذ منطلق الإسلام حتى الآن ... بقي - بحمد الله - بين المسلمين ولم يستطع الأعداء تحريفه وأخذه، ولو استطاعوا لفعلوا ذلك. وعندما أراد أحدهم حذف حرف من القرآن شهر رجل عربي سيفه بوجهه، وقال: إن فعلت ذلك رددنا عليك بأسافنا. ولم يدع أحداً يتجرأ على تحريفه، فالقرآن كما كان على عهد رسول الله (ﷺ) هو اليوم كذلك، وليس شيئاً سواه.^١

٥. تطابق مراتب التحريف المعنوي مع مراتب بطون القرآن

يعتقد الإمام الخميني (رحمته الله) في موضوع التحريف المعنوي بنظرية لطيفة قلما التفت إليها غيره من المفسرين، وهي أنه يرى التحريف المعنوي ليس بمعنى التفسير بالرأي، بل بمعنى آخر يمكن أن يكون صحيحاً بالنسبة للقرآن، ثم يشير إلى نقطة طريفة، وهو أن التحريف المعنوي وقع عند نزول القرآن وأن مراتبه كمراتب بطون القرآن.

وبعبارة أخرى: كما أن القرآن تنزل بسبع مراتب، فقد تطرق التحريف المعنوي إليه، ومراحل التنزل السبعة للقرآن هي: الحضرة العلمية المادية مع قيد المطلق، حضرة الأعيان، حضرة الأفلام، حضرة الألواح، حضرة المثال، الحسن المشترك، أي أن النبي (ﷺ) هو مقام الشهادة المطلقة، يعني: القرآن المكتوب والموجود.^٢

فالإمام الخميني (رحمته الله) يقول بأن للقرآن سبع منازل، وأنه يكون بنحو بسيط وسهل في كل منزلة ومرحلة ينتزل فيها حتى يصل إلى المرحلة السابعة التي هي الشهادة المطلقة.

وعندما يراجع المفسر والعارف بالله بطون القرآن يتخلص في كل مرحلة من قضية التحريف وهكذا يتدرج حتى يصل إلى حقيقة القرآن الكريم... وإليك نص عبارته في ذلك:

إن الذي يمكنه أن يطبق هذا القرآن هو ولي الله المطلق الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، والآخرون لا يقدرّون على ذلك إلا بعد تركها من مقام الغيب إلى الشهادة

١. صحيفة إمام: ٤٢٢/١٨، ٤٢٣.

٢. راجع: آداب الصلاة: ٣٢٣.

عبر الأطوار الملكية والاكتساء بكسوة الألفاظ والحروف الدنيوية.^١
وعليه فالإمام رحمته الله يعتقد بوجود نوع من التحريف الخاص، وهذا التحريف - طبعاً - ليس تحريفاً بالمعنى المصطلح. قال في هذا المورد رحمته الله:
ومراتب التحريف تنطبق مع مراتب بطون القرآن الكريم حذو النعل بالنعل مع فارق وهو أن التحريف تنزل من الغيب المطلق إلى الشهادات المطلقة - وبحسب مراتب العوالم - في حين أن الحركة باتجاه البطون هي رجوع من الشهادات المطلقة إلى الغيب المطلق.^٢

٦. وقوع التحريف في التوراة والإنجيل

لقد أعرب الإمام الخميني رحمته الله في حديث له رحمته الله تم نقلها عنه جاء فيه الإيماع بوضوح بتحريف الكتاب المقدس (الإنجيل والتوراة)، ونلاحظ فيها:
كان سيدنا موسى عليه السلام من الأنبياء العظام ومن الرسل أولي العزم، وكان كتابه كاملاً وفيه ما يحتاج إليه البشر، لكن هذا الكتاب انقرض - وكذا كتاب عيسى عليه السلام - وما هو الآن بين أيدي هؤلاء من هذين الكتابين يدل بنصّه ومحتواه على أنهما ليسا التوراة والإنجيل الأصليين، لكن كتابنا محفوظ - بحمد الله - سنة بعد أخرى ومنذ العصر الأول إلى الآن، وكذا القرآن الذي بخط أمير المؤمنين عليه السلام.^٣

١. آداب الصلاة: ١٨١.

٢. المصدر: ١٨١.

٣. قرآن باب معرفة الله: ٣٦.

المصادر

١. آداب الصلاة، الإمام الخميني، تنظيم ونشر آثار امام خميني، ١٣٧٢ش.
٢. آشنایی با ادیان بزرگ، حسين توفيقى، ١٣٨١ش.
٣. الإتيقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، منشورات الشريف الرضي.
٤. إعجاز قرآن، السيد رضا مؤدب، أحسن الحديث، ١٣٧٩ش.
٥. أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية، الإمام الخميني (ع)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني (ع)، ١٣٧٢ش.
٦. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، ١٤٠٣هـ.
٧. بصائر الدرجات، محمد بن حسن الصفار، منشورات مكتبة المرعشي، ١٤٠٤هـ.
٨. البيان في تفسير القرآن، أبو القاسم الخوئي، أنوار الهدى، ١٤٠١هـ.
٩. تفسير الصافي، الملا محسن فيض الكاشاني (ع)، المكتبة الإسلامية، ١٣٩٣هـ.
١٠. تفسير سورة حمد، الإمام الخميني (ع)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (ع)، ١٣٧٨ش.
١١. تفسير فرات الكوفي، أبو القاسم فرات بن ابراهيم الكوفي، وزارة فرهنگ وارشاد اسلامي، طهران، ١٤١٠هـ.
١٢. جلوه های رحمانی، الإمام الخميني (ع)، معاونت فرهنگي بنياد شهيد، ١٣٧١ش.
١٣. روش های تفسیری قرآن، السيد رضا مؤدب، انتشارات اشراق دانشگاه، ١٣٨٠ش.
١٤. شرح دعاء السحر، الامام الخميني (ع)، مؤسسه تنظيم آثار إمام خميني (ع)، ١٣٨٣ش.
١٥. صحيفه امام، الامام الخميني (ع)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (ع)، ١٣٧٨ش.
١٦. صيانة القرآن عن التحريف، محمد هادي معرفة، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٣هـ.
١٧. قرآن باب معرفة الله (أقوال ومؤلفات الإمام الخميني (ع) في القرآن)، مجتبی خازني، پیام آزادي - طهران، ١٣٧٠ش.
١٨. قرآن در اسلام، السيد محمد حسين الطباطبائي، دفتر انتشارات اسلامي، ١٣٧٢ش.
١٩. قرآن كتاب هدایت (بيان دفتر سیزدهم)، تحقيق معاونت پژوهش مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني (ع)، ١٣٧٧ش.
٢٠. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلامية، ١٣٨٨هـ.
٢١. كشف الأسرار، الإمام الخميني (ع)، انتشارات مصطفىوي.
٢٢. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي، مكتبة المصطفوي.
٢٣. مجمع البيان، الفضل بن الحسن الطبرسي، دار المعرفة، ١٤٠٨هـ.
٢٤. معترك الأقران في إعجاز القرآن، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ.
٢٥. الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة الأعلمي، ١٣٩٤هـ.
٢٦. نزول قرآن وروای هفت حرف، السيد رضا مؤدب، دفتر تبلیغات اسلامي، ١٣٧٨ش.
٢٧. ولايت فقيه، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (ع)، ١٣٧٣ش.

فهم القرآن في رأي الإمام الخميني رحمته الله

أبو القاسم مقيمي حاجي

ضوء على أهمية القرآن الكريم

يعتبر الإمام الخميني رحمته الله أحد العرفاء البارزين الواصلين إلى مقامات سامية في ظلّ معارف القرآن والعمل بها، فقد التهب وجوده بجذوة المحبة الإلهية والمعارف القرآنية. يرى أن الإمام رحمته الله القرآن هبوط غيبي ومظهراً للرحمة الإلهية الشاملة لجميع الكمالات،^١ وأنه صورة الاسم الأعظم وغاية الإنسان الكامل.^٢

أنه كتاب إلهي ومائدة واسعة ينال منه كلّ إنسان بقدر سعته الوجودية، وأسمى أهداف القرآن وهدف الأنبياء العظام هو التوسّع في المعرفة.^٣ وعظمة هذا الكتاب - من منظوره رحمته الله - مرتبطة بعظمة مرسل الوحي، وبعظمة واسطة الوحي، وعظمة المرسل إليه الوحي، وعظمة الرسالة، وبالهدف من هذا الكتاب العظيم. ويقول رحمته الله في هذا المجال:

اعلم أيّها العزيز أن عظمة أيّ كلام وكتاب تنشأ عن عظمة قائله وكتابه، أو عن عظمة المرسل إليه وحامله، أو عن عظمة حافظه وحارسه، أو عن عظمة شارحه ومفسّره، أو عظمة الوقت الذي أرسل فيه وكيفيته.

١. آداب الصلاة: ٦٦.

٢. المصدر: ٣٢١.

٣. صحيفة إمام: ١١٥/١٩.

فبعض هذه الأمور لها انطباع ذاتي وجوهري في تكوين تلك العظمة، وبعضها الآخر عرضي وبالواسطة، وبعضها يلعب دور الكاشف عن تلك العظمة التي هي على أتم وجه وأوفاه في القرآن الكريم، بل هي من مختصاته لا يشاركه فيها كتاب آخر إما بشكل مطلق، أو أنه لا يشاركه فيها بجميع المراتب.^١

وهناك أبحاث حول خصائص هذا الكتاب المقدس وفهمه يمكن الإشارة إلى بعضها:

- (أ) القرآن كتاب الوحي الإلهي وكيفية حقيقة الوحي.
 - (ب) القرآن كتاب المعجزة الإلهية، والعرفان أكبر معاجزه كما يصفه الإمام رحمته الله.^٢
 - (ج) القرآن كتاب إلهي غير قابل للتحرif، وهذا بحد ذاته امتياز كبير للقرآن.
 - (د) القرآن كتاب معارف ووسيلة هداية وسداد، وخزينة الأسرار الإلهية، وأنّ الفهم الصحيح له هو طريق الذي يؤدي إلى تلك المعارف.
- إن لكل واحد من هذه الخصائص المذكورة مباحث وسعة بحاجة إلى مقال مستقل، نحاول هنا التعرّض لبحث الخصيصة الرابعة وكيفية فهم القرآن، وفيها أبحاث حول القرآن وفهمه، وهي كما يلي:

- (أ) إمكانية الفهم للقرآن الكريم.
- (ب) أقسام آيات القرآن وأنواعها (المحكم والمتشابه...)
- (ج) لغة القرآن (الظاهر والباطن)
- (د) مراتب فهم القرآن.
- (هـ) شرائط فهم القرآن.
- (و) ما يعيق في مسار الفهم للقرآن.
- (ز) العلماء الذين فهموا القرآن كما تتطلب الحقيقة.

الفصل الأول: إمكانية الفهم للقرآن الكريم

يعدّ القرآن الكريم مفتاح الوصول إلى المعرفة الإلهية، فهو كسائر كتب الأنبياء الأخرى نزل لغرض معرفة الإنسان بالله تعالى، ليصل في ظلّ معرفة الحقّ تعالى إلى

١. آداب الصلاة: ١٨٢.

٢. صحيفة إمام: ٢٠٩/١٦، ٢١٠.

الكمال، وقد أكد الإمام الخميني رحمته الله على هذه النقطة بقوله:

إن بغية الوحي الرئيسة هي تكوين المعرفة للبشر، فإن معرفة الحق تعالى هي على رأس جميع الأمور.^١

وقال أيضاً:

إن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة مليئة بالعلم بالذات والكمالات والأسماء وصفات الذات المقدسة، وقد عيّر الحق تعالى الملحدّين بالأسماء.^٢

إن القرآن الكريم برّمته سرٌّ من الأسرار الإلهية، وهذا ما يراه الإمام الخميني رحمته الله في شأن القرآن، وأنه تنزّل لعدّة مرات حتّى وصل إلى هذه المرتبة، وأن الإنسان لو أراد الوصول إلى حقيقة القرآن فلا بدّ له من الوقوف على أسرارهِ، وقال رحمته الله في هذا الجانب:

ليس القرآن يوسع ما نملكه من الاستيعاب استيعاباً، فهو ليس بمقدار سعة فهم البشر، وهو سرّ بين الحقّ وولي الله الأعظم الذي هو رسول الله ﷺ، فقد نزل له ﷺ، ثمّ تنزّل في مراتبه حتّى صار على الهيئة التي هو عليها من الحروف والكتاب.^٣

ومن هذا المنطلق يعلم أنّ الغاية من الخلقة يساوق الكمال في ظلّ إدراك الحقائق والمعارف القرآنية، ومن جهة أخرى: القرآن كتاب مليء بالأسرار، فلا بدّ أولاً من فهمه، ثمّ إدراك حقيقته ومن ثمّ العمل به.

وعليه فلا بدّ من فهم مراتبه ومعرفة شرائطه وموانعه، ولا بدّ أن يعلم أنّ فهم القرآن بشكل تامّ وكامل غير ميسّر وإن كنّا بصدد فهمه، لكن بما أنّه نزل من مبدأ الكمال المطلق اللامتناهي ومن الفيض والعلم الإلهي، يكون إدراك باطنه وجميع حقيقته أمراً مستحيلاً كاستحالة إدراك الإنسان للذات الإلهية، لذا يقول محيي الدين بن عربي: يحشر القرآن يوم القيامة بكراً.

نعم، يمكن للإنسان فهم حقائق القرآن بالاستعانة بالمخاطبين بالوحي.

إنّ فهم القرآن بشكل تامّ وإن كان غير ميسّر للإنسان، لكن الله تعالى بحكمته أنزل القرآن بنحوٍ يمكن لكلّ شخص الاستفادة منه بمقدار فهمه وسعته الوجودية.

١. صحيفة إمام: ٢٢٥/١٩.

٢. شرح جهل حديث: ١٩٣.

٣. صحيفة إمام: ٢٨٥/١٩.

وفي هذا الموارد قال الإمام الخميني رحمته متحدّثاً كالآتي:

رغم ما أسلفنا من القول بأن فهم عظمة القرآن ليست في سعة إدراكنا، إلّا أن بعض ما نفهمه من رموز عظمة هذا الكتاب المنزل والموجود في متناول الناس جميعاً لا يخلو من فوائد جمة.^١

وفي هذا الصدد نفى بعض الأخباريين إمكانية فهم الناس للقرآن وحصر فهمه بأهل البيت عليهم السلام، وأن من سواهم ليس له نصيب من القرآن سوى الأجر على قراءته، ويستند هؤلاء إلى بعض الروايات الواردة عن طريق أهل البيت في تفسير القرآن، كالرواية القائلة: «إنما يعرف القرآن من خوطب به»^٢، فهم يستدلّون بهذه الرواية على عدم جواز الرجوع في فهم القرآن لغير من خوطب به.

ويرون أيضاً بأن المخاطبين بالقرآن هم النبي صلى الله عليه وآله وأوصياؤه بالحق عليهم السلام،^٣ متمسكين بالروايات الناهية عن التفسير بالرأي أو الروايات التي تصف القرآن بأنه خارج عن منال عقول الناس.^٤

وقد ناقش العلماء الأصوليون من المذهب الشيعي الإمامي هذه النظرية ونقدوا أدلّتهم كما يشاهد ذلك في كتب أستاذ الكلّ الوحيد البهبهاني وغيره من العلماء كالشيخ الأنصاري ممّا لا يسع نقله وبيانه هنا، ونكتفي بالإشارة إلى ما أجاب به الإمام الخميني رحمته عن ذلك في كتبه الأصولية، حيث تمسك الإمام الراحل رحمته لإثبات حجّة ظواهر القرآن وإمكان فهمه ببناء العقلاء في المحاورات العرفية وطريقة كلامهم، وذكر لذلك عدّة مراحل وهي على النحو المقبل:

١. إثبات أصل صدور الكلام عن المتكلّم.

٢. إثبات أصل ظهور الكلام بلحاظ التبادر والارتكاز العرفي، وغيرهما من علامات الحقيقة والمجاز، وقول اللغويين.

٣. إثبات جهة الصدور وكشف المراد الجدّي للمتكلّم، وهل أراد ظواهر الكلام، وآلّا يوجد مانع من الأخذ بهذه الظواهر كالتقية؟

١. آداب الصلاة: ١٨٢.

٢. وسائل الشريعة: ١٨٥/٢٧، ح: ٢٥.

٣. الفوائد المدنية: ٤٧.

٤. وسائل الشريعة: ٢/٢٧، ٣.

وبهذه المراحل الثلاث تتحقق حجّة الظهور في كلّ كلام، ويكون الكلام قابلاً للوثوق به والفهم، ولا فرق في ذلك بين القرآن وسائر كلام الناس؛ لأنّ الله تعالى اختار في كيفة كلامه وانتقال ما يريد إلى الناس طريقة العقلاء.^١

وفي جوابه رحمته الله عن حديث: «من خوطب به...»، يرى أنّ ذلك إشارة إلى أعلى مراتب الفهم، وهو الفهم الحقيقي وباطن القرآن الذي هو منحصر بالنبي صلّى الله عليه وآله، حتّى أنّ جبرئيل عليه السلام وغيره لا يمكنهم دركه إلّا بواسطة النبي صلّى الله عليه وآله نفسه.^٢

ويرى رحمته الله أيضاً أنّ الأحاديث التي تتعلّق بعدم إمكانية إدراك القرآن والدين عبر العقل البشري هي نازرة إلى الأحكام التعبدية التي تصدّي فقهاء أهل السنّة لفهمها مباشرة، ومن دون الاستعانة بأهل البيت عليهم السلام.^٣

وللإمام الخميني رحمته الله في المقام هذا حديث مفصّل ذكره في كتبه الأصوليّة وغيرها، وأخضعها للبحث والدراسة من قبله، وهناك ذكر أيضاً آراء الأخباريّةين وقدم لها نقداً، ونحن نكتفي هنا بهذا المقدار خشية الإطالة.

الفصل الثاني: أقسام آيات القرآن وفهمها

لقد قسّم الإمام الخميني رحمته الله آيات الكتاب الكريم - تبعاً لنصّ الكتاب العزيز ووفقاً لكثير من العلماء والمفكرين - إلى مُحكّمة ومتشابهة:

وإنّ محكمات الآيات لا تأويل لها ويفهمها الجميع، أمّا المتشابهة، فهو من قبيل الرمز الذي لا يعلم تأويله إلّا الله والراسخون في العلم.^٤

وقد بحث المفسّرون ذلك كثيراً وذكروا - في بيان المراد من المحكم والمتشابه وجواز تأويل القرآن - مطالب مفيدة لا مجال هنا لذكرها.^٥

ويقول الإمام الخميني رحمته الله في تنوّع آيات القرآن الكريم متحدّثاً:

إنّ بعض الآيات هي لعامة الناس وسائر طبقات المجتمع، وهي الآيات التي فيها جنة عملية والتي لا بدّ من تنفيذها والعمل بها.

١. أنوار الهداية: ٢٣٩/١؛ تنقيح الأصول: ١٢٤/٣-١٣٠.

٢. تفسير سورة حمد: ١٢٨، ٢٤١؛ تنقيح الأصول: ١٢٤/٣-١٣٠.

٣. آداب الصلاة: ٢٠٠.

٤. كشف الأسرار: ٣٢٢-٣٢٣.

٥. راجع: الميزان في تفسير القرآن: ٣٢٢/٣.

وأما البعض الآخر من الآيات فهي الآيات العلمية، ففيها ما هو مختص بأرباب الوحي عليه السلام، وبعضها ما هو للعلماء والطبقات الرفيعة مثل ما يطرح من البراهين لتجرد الواجب وإحاطته القويمة، وهذه الأبحاث تتناسب مع أمثال الملا صدرا والفيض الكاشاني. وقد أكدت رواياتنا أيضاً على هذه النقطة، وكلام الإمام الخميني رحمته مقتبس منها، قال الإمام الصادق عليه السلام:

كتاب الله على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة، واللطائف والحقائق.
فالعبرة: للعوام.
والإشارة: للخواص.
واللطائف: للأولياء.
والحقائق: للأتبياء.^١

ويمكن الاستناد إلى هذه الرواية في بحث إثبات إمكانية فهم القرآن وبحث وجود ظاهر وباطن للقرآن، كما سيأتي لاحقاً.

الحروف المقطعة

ثمّة ثمانية وعشرون سورة من سور القرآن جاءت فيها الحروف المقطعة وهي: البقرة، وآل عمران، والأعراف ويونس، وهود قاف والقلم وغيرها. وقد تعرّض الإمام الخميني رحمته في أواخر بحث المحكم والمتشابه إلى بيان حقيقة الحروف المقطعة الواردة، ويوجد بين علماء البحوث القرآنية نظريتان مهمتان في هذا المجال:

النظرية الأولى

إنّ المراد من هذه الحروف أمر معيّن، لكنهم اختلفوا في المراد منه، حتّى ذكروا في بعض التفاسير أكثر من عشرين معنى لذلك.

النظرية الثانية

ترى أنّ ذلك من العلم الإلهي المستور أو من قبيل الآيات المتشابهة.^٢ ونحن نشير فيما يلي إلى بعض الآراء المذكورة في معاني الحروف المقطعة:

١. إنّ الحروف المقطعة هي أسماء للسور.

١. بحار الأنوار: ٢٧٨/٧٥؛ راجع: أيضاً عوالي اللئالي: ١٠٥/٤ الحديث ١٥٥.

٢. مجمع البيان: ٦٨/١. ٧١؛ تفسير القرآن الكريم، السيّد مصطفى الخميني رحمته: ١٥٧/١ - ١٦١؛ التسنيم: ٢٦٩ الحديث ١٠٤.

٢. إنها أسماء للقرآن.

٣. إنها أسماء الله تبارك وتعالى، وهذه النظرية تتفرع إلى فروع، منها: إن هذه الحروف هي بعض الأسماء الإلهية، أو أن كل واحد منها يدل على اسم من الأسماء الإلهية، أو صفة من الصفات، أو أن بعضها أسماء للذات والبعض الآخر منها أسماء للصفات، أو هي أجزاء للاسم الأعظم، وغير ذلك.

٤. إن بعضها أسماء لله تعالى وبعضها أسماء للنبي ﷺ وجبرئيل عليه السلام.

٥. إن هذه الحروف المقطعة هي لتحدي الكفار، وأن القرآن مركب من جنس هذه الحروف، ومع ذلك هم عاجزون عن الإتيان بمثله.

٦. إنها خلاصة السور وبياناً إجمالياً لها.

٧. إنها تشير إلى أن أغلب حروف هذه السور هو من هذه الحروف التي جاءت في بداية السور، وأنها تدل بنحو ما على الإعجاز اللفظي والعدي لآيات القرآن.

وإن الإمام الخميني رحمته الله كغيره من العلماء^١ الذين لهم شهرة فائقة يرى أنها رموز إلهية، ويمتنع تفسيرها إلا لمن وجه إليه بالخطاب الإلهي، ويرى أن جهل الغير بهذا الأمر لا يضر أبداً، وفي هذا المورد يقول رحمته الله:

الحروف المقطعة هي من قبيل الرمز بين المحب والمحبوب، وليس لأحد علم بها، وما يحدث به بعض المفسرين هي في الغالب تخمينات وحسب بارد لا مأخذ له، مضافاً إلى أنه قد أشير في حديث سفيان الثوري إلى رمزيّتها^٢.

وقد أشار الإمام الصادق عليه السلام - في جواب لسؤال سفيان الثوري عن معاني الحروف المقطعة - إلى بعض المعاني والإشارات، وذكر أن بعضها الآخر رموز.

وقد أكد الإمام الخميني رحمته الله في كتاب كشف الأسرار على هذا المعنى أيضاً قائلاً:
لا يستطيع أحد أن يفهم علوم القرآن والحديث، لا يكون ذلك لكل أحد، وأن ما هو رمز بين المتكلم وجماعة معينة، كما في بعض برقيات الدولة السرية التي لا ترى المصلحة في الكشف عنها، بل حتى البذالة لا تفهم منها شيئاً^٣.

١. الحكمة المتعالية: ٤١/٧؛ روح المعاني: ١٠/١؛ الميزان في تفسير القرآن: ٦/١٨؛ آلاء الرحمن: ١٤٣/١.

٢. شرح جهل حديث: ٣٥١.

٣. كشف الأسرار: ٣٢٢.

وقد ورد التأكيد في كتاب *نامه ره عشق*^١ [*رسالة في طريق العشق*] على الأسرار بين العاشق والمعشوق لهذه الحروف.
هذا وقد احتمل المفسرون احتمالات أخرى في ذلك.

الفصل الثالث: لغة القرآن في بُعدي الظاهر والباطن

لقد طرحت حول لغة القرآن عدة آراء واكتفى البعض فيها بظاهر القرآن فقط في مقابل البعض الآخر الذين أولوا الظواهر، وقالوا بالرمزية مكتمن بالباطن فقط. وفي إزاء هذين الرأيين أخذ بظاهر القرآن وباطنه معاً، وبذلك تكون النظريات المطروحة في هذا المجال ثلاثة وهي كالآتي:

١. النظرية الظاهرية في التفسير

لقد أقرّر البعض بضرورة فهم القرآن، لكن في مستوى الفهم الظاهري له، فجوّزوا فهم القرآن في حدود قراءة وفهم ظواهره والمعاني الظاهرية لكلماته، وامتنعوا من الغور في المعارف التوحيدية والآيات التي تتعلّق بالله تعالى والعرش، وسائر الدقائق القرآنية التي تظهر آثارها بوضوح في الأبحاث الكلامية وفي أصول الفقه. وقد أشرنا باختصار إليها في بحث إمكان فهم القرآن.

قال العلامة الطباطبائي رحمته الله في تفسير *الميزان*:

لا توجد بين الصحابة أبحاث حول هذه الآيات، بل إن هؤلاء لم يتجاوزوا حدود الظواهر الدنيئة، حيث اكتفوا بها، ومشى على هذا النهج التابعين من الصحابة وقدماء المفسرين.^٢
وأشار الشهيد المظهر رحمته الله بعدما سلّط الضوء على هذه النظرية قائلاً:

يرى كبار أهل الحديث أمثال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل حرمة السؤال والاستدلال في المسائل الإيمانية (العقائدية) ويرون ذلك من البدع، واستمر الحال على ذلك بعد أبي الحسن الأشعري، وغلب الجمود الفكري على أصحاب الحديث على عالم التنسّم واستمرّ ذلك فيما بعد أيضاً.^٣

١. راجع: *نامه ره عشق*: ٢٩.

٢. *الميزان في تفسير القرآن*: ١٦١/٨.

٣. آشناني با علوم اسلامي بخش كلام: ٤٦-٤٧.

ومما قال في موضع آخر:

إن هؤلاء يدعون بأن القرآن أجلّ شأنًا من أن يتمكن الإنسان من التفكير به والتأمل في مضامينه، لاختصاص ذلك بالأنبياء والأئمة الأطهار عليهم السلام فهم الذين يحقّ لهم ذلك، وأما غيرهم فلا يحقّ لهم إلّا تلاوته.^١

ويرى الإمام الخميني رحمته الله أن التمسك بظاهر القرآن من قبل البعض يعدّ تقصيرًا،^٢ ثمّ يؤكد بأن القرآن مظهر إلهي تامّ قد تجلّى في جميع الأسماء والصفات الإلهيّة، وأن الهدف الأساسي من نزوله هو التعريف بالحقّ تعالى. وأنّ عامة الناس قادرون على فهم بعض مراتبه والتنوّع بمعارفه، كما أنّ للخواص مراتب أعلى في فهمه والاستفادة منه.^٣

كما ويؤكد رحمته الله من جانب آخر على ضرورة التفكير والتدبر في آيات القرآن خصوصاً في بحث المعارف والعقائد وفي باب إثبات الصانع والتوحيد، وإثبات المعاد وغير ذلك.^٤ وبهذا البيان يتّضح أنّ مسلك الإمام رحمته الله وجماعة آخرين من علماء الشيعة ومفسري القرآن هو إمكان فهم القرآن في رتبة هي أعلى من [مرتبة فهم] الظواهر القرآنيّة، وأنّ بإمكان الإنسان - حسب قدرته واستعداده الإدراكي والعرفاني - فهم مراتب أعلى وأكثر عمقاً، ومن هنا انفتح باب البحث عن مراتب فهم القرآن، وسوف نتعرّض له في القريب إن شاء الله تعالى.

٢. النظرية الرمزيّة في التفسير

لقد وجدت إزاء الاتجاه الأوّل الذي يرى أنّ إمكانية فهم القرآن تقتصر على الظاهر، وأنّ الحصول على الجانب السّر وما يكتفه في الباطن من أسر لا يمكن أن يفهمه غير الأئمة المعصومين عليهم السلام، ظهر اتجاه آخر يرى إمكانية الحصول على أسرار القرآن المنطوي عليها في باطنه.

وهؤلاء صمّ ما يعرفون بـ «الباطنيّة والإسماعيليّة والمتصوّفة». لقد أعرب أصحاب هذا الاتجاه

١. آشنائي باقرآن: ٢٥/١.

٢. شرح دعای سحر: ٩٨.

٣. صحیفه امام: ٤٠٨/٢٠ - ٤٠٩.

٤. آداب الصلاة: ٢٠٣/٢٠٠ - ٢٠٤.

أن ظواهر القرآن ليست هي المقصودة في الدرجة الأولى، وأن حقيقة الوحي الرباني هو وراء هذا الألفاظ الذي احتواها القرآن، وكل ما في الآخر أنها رموز تدل على هذه الحقائق. ومن هذا المنطلق تكلف أصحاب هذا الاتجاه في تأويل الآيات معتمدين على الذوق دونما قاعدة يعتمد عليها.

وقد أشار الشهيد المطهري إلى هذا المورد وسلط الضوء ومنها هذه الآية - مع العلم أنها جاءت في قصة إبراهيم ومسألة تضحية بانه إسماعيل عليه السلام - مع ذلك قال فيها أصحاب هذا الاتجاه «يَا بَنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي ...»^١ أن القرآن يقصد من «إبراهيم» «العقل» ومن «إسماعيل» «النفس» وفي عبارة بديلة: إن العقل أراد أن ينحر النفس.

وفي هذا السياق لقد وجّه الشهيد المطهري نقداً على هذا الاتجاه جاء فيه: واضح أن هذا الاستنتاج والتكلف هو تلاعب بالقرآن الكريم، ويدل على وجود فهم مسمم بالانحراف، وبناء على هذا الانحراف أو الميول الشخصية أو الجماعية انطلق الرسول الأكرم قائلًا: «من فسر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار»^٢. ومما ذكره الإمام الخميني رحمته الله وغيره في باب التفسير بالرأي^٣ - مضافاً إلى ما ذكر في الجمع بين الظاهر والباطن وتركيبية لغة القرآن - يتضح جيداً رد هذه النظرية المذكورة.

٣. الظاهر والباطن (اللغة التركيبية)

يرى كبار العلماء على مرّ تأريخ الإسلام أن القرآن ركب من الظاهر والباطن معاً، وأكدوا على أهمية العلاقة بينهما. وقد لوحظ هذا الجانب بوضوح في نتاج الإمام الخميني رحمته الله والغزالي، وابن عربي والملا صدرا^٤. وقد أكدت روايات عديدة على وجود ظاهر وباطن للقرآن الكريم، ومن تلك الروايات ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال:

لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع.^٥

١. الصافات: ١٠٢.

٢. آشنایی با قرآن: ٢٧-٢٨.

٣. الميزان في تفسير القرآن: ٧٦/٣ - ٧٧؛ تفسير سورة حمد: ٩٦.

٤. إحياء علوم الدين: ٩٩/١ - ١٠٠؛ الفتوحات المكية: ١٥١/١؛ ٤١١/٤؛ تفسير القرآن الكريم (للملا صدرا): ٢٤٤/٧.

٥. البرهان في علوم القرآن: ٣٠/٢؛ الإتيقان في علوم القرآن: ٢٢٥/٤.

وروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:

ما من آية إلّا ولها أربعة معانٍ: ظاهر وباطن وحدّ ومطلع، فالظاهر التلاوة، والباطن الفهم، والحدّ هو أحكام الحلال والحرام، والمطلع هو مراد الله من العبد منها.^١
وإن الإمام الخميني رحمته الله تبعاً للروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام يتّجه إلى الظاهر والباطن وأهميّة علاقة بينهما، وقال في الردّ على الاعتماد بأحد الموردين دون الآخر، مع الإشارة إلى لزوم العلاقة وأهميتها القائمة بينهما بما يلي:

إنّ العارف الكامل هو الذي يحتفظ بجميع المراتب ويقرأ ظاهر الكتاب وباطنه، ويتدبّر في صورته ومعناه، وتفسيره وتأويله، فإنّ الظاهر بدون الباطن والصورة بلا معنى، مثل البدن بلا روح، ودنيا بلا آخرة.

كما أنّ الباطن لا يمكن تحصيله إلّا عن طريق الظاهر، فالذي يأخذ بالظاهر فقط ويقف عليه يكون مقصراً؛ لدلالة الآيات والروايات الكثيرة على مدح التدبّر في آيات الله والتفكّر في الكتب الإلهيّة وكلماتها، وذمّ من أعرض عن التدبّر والتفكّر، والمتوقّف على ظاهر الآيات والروايات، والذي يتخذ طريق الباطن فقط بلا نظر إلى الظاهر سوف يضلّ عن الصراط المستقيم ويضلّ غيره.

وأما الذي يتخذ الظاهر للوصول إلى الحقائق ويكون نظره إلى المرأة لأجل رؤية جمال المحبوب، فهذا قد سلك الطريق المستقيم، وتلا القرآن كما ينبغي...^٢

وقال أيضاً الإمام رحمته الله في كتاب «شرح دعاء السحر» في البحث عن المراتب السامية للكمال واستعداد السالك لتعلّم أرواح المعاني والبطون:

... من هذه الشجرة المباركة والمعين القراح التي تتفتح أبواب التأويل على قلوب السالكين؛ ليدخلوا مدينة العلماء الراسخين الذين قد وضعوا طريق الحس وراء ظهورهم، ليرحلوا إلى منازل الكتاب الإلهي؛ لأنّ في القرآن منازل ومراحل وظواهر وبواطن أدناها تلك المحصورة في قشور الألفاظ، والمدفونة في مقبرة التعينات، كما ورد في الحديث: «للقرآن ظاهر وباطن وحدّ ومطلع».^٣

وصرح رحمته الله في موضع آخر:

كما أنّ لكتاب التدوين الإلهي - باعتبار ما - سبعة بطون، وبوجه آخر: سبعين بطلاً لا

١. تفسير الصافي: ٣١/١.

٢. شرح دعاء سحر: ٩٨-٩٩.

٣. المصدر: ٧٠.

يعلمها إلا الله والراسخون في العلم، وكذا الكتب التكوينية الإلهية سواء الكتب الأنفسية أو الكتب الآفاقية.

فأنت أيها المسكين، اجتهد في طريق ربك، وطهر قلبك، واخرج من سلطان الشيطان، واتل كتاب ربك وارتن، واقرأ بتفكير وتأمل، ولا تقف عند قشوره وظواهره، ولا تظن أن الكتاب السماوي والقرآن النازل الرباني ليس سوى هذه القشور [السطحية] والصور [الظاهرية].^١

المقصود من ظاهر القرآن وباطنه

نظراً إلى ما ذكرنا سابقاً يتضح أن المراد من ظاهر القرآن لا يكون مطلوباً لوحده، بل لا بد أن يكون مقروناً بالتعمق والباطن، ولكن ما المراد من هذا الباطن؟
اتضح مما مر سابقاً في رد نظرية الرمزية ومسلك الباطنية، أن الباطن بمعنى الانفصال عن الظاهر والتأويل الذوقي للآيات غير صحيح، وأن ذلك ليس مراد علماء القرآن.
وفي هذا الصعيد هناك نظريتان تطرق لهما:

الأولى

هل المراد من الباطن ما يكون من سنخ المعاني والمفاهيم الذهنية التي يصل إليها الإنسان بواسطة التعقل والتفكير، والاجتهاد العقلي ودقة النظر واتساع الصدر، فيكون التفسير ميّناً لظاهر الآيات والتأويل ميّناً لباطنها؟ أو هو ذاك المعنى الذي للآيات المفهوم بالدلالة التضمنية أو الدلالة الاتزامية للآيات؟ أو هو هذه الإشارات واللطائف والحقائق القرآنية المكونة خلف ستار الألفاظ والتي يحصل عليها الإنسان بالتدبر والتأمل؟
وجميع هذه الآراء تشترك في أمر واحد، وهو أنها ترى الباطن من سنخ المعاني والمفاهيم.^٢

الثانية

وهي في مقابل النظرية الأولى، وهذه النظرية اختارها جمع آخر من علماء العلوم القرآنية وهي أن لباطن القرآن حقيقة وراء اللفظ، وتلك الحقيقة ذات مراتب مخبوءة خلف ستار اللفظ، أما الألفاظ وظاهر القرآن، فهي لا تحكي إلا عن المرتبة الأخيرة وقشورها.
وممن قال بذلك الغزالي، وابن عربي، والملا صدرا،^٣ والإمام الخميني رحمته، وقد حاول كل

١. المصدر: ٩٤-٩٥.

٢. فصلنامه بحوث قرآنية، مقالة (راز ورمز ژرفای قرآن) سيد موسى الصدر: العدد ٢٠، ٢١-٢٢.

٣. إحياء علوم الدين: ٢٨٠/١، ٢٨٩؛ الفتوحات المكية: ١٠٨/١ - ٢٧٩؛ تفسير القرآن الكريم (للملا صدرا):

١٦٦/٤؛ مفاتيح الغيب: ٨٥، نقلاً عن كتاب فهم القرآن: ٣٩٠/١-٤١٠.

واحد منهم - بناءً على مسلكه العرفاني والأخلاقي أو الفلسفي - إثبات ذلك. ومجمل ما قيل فيه هو: إن الكلام الإلهي في بادئ الأمر عارٍ عن أي نحوٍ من التعينات بلحاظ صدورهِ من اللامتناهي، ولكن حيث إن هذا الكلام هو أرفع من مستوى إدراك جميع الموجودات نزل في عدة مراحل ومراتب حتى صار في حجاب الحروف والألفاظ ليكون قابلاً لفهم الإنسان ليشمله الفيض والرحمة الإلهية.

فالقرآن هو المرتبة النازلة من الكلام الإلهي، والمراحل الرفيعة فيه مستورة، بحيث كل واحدة من مراحلها تختلف عن المرحلة التي سبقها.

وقد وافق الإمام الخميني رحمته الله - تبعاً للفلسفة الصدرائية وأتجاهها العرفاني - على هذا القول، وأكد عليه في عبارات مختلفة، فإنه قال في تفسير سورة الحمد:

إن القرآن هو سرّ، وسرّ السرّ أيضاً... فلا بدّ من تنزله حتى يصل إلى هذه المراتب النازلة، فهو حتى في ولوجه إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد تنزل بعد ذلك أيضاً حتى وصل إلى موضع يفهمه الآخرون أيضاً، على ذلك الفهم الذي عليه الإنسان، فالإنسان سرّ، وهو سرّ السرّ أيضاً فعندما يقال: (عالم الغيب)، (عالم ملائكة الله)، (عالم العقول) وغيرها من تعابير، فإن لها أيضاً سرّاً وظاهراً، ولها ظهور وبطون؛ لأن الباطن ظاهر للبطن التي تأتي بعده، فتكون النتيجة وجود ظهور وبطون متعددة.^١

ثمّ إن الإمام الخميني رحمته الله في كتاب شرح دعاء السحر - بعد بيان الهدف من نزول القرآن وكيفية كشف سرّه للسالك - نقل عبارة عن ملّا صدرها يقول فيها:

قال صدر حكماء المتألهين وشيخ العرفاء الكاملين في الأسفار:

اعلم أيها المسكين، بأن هذا القرآن نزل من عند الحقّ تعالى إلى الخلق بألف حجاب؛ لأنّ أبصار القلوب ضعيفة، والأبصار عاجزة عن رؤية نوره، ولو أنّ بقاء باسم الله نزلت - فرضاً - بما لها من عظمة في اللوح إلى العرش لانهار العرش من عظمتها وفنى.^٢

ثمّ قال مضيفاً:

إنّي أقول: إن كتاب التكوين الإلهي والقرآن الرباني الناطق نزل من عالم الغيب والخزائن الإلهية المكونة بسبعين ألف حجاب لكي يحمل هذا الكتاب التدويني الإلهي ويحرّر النفوس الأسيرة من سجن الطبيعة والطبع وجهنم الطبيعة. فهذا الكتاب

١. تفسير سورة الحمد: ١٦٥ - ١٦٧.

٢. شرح دعاء سحر: ٩٣.

التكويني الإلهي وجميع أولياء الله هم كتب سماوية نازلة من لدن حكيم عليم، وهم حملة القرآن التدويني، ولا طاقة لحمله إلّا هؤلاء الأولياء المرضيين، فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام، أنّه قال: «ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن، كلّ ظاهره وباطنه غير الأوصياء»^١.

النتيجة: يرى الإمام الخميني رحمته الله عدم صحّة الاكتفاء بالظاهر دون الباطن، ويعتقد بالجمع بينهما مؤكداً على العلاقة والصلة بين الظاهر والباطن، وعلى أنّ طريق الباطن يمرّ من الظاهر.

الفصل الرابع: مراتب فهم القرآن

نظراً لما تقدّم سابقاً حول موضوع ظاهر القرآن وباطنه، وبيان المراد من الباطن اتّضح جيّداً أنّ باطن القرآن، ومرتبات ودرجات كثيرة ومختلفة، وبناءً على كلا النظريّتين في معاني باطن القرآن يكون لمراتب فهم القرآن معنى، سواءً اعتبرنا الباطن من سنخ المفاهيم والمعاني أو من الحقائق التي تنزّل بها القرآن في مراتب. وإن كان بناءً على النظرية الأخيرة بطرح فهم القرآن بشكل أكثر عمقاً وسعة.

ومراتب الفهم حسب المدلول المطابقي هي ألفاظ الآيات، يقول العلامة الطباطبائي رحمته الله لتوضيح هذا الجانب:

إن اشتغال الآيات القرآنية على معانٍ مترتبة بعضها فوق بعض وبعضها تحت لواء بعض ممّا لا ينكره إلّا من حُرّم نعمة التدبر، إلّا أنّها جميعاً - وخاصةً لو قلنا: إنّها لوازم المعنى - مداليل لفظية مختلفة من حيث الانفهام وذكاء السامع المتدبّر وبلادته.^٢

وقال أيضاً في موضع آخر:

إنّ للقرآن مراتب مختلفة من المعنى مترتبة طوياً من غير أن يكون الجميع في عرض واحد، فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، أو مثل عموم المجاز، ولا هي من قبيل اللوازم المتعدّدة لمزوم واحد، بل هي معانٍ مطابقة يدلّ كلّ واحد منها على اللفظ بالمطابقة بحسب مراتب الأنفهام.^٣

١. المصدر: ٩٣ - ٩٤.

٢. الكافي: ٢٢٨/١، ح: ٢.

٣. الميزان في تفسير القرآن: ٤٨/٣.

٤. المصدر: ٦٤.

وقد شاطره في هذا الاتجاه علماء آخرون كالشيخ جوادى الآمل^١. وأشار الإمام الخميني رحمته الله أيضاً في عدة موارد إلى هذا النوع من تعدد الفهم ومراتبه، حيث يرى أن القرآن كتاب يمكن للجميع الانتفاع به، فيأخذ كل واحد بقدر فهمه وسعته الوجودية، فالعامي والعالم والفيلسوف والعارف والفقير كلهم ينهلون من فيضه^٢. وإلى جانب مراتبية الفهم الحاصل من جهة دلالة الألفاظ أكد جماعة على مراتب فهم القرآن بحسب مراحل تنزله والحقائق الموجودة خلال هذه المراحل وقد صرح الإمام الخميني رحمته الله بهذا المعنى، وذهب إلى أن للقرآن مراتب فهم أيضاً، قال رحمته الله:
 إن القرآن تنزل وجاء به الروح الأمين بيده... وعندما يدخل إلى قلبه لا بد أن يتنزل إلى مراتب [فيتنزل] من هذه البطن، إلى تلك البطن ومن ذلك الحد إلى الحد آخر حتى أن يصل إلى الصورة والهيئة اللفظية [التي هو عليها الآن]^٣.
 وقال رحمته الله أيضاً:

إن القرآن نزل وتنزل فوصل إلى موضع يخاطب هؤلاء الناس في أسرهم وضلاتهم، ولم يسمح للنبي صلى الله عليه وآله بإيصال الحقيقة إليهم إلا أن يتنزل تنزلاً. إن للقرآن مراتب، فله سبعة بطون أو سبعين بطناً، فهو تنزل من هذه البطون حتى وصل إلى موضع صار يتكلم فيه معنا^٤.

وبهذه العبارات يتضح جيداً أن الإمام رحمته الله يعتقد أن للقرآن وفهمه مراتب وجودية، وأن لفهم القرآن - بحسب مراتبه الوجودية والحقائق الحاصلة له في مراحل التنزل - مراتب مختلفة، لذا فهو رحمته الله من أجل الوصول إلى حقيقة القرآن نجده يؤكد على إدراك مراتب القرآن وإمكانية فهمه بعمق، بمعنى أن إدراك هذه المراتب لا يرتبط بالإدراك العقلي والبرهاني، بل القضية هي قضية مشاهدة غيبية، وليست هي مشاهدة بواسطة العين الباصرة والنفس والعقل، والقلب المجرد، بل مشاهدته بواسطة قلب الماهية هو يكون قلب العالم، وهو قلب النبي صلى الله عليه وآله. فكان ينقل ما يدركه ولكن لا كل ما يدركه؛ إذ لم يكن نقل كل تلك الحقائق أمراً ميسوراً^٥.

١. تسنيم: ٤٠/١.

٢. راجع: صحيفة إمام: ٣٨٧/١٤.

٣. تفسير سورة حمد: ١٣٨، ١٣٩.

٤. المصدر: ١٣٦.

٥. راجع: المصدر: ١٤١.

إن القرآن الكريم - بناءً على تعبير الإمام الخميني رحمته الله - مائدة كبيرة بإمكان الجميع الاستفادة منها، وكل شخص يأخذ منها بقدر طاقته وسعته الوجودية، فتختلف بالطبع مقدار هذه الاستفادة، والأشخاص يفهمون من الآيات الإلهية مراتب مختلفة.

وقد أكد أيضاً في كتاب شرح دعاء السحر على أن القرآن ليس فقط هذه القشور، ولو أن شخصاً اكتفى بظاهر القرآن وهيته ولم يصل إلى مخ القرآن وباطنه، فسوف يخطئ الطريق ويهلك، وأن الاكتفاء بالظاهر هو أساس الجهل كله وإنكار النبوة والولاية.^١

وكان يرى رحمته الله أن أول من اكتفى بالظاهر وغض الطرف عن الباطن هو الشيطان؛ لأنه نظر إلى ظاهر آدم عليه السلام فاشتبه عليه حقيقة الأمر، أنه نظر إلى ظاهر آدم الذي كان من تراب وطين، وغفل عن النظر إلى مقامه النوراني وروحانية باطنه عليه السلام.^٢ ويكون من الطبيعي أن يتمكن الإنسان من فهم جميع مراتب القرآن إذا كان باستطاعته الوقوف على ظاهر وباطن القرآن الكريم، إلا أن استيعاب وفهم الباطن بشكل مستقل وكامل لا يتيسر لكل الناس إلا بتبع الكشف التام للحضرة الخاتمة عليها السلام والاتصال بالحقائق والمعارف الواصلة عنه عليه السلام.^٣

إذاً بناءً على ما يرى الإمام رحمته الله أن للقرآن ظاهر وباطن، وأن للباطن مراتب مختلفة، وأن فهم المراتب الباطنية للقرآن مشروط بالإيمان والتقوى. وسوف يأتي الحديث في ذلك لاحقاً.

الفصل الخامس: شروط فهم القرآن

إن الفهم الصحيح والتام للآيات الإلهية يتطلب شروطاً وضوابط لا يمكن في إنكارها لفهم حقيقة هذا الكتاب الإلهي العظيم، وسنشير إلى بعض تلك الشروط بناءً على ما ورد في كلام الإمام رحمته الله ونتاجه، وهي كالتالي:

١. طهارة الباطن

كما أن لمس ظاهر آيات القرآن الكريم لا يجوز بلا طهارة ووضوء، كذلك لا يمكن لمس معارفها وحقائقها والاطلاع على بواطنها لمن كان قلبه ملوث بالذنوب والغمرة الدنيوية

١. راجع: شرح دعوى سحر: ٩٥.

٢. المصدر: ٩٥.

٣. راجع: آداب الصلاة: ١٨١.

المادية، ولم يكن قد تطهر بنور الإيمان والعرفان. وفي هذا قال تعالى في سورة الواقعة: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾^١.

وفي تفسير هذا الآية، قال العلامة الطباطبائي متحدثاً:

المعنى: لا يمسّ الكتاب المكنون الذي فيه القرآن إلّا المطهرون، أو لا يمسّ القرآن الذي في الكتاب إلّا المطهرون... والمطهرون - اسم مفعول من التطهير - وهم الذين طهر الله تعالى نفوسهم من أرجاس المعاصي وقذارات الذنوب، أو ممّا هو أعظم من ذلك وأدقّ وهو تطهير قلوبهم من التعلّق بغيره تعالى، وهذا المعنى من التطهير هو المناسب للمس الذي هو العلم دون الطهارة من الخبث أو الحدث، كما هو ظاهر.^٢

ويرى الإمام رحمته الله في بيان المراد من الآية المذكورة شمولها لطهارة الظاهر والباطن، ويقول رحمته الله في ذلك:

من يريد الاستفادة من معارف القرآن والانتفاع بالمواعظ الإلهية عليه أن يطهر القلب من هذه الأرجاس ويفرّغه من لوث المعاصي القلبية المتمثلة بالاشتغال بغير الحق تعالى، فغير المطهر من الذنوب لا يؤتمن على الأسرار، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾^٣، فكما أن مسّ ظاهر هذا الكتاب أمرٌ محرّم تشريعاً وتكليفاً - على غير طاهر الظاهر في عالم الظاهر كذلك معارف القرآن الكريم ومواعظه وباطنه وسره محرّمة على من كان قلبه ملوثاً بأرجاس التعلّقات الدنيوية...

فغير المؤمن المتّقى - بحسب تقوى وإيمان العامة - محروم من الأنوار الصورية لمواعظ القرآن وعقائده الحقّة، وغير المتّقى وغير المؤمن بحسب المراتب الأخرى للتقوى، وهي تقوى الخاصة، وخاصة الخاصة، وأخصّ الخواص، محروم من المراتب الأخرى لمعارف القرآن ومواعظه.^٤

[وقال في كتاب شرح دعاء السحر أيضاً مؤكّداً على هذه النقطة:]

إذا كنت ذا قلب منور بالأنوار الإلهية، وذا روح مستضيئة بالأشعة الروحية، أو أضاء زيت قلبك، ولو لم تمسه نار التعاليم الخارجية، وكنت مستكفياً بالنور الباطني الذي يسعى بين يديك، لا تكشف لك سرّ الكتاب الإلهي بشرط توقّر الطهارة اللازمة في مسّ حقائق القرآن.^٥

١. الواقعة: ٧٧ - ٧٩.

٢. الميزان في تفسير القرآن: ١٣٧/١٩.

٣. الواقعة: ٧٧ - ٧٩.

٤. آداب الصلاة: ٢٠٢.

٥. شرح دعاء السحر: ٥٦ - ٥٧.

٢. انشراح الصدر

ذكر الإمام الخميني رحمته الله انشراح الصدر بصفته أحد المواهب الإلهية بعد حصول المعرفة بالحق تعالى التي هي مفتاح فهم القرآن وتأويله للسالك.

وقال رحمته الله في كتاب شرح دعاء السحر:

أفضل شيء للسالك دخوله إلى الحقّ بقدّم المعرفة من عالم الملكوت، وأكبر شيء على المهاجر من أرض الظالمين ما يفاض عليه من حضرة الجبروت، وأنفس الخلع بعد خلع اللباس الترابي ما يلبسه من قبل الوادي المقدّس والبقعة المباركة، وأحلى شيء يشربه بعد قلع الشجرة الملعونة لعالم الطبيعة ما يشربه من شجرة الفردوس المباركة في الجنة انشراح صدره لأرواح المعاني ويطونها وسرّ الحقائق ومكونها، وانفتاح قلبه لتجريدها عن قشور التعينات وبعثها من قبور الهيئات المظلمات ورفضها لغبار عالم الطبيعة وإرجاعها من الدنيا إلى الآخرة.^١

٣. المذاق العرفاني

لقد أكّد الإمام الخميني رحمته الله على كينونة المذاق العرفاني بصفته أحد أهمّ شروط فهم القرآن وأشار إلى أنّ فهم القرآن والمعارف الإسلامية بحاجة إلى وجود ذوق عرفاني ورياضات كثيرة، ليتمكن الإنسان من فهم معنى (تاجيته)

ومن هذا المنطلق يشير رحمته الله إلى أنّ القرآن ومناجاة الأئمة الأطهار عليهم السلام مشحونة بالمسائل العرفانية، بحيث لو لم ينظر الإنسان إليها من هذه الزاوية سوف لا يُدرك معناها الحقيقي، نعم، قد يفهم الفلاسفة والعرفاء شيئاً منها إلى حدّ ما إلّا أنّه مع فقدان الذوق العرفاني اللّازم لا يمكن لهؤلاء وجدان تلك الحقائق وتحصيلها.^٢

وفي موضع آخر يرتأي رحمته الله أنّ من لوازم كتابة التفسير الالتفات إلى هذا الجانب وهو أنّ هذا الكتاب هو كتاب معرفة وأخلاق، ودعوة إلى السعادة والكمال، والمفسّر الذي يغفل عن هذه الجهة أو يصرف النظر عنها أو لم يهتمّ بها، فقد غفل عن مقصود القرآن ومراده الأصلي الذي من أجله تمّ إنزال الكتب وإرسال الرسل بصورة عامّة.

١. المصدر: ٣٧.

٢. صحيفة إمام: ٤٥٧/١٧.

٤. التدبّر والتعمّق

ورد في حديث شريف أنّ بعض الآيات لا يفهمها إلّا المتعمّقون في آخر الزمان، وفي الحديث إشارة إلى أنّ أحد شروط الفهم والوصول إلى حقائق معاني القرآن هو التعمّق والتفكّر في الآيات الشريفة، وهو ممكن في ظلّ المعارف الإلهيّة، وكسب الفضائل، والسير في مدارج العرفان.

وفي هذا الصّعيد لقد سئل علي بن الحسين عليه السلام عن التوحيد، فقال: «إنّ الله عزّ وجلّ علم أنّه [يأتي] في آخر الزمان أقوام متعمّقون فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، والآيات من سورة الحديد إلى قوله: ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾، فمن رام وراء ذلك، فقد هلك»^١. وقال الإمام الخميني رحمته الله في شرح هذا الحديث الشريف:

يُعلم من هذه الآيات الشريفة أنّ التوحيد وتنزيه الحقّ تعالى، والبعث ورجعة الموجودات [يوم المعاد] كلّ هذه مما وردت في الآيات، وأنّه [أي: القرآن] نازل لأصحاب التعمّق وذوي الفكر الدقيق.^٢

وقد أمر القرآن الكريم في آيات عدّة^٣ الإنسان بالتدبّر في القرآن والآيات الإلهيّة، وورد في حديث شريف أنّ: «آيات القرآن خزان، فكُلّما فتحت خزينة ينبغي لك أن تنظر فيها»^٤.

٥. التعرف على لغة القرآن ووضع الألفاظ لروح المعاني

من الموارد الأخرى المؤثّرة جدّاً في فهم القرآن هو التعرف على لغة القرآن وأسلوب تكلم الله تعالى مع الإنسان. وقد تقدّم الحديث عن هذا في الفصول السابقة، والجدير بالذكر هو الوقوف على معرفة وضع الألفاظ لروح المعاني. وقد أكّد العلّامة الطباطبائي رحمته الله في مقدّمة تفسير الميزان:

إنّ ذهن الإنسان يتعامل دائماً مع المصاديق الماديّة والملموسة للألفاظ، فاللفظ يحمله على المصداق الموجود، لكن لا بدّ من الالتفات إلى أنّ المعاني والمسمّيات الماديّة للألفاظ هي دائماً في تغيّر وتكامل، وتبدّل من صورة إلى أخرى. فقد كان

١. الكافي: ٩١/١، الحديث: ٣.

٢. شرح جهل حديث: ١٩٤.

٣. محمد عليه السلام: ٢٤؛ ص: ٢٩؛ المؤمنون: ٦٨؛ النساء: ٨٢.

٤. شرح جهل حديث: ٤٩٧.

يطلق قديماً لفظ السراج: على وعاء خاص فيه زيت وقبيلة معاً، ويطلق اليوم على الأسرجة الكهربائية.

وكذا بالنسبة للفظ الميزان أو الأسلحة التي تغيرت مصاديقها كثيراً، وقد يتغير معنى بعض الألفاظ إلى حد يفقد فيه اللفظ جميع أجزاء المعنى الأول، لكن مع ذلك يكون ذلك الاسم باقياً على حاله؛ لأن المراد الأساسي هو النتيجة والفائدة لا الشكل والصورة، فمثلاً كان الغرض من السراج: [هو] الضياء، ومن الميزان: [هو] معرفة الوزن، ومن الأسلحة: [هو] الدفاع ومواجهة العدو، وهذه الفائدة باقية إلى اليوم، فتكون أسماؤها باقية أيضاً.

وهذا الموضوع يسمح للعلماء ألا يكتفوا بفهم المصاديق العادية وأن يفتحوا باب البحوث العلمية في فهم معاني الآيات.^١

وذهب الإمام الخميني رحمته الله أيضاً إلى أن للآيات القرآنية ومفاهيمها وألفاظها إلى نوع من التوسعة المعنوية والمفهومية، حيث صرح رحمته الله قائلاً:

إن الألفاظ وضعت لأرواح المعاني وحقائقها، وإن التدبر فيها هو مفتاح مفاتيح المعرفة، وأصل أصول فهم الأسرار القرآنية.^٢

٦. شرط القدرة والاستعداد العلمي

صحيح إن فهم مراتب القرآن وبعض آياته أمر يمكن أن يتيسر للجميع، لكن لو أردنا أن نفهم جميع الآيات القرآنية فهماً صحيحاً، ونتعرف على معانيها الحقيقية، ويكون لنا تفسير صحيح عنها، لا بد أن يتناسب علمنا مع هذا الكتاب العميق الغور ومع معارفه السامية؛ ومن هذا المنطق فإن الاعتماد المعلومات والقدرات العلمية اللازمة كانت من اهتمامات الإمام الخميني رحمته الله، وكان يحذر من دخول من لا معرفة له في التفسير ومن الاستنتاجات الشخصية، وفي هذا قال رحمته الله:

يفهم من كلام مؤلفات والبعض ممن تأثر بالمدارس المنحرفة، ولا معرفة له بالأحكام والمعارف الإسلامية، أنه فسر آيات القرآن الكريم ونصوص الأحاديث برغبته وفقاً مع اتجاه تلك المدارس، وهولم يعلم بأن مدارك الفقه الإسلامي تبني على أساس تحتاج فيه إلى درس وبحث وتحقيق طويل، وأنه بهذه الاستدلالات الجالبة للضحك

١. الميزان في تفسير القرآن: ١٠٩/١.

٢. مصابح الهداية: ٣٩.

والسخرية مع وجود سطحيتها لا يستطيع فهم المعارف السامية والإسلامية العميقة، بغض النظر عن الأدلة المعارضة ودراسة جميع الجوانب.^١

إن القدرة العلمية هي من جملة شروط الفهم الصحيح للقرآن وتفسيره، وقد ذكرت في تصانيف الباحثين في العلوم القرآنية علوم مختلفة بعنوان مقدمات وما يحتاج إليه المفسر في التفسير. فقد ذكر السيوطي في كتاب *الآتيان في علوم القرآن* خمسة عشر مورداً من موارد مقدمات التفسير^٢ ابتداءً بالعلوم الأدبية والعربية، وانتهاءً بتاريخ الإسلام وأسباب النزول والحديث والفقه والعقائد والكلام و...،

وأما الخامس عشر منها فهو عبارة عن العلوم الموهوبة، وهي ليست من العلوم بالمعنى المصطلح.

وقد نهى الإمام الخميني رحمته الله في موضع آخر من كلامه الشباب عن الدخول قبل كسب هذه المقدمات، فقال في تفسير سورة الحمد:

أقول: إن الذين ليس لديهم مستوى علمي رصين، وكذلك والشباب الذين لا معرفة لهم بهذه الأمور وخاصة الإسلامية، والذين لا علم لهم بمعارف الإسلام، لا ينبغي لهم الدخول في تفسير القرآن.^٣

وجاء عن الشهيد المطهري في كتابه *آشنائي باقرآن* قوله:

لو أراد أحد الوقوف على آيات القرآن وعلى المقاصد والمداليل، فإن ذلك لا يمكن بدون معرفة اللغة العربية؛ لكونها آلة ووسيلة.^٤

الفصل السادس: موانع وحُجب الاستفادة من القرآن الكريم

بديهي أن الحصول على فهم حقائق القرآن فهماً صحيحاً -مضافاً إلى ما ذكرنا في بحث الظاهر والباطن، ونظراً إلى شروط فهم القرآن - ليس إلّا التجرد عن موانع وحجب فهم القرآن، وقد أشرنا في مباحث العلوم القرآنية إلى ما يعيق فهم القرآن، حيث قسّمناها إلى أقسام عديدة، وقد أكّد في فهم القرآن على رفع هذه الموانع.

١. صحيفة إمام: ٣٠٩/٩.

٢. صحيفة إمام: ٣٠٩/٩.

٣. تفسير سورة حمد: ٩٥ - ٩٦.

٤. آشنائي باقرآن: ١ و ٢٠/٢.

وقد أشار الإمام الخميني رحمته الله في كتاب *آداب الصلاة*،^١ كما أشار الغزالي، ومما صدرا وغيرهما^٢ إلى هذا الجانب، فقد أوصى كلّ منهم إلى من يريد الاستفادة من القرآن الالتفات إلى هذه الموانع، ثمّ وضع آداب وضوابط في هذا الصعيد لكي يفهم القرآن فهماً صحيحاً، وإليك بعض هذه الموانع:

١. حجاب العُجب والغرور

قال الإمام الخميني رحمته الله:

أحد الحجب الكبيرة التي تجعل الشخص المتعلّم يرى نفسه مستغنياً لا حاجة له للاستفادة هو حجاب (العجب) الذي يعدّ من مكائد الشيطان الخطيرة، فيجعل أهل التجديد - مثلاً - قانعين بهذا الفنّ البسيط، ويصوّر لهم أنّ لهذا العلم محاسن كثيرة تفوق ما للعلوم الأخرى، وأنّهم يمثلون مصداق حملة القرآن فيحرمهم من فهم الكتاب الإلهي التوراني والاستفادة منه. وهكذا أهل العلوم الأدبيّة فيقنعهم الشيطان بهذا الجانب الأجوف، ويصوّر لهم أنّ كلّ الشؤون القرآنيّة تنحصر فيما يمتلكونه لا غير، كما يشغل أهل التفسير - بالنحو المشهور - بوجوه القراءات، والآراء المختلفة للغويين، وأوقات النزول، وشأن النزول، والمكي والمدني من الآيات، وعدد الآيات والحروف، وأمثال هذه الأمور.^٣

وقال أيضاً في موضع آخر:

ما دام الإنسان في حجاب نفسه لا يستطيع إدراك هذا القرآن الذي هو نور على حدّ تعبير القرآن نفسه، فالذين هم في حجاب لا يمكن أن يدركوا هذا النور، وما لم يخرج الإنسان من حجاب نفسه المظلمة، وما دام هو مبتلى بأهوائه النفسانيّة ومبتلى بالعجب وبالأمر التي أوجدها في باطن نفسه، ولم يخرج من ظلمات بعضها فوق بعض، سوف لا يكون مؤهلاً لانعكاس هذا النور الإلهي في قلبه.^٤

٢. حجاب الاصطلاحات

ومن الحجب الأخرى التي تمنع من الفهم الحقيقي للقرآن في رأي الإمام رحمته الله

١. *آداب الصلاة*: ١٩٥.

٢. *إحياء علوم الدين*: ٢٨٠/١؛ *مفاتيح الغيب*: ٥٨؛ *الإتقان في علوم القرآن*: ٢٢٦/٤؛ *فهم القرآن*: ٣١٩/١-٣٢٢.

٣. *آداب الصلاة*: ١٩٥.

٤. *صحيفة إمام*: ٣٨٩، ٣٨٨/١٤.

استعمال الاصطلاحات، ويقول رحمته في هذا الجانب متحدثاً:

بل إنّه [يعني: الشيطان] يحبس حتّى الفلاسفة أو الحكماء أو العارفين - بالمعنى المصطلح عليه - في محبس الحجب الكثيفة للمصطلحات والألفاظ وأمثالها.^١

٣. الجمود على أقوال المفسرين

يرى الإمام رحمته أنّ من الحجب الأخرى الحائلة دون فهم القرآن هو أن يظنّ الشخص بأنّه لا يجوز لأحد الاستفادة من القرآن سوى ما كتبه المفسرون أو فهموه من القرآن الكريم، وفي هذا الاعتقاد خلط بين التفكير والتدبر في الآيات الكريمة من جهة، وبين التفسير بالرأي المنهي عنه من جهة أخرى.

وبهذا الرأي البعيد عن الصواب والعقيدة الخواء يجرّد القرآن الكريم من كافة أنواع الإفادة، ويصبح مهجوراً تماماً، والحال أنّ الاستفادة الأخلاقية والإيمانية والعرفانية لا ترتبط بالتفسير أساساً، فما بالك بارتباطها بالتفسير بالرأي؟^٢

فهو رحمته - في الوقت الذي يكنّ فيه كامل الاحترام والتقدير لجهود المفسرين - يعترف بأنّ ما كتب في التفسير هو جانب من معارف القرآن، وأنّ في هذه التفسيرات نقص كبير، فإنّ أكثر التفسيرات نظرت إلى القرآن من بُعد خاص، وأنها كشفت عن ستار واحد وطبقة واحدة، وليس القرآن هو ما كتبه هؤلاء.^٣

٤. الآراء والعقائد الفاسدة

من الحجب الأخرى المانعة عن فهم القرآن في رأي الإمام رحمته الآراء الفاقدة للصحة والمسالك والمذاهب الخواء، ويقول في بيان منشأ ذلك:

من الحجب الأخرى حجاب الآراء الفاقدة للصحة والمسالك والمذاهب الخواء التي نشأت من سوء استعداد الشخص نفسه أحياناً، ومن الاتّباع والتقليد في أغلب الأحيان.

ثمّ يضرب رحمته مثلاً لهذا المانع، فيقول:

إذا ترسّخ في قلوبنا اعتقاد فاسد نتيجة التلقّي عن الأب والأم أو بعض الجهال من أهل المنبر مثلاً، فإنّ هذا الاعتقاد يصبح حاجباً بيننا وبين الآيات الإلهية الشريفة، ولو أنّ

١. آداب الصلاة: ١٩٥ - ١٩٦.

٢. المصدر: ١٩٩.

٣. تفسير سورة حمد: ٩٢.

آلاف الآيات والأحاديث الشريفة وردت بما يعارض ذلك الاعتقاد لعمدنا إلى صرفها عن ظاهرها، أو عدم النظر إليها نظرة إدراك.^١

ويرى (رحمته الله) أن الآراء الشخصية الناشئة من الذوق الشخصي والمقاصد والاعتقادات المنحرفة لهؤلاء أمر غير صحيح ويؤدي إلى التفسير بالرأي، وقال (رحمته الله) في ذلك متحدّثاً:

ظهر أخيراً جماعة ليسوا من أهل التفسير أصلاً أرادوا أن ينسبوا مقاصدهم إلى القرآن والسنة، حتى إن جماعة من اليساريين والشيوعيين حاولوا التمسك بالقرآن لدعم مقاصدهم، فليس لهؤلاء بالتفسير ولا حتى بالقرآن أي حاجة، إنما يريدون إغواء شبابنا بآرائهم باسم الإسلام ...

ومن الأمور الممنوعة في الإسلام التفسير بالرأي، وهو أن يطبق كل شخص آراءه الشخصية على آيات من القرآن، ثم يفسر القرآن ويؤوله برأيه.^٢

٥. حب الدنيا والمعاصي

من الحجب الأخرى التي يعبر عنها الإمام (رحمته الله) بالحجب السميكة الحائلة بين الإنسان والمعرفة القرآنية حجاب (حب الدنيا) وبواسطة هذا الحجاب يكون الحب في القلب كله للدنيا، فتكون الوجهة في القلب دنيوية، فيكون الإنسان غافلاً عن ذكر الله، ومعرضاً عن الذكر والمذكور.

وقد أكد الإمام (رحمته الله) على أن العلاقة بالدنيا وحبها كلما ازدادت، كلما كان الحجاب أكثر سمكاً، حتى أن هذه العلاقة تغلب أحياناً على القلب، ويتسلط سلطان حب الجاه والشرف على القلب فيطفأ بذلك نور فطرة الله تماماً وتغلق أبواب السعادة بوجه الإنسان.

ولعل أقفال القلب الواردة في الآية الشريفة ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾^٣ هي هذه الأقفال والعلائق الدنيوية.^٤

إن كتاب الهداية هذا هو للمتقين،^٥ ومن كان قلبه غير طاهر وملوثاً، وغير مطهر، فإنه لا يكون محلاً للأسرار.

١. آداب الصلاة: ١٩٦ - ١٩٧.

٢. تفسير سورة حمد: ٩٣؛ تبيان، دفتر الثالث عشر: ١٧١.

٣. محمد: ٢٤.

٤. آداب الصلاة: ٢٠١، ٢٠٢؛ تبيان، دفتر الثالث عشر: ١٣٧.

٥. البقرة: ٢، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾.

الفصل السابع: الفهم الكامل للقرآن من قِبَل العلماء الواقعيين

من البديهي أن الفهم التام للقرآن لا يمكن إلّا للإنسان الكامل أو الأولياء الإلهيين، وليس بمقدور لغيرهم على أساس فهم الحقيقة التامة. فقد ورد في الكافي في خبر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال:

ما يستطيع أحد أن يدّعي أن عنده جميع القرآن كلّّه، ظاهره وباطنه، غير الأوصياء.^١ وجاء في هذا الصعيد حديث مبارك آخر منه يقول عليه السلام فيه: إنّما يعرف القرآن من خُوطب به....

قال الإمام الخميني رحمته الله في بيان هذه النقطة وكيفية إمكان إدراك حقائق القرآن: إنّ المحدّد لا يمكنه الإحاطة بغير المحدّد، إلّا أن يكون هو الآخر غير محدّد، والإنسان الكامل غير المحدّد هو إنسان اكتمل في جميع الصفات، وهو ظلّ الذات الإلهية المقدّسة، وهذا هو الذي يفهم الإسلام كما هو، ويفهم الإنسان كما هو، والبشارة كما هي، والقرآن كما هو، والعالم كما هو، وللآخرين - بحسب مراتب وجودهم وبحسب مراتب كمالهم - إدراك وفهم لكنّه محدّد أبداً.^٢ وقد أشار عليه السلام في سياق هذه الدلالة إلى اتّحاد حقيقة القرآن مع حقيقة النبي صلى الله عليه وآله، وتحدّث قائلاً في هذا الصعيد:

إن إدراك عظمة أيّ أمر يادراك حقيقته، وحقيقة القرآن الإلهي المجيد قبل تنزّله إلى المنازل الخلقية وارتدائه أردية الفعلية من الشؤون الذاتية والحقائق العلمية للحضرة الواحدية، وهو حقيقة الكلام النفسي المتمثلة في المقارعة الذاتية في الحضرات الأسماوية، وهي حقيقة لا يحصل عليها أحد لا بالعلوم الرسمية ولا بالمعارف القلبية ولا بالمكاشفة النيبية إلّا بالمكاشفة الإلهية التامة للذات المباركة للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله في محفل أنس ﴿قَابَ قَوْسَيْن﴾، بل في محفل خلوة سرّ مقام ﴿أَوَّادُنِي﴾.^٣

ويرى عليه السلام أن كيفية فهم أولياء الله للحقيقة القرآنية إنّما يتمّ عبر الاشتراك مع تلك الذات [المحمّدية] المقدّسة، وبسبب التبعية التامة لتلك الحضرة والفناء فيها، ويقول في هذا المجال: وآمال الأسرة الإنسانية قاصرة عن بلوغ ذلك باستثناء الخلص من أولياء الله صلى الله عليه وآله الذين اشتركوا مع روحانية ذات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله المقدّسة - بحسب الأنوار المعنوية

١. الكافي: ٢٢٨/١، ح ٢.

٢. صحيفة إمام: ٤٢٠/١٢.

٣. آداب الصلاة: ١٨١.

والحقائق الإلهية - وفنوا في تلك الحضرة بالتبعية التامة، فهم يتلقون علوم المكاشفة بالوراثة عنه رحمته الله، فانعكست حقيقة القرآن في قلوبهم...

وإن من يستطيع تحمل هذا القرآن هو الوجود الشريف لولي الله المطلق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام...^١

وذكر رحمته الله القرآن في موضع آخر بصفة سماوية، ألا وهي الغيب الذي هو الصورة العينية والكتبية لجميع الأسماء والصفات والآيات والبينات التي تقصر أيدي الناس عن نيل مقاماتها الغيبية، ولا يعلم أحد أسرارها عدا الوجود المقدس الجامع لمن خوطب به، وبركة تلك الذات المقدسة وتعليمه للخلاص من الأولياء العظام فهموا حقيقة ذلك، وحازوا على شيء منها ببركة المجاهدات والرياضات القلبية على قدر استعدادهم ومراتب سيرهم.^٢

١. المصدر: ١٨١.

٢. صحيفة إمام: ٩٢/٢٠.

المصادر

١. آداب الصلاة، الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمته - طهران ١٣٧٨ ش.
٢. آشنائي با علوم إسلامي، مرتضى المطهري، انتشارات صدرا، قم، ١٣٦٨ ش.
٣. آشنائي با قرآن، مرتضى المطهري، انتشارات صدرا، قم، ١٣٦٨ ش.
٤. آلاء الرحمن في تفسير القرآن، الشيخ محمد جواد البلاغي، مؤسسة البعثة، قم، ١٤٢٠ هـ.
٥. الإتيقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت.
٦. إحياء علوم الدين، محمد الغزالي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢٠٠٣ م.
٧. أنوار الهداية، الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمته، طهران، ١٣٧٢ ش.
٨. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٣ هـ.
٩. تبيان، الدفتر الثالث عشر (قرآن كتاب هدايت)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمته، طهران، ١٣٧٥ ش.
١٠. تسليم في تفسير القرآن الكريم، عبد الله جوادي أمللي، مؤسسة الإسراء، قم.
١١. تفسير القرآن الكريم، السيد مصطفى الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمته، قم، ١٣٧٦ ش.
١٢. تفسير الصافي، الملا محسن فيض الكاشاني، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١٤٠٢ هـ.
١٣. تفسير القرآن الكريم، صدر المتألهين الشيرازي، انتشارات بيدار، قم، ١٣٦٦ ش.
١٤. تفسير سورة حمد، الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمته، طهران، ١٣٨١ ش.
١٥. تنقيح الأصول، حسين تقوي الاشتهاردي، تقريرات درس الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمته، طهران، ١٣٧٦ ش.
١٦. الحكمة المتعالية، صدر المتألهين الشيرازي، مكتبة المصطفوي، قم.
١٧. روح المعاني، السيد محمود الأكوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥ هـ.
١٨. ره عشق، رسالة عرفانية للإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمته، طهران، ١٣٧٣ ش.
١٩. شرح جهل حديث، الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمته، طهران، ١٣٧٤ ش.
٢٠. شرح دعای سحر، الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمته، طهران، ١٣٨١ ش.
٢١. صحيفه إمام، الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمته، طهران، ١٣٧٨ ش.
٢٢. الفتوحات المكية، محيي الدين بن عربي، المكتبة العربية، القاهرة، ١٩٧٢ م.
٢٣. الفوائد المديّة، محمد أمين الإسترآبادي، دار النشر لأهل البيت عليهم السلام.
٢٤. فهم القرآن، جواد علي الكسار، مؤسسة چاپ ونشر عروج، طهران، ١٣٨٢ ش.
٢٥. كشف أسرار، الإمام الخميني، انتشارات المصطفوي، قم.
٢٦. مجمع البيان، الفضل بن الحسن الطبرسي، دار مكتبة الحياة، بيروت.
٢٧. مصباح الهداية، الإمام الخميني، تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمته، ١٣٧٢ ش.
٢٨. الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي، دفتر نشر إسلامي، قم.
٢٩. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، ١٤٠٩ هـ.

دراسة في التفسير العرفاني للقرآن الكريم

محمد قادري

التفسير: من مادة «فسر» بمعنى: كشف المستور. ويأتي بمعنى: كشف المراد عن اللفظ المشكل.^١
وبالتفسير العلمي يفهم كتاب الله تعالى وتبين به المعاني وتستنبط الأحكام.^٢
وبعبارة أخرى: يقال لإظهار معاني آيات القرآن وكشف مقاصده ومداليله بأنه تفسير.^٣
ويرى الإمام الخميني رحمته الله أن معنى التفسير شرح مقاصد الكتاب الإلهي، ويتوقع رحمته الله من المفسر أن يرشد القارئ في كل آية من آيات القرآن إلى علم الغيب، وإلى طرق السعادة وسلوك طريق المعرفة، ويرى أن على المفسر تفهيم الغرض من نزول القرآن، وأنه لا بد أن يكون كتاب التفسير مبنياً للجوانب العرفانية والأخلاقية وسائر جهات الدعوة إلى السعادة، فإن غفل المفسر عن ذلك، فقد غفل عن المراد من القرآن والغرض الأساس من إنزال الكتاب وإرسال الرسل.

قال الإمام الخميني رحمته الله:

إن صاحب هذا الكتاب ليس هو السكاكي أو الشيخ؛ ليكون هدفه جوانب البلاغة والفصاحة، ولا هو سيويه أو الخليل أيضاً؛ ليكون هدفه النحو والصرف، كما أنه ليس المسعودي وابن خلكان؛ ليكون بحثه في تاريخ العالم.

١. لسان العرب: ٣٦١/٦.

٢. الإيضاح: ١٧٤/٢.

٣. الميزان في تفسير القرآن: ٢/١.

إن هذا الكتاب ليس كعصا موسى وبده البيضاء، ولا كأنفاس عيسى الذي كان يحيي الموتى، فهو لم ينزل ليكون معجزة تدل على صدق النبي الأكرم (رحمته الله) فقط، وإنما هو كتاب لإحياء القلوب بحياة العلم والمعارف الإلهية السرمديّة، أنّه كتاب الله جلّ وعلا الداعي إلى الشؤون الإلهية، وعلى المفسر أن يعلم الناس الشؤون الإلهية، كما أن على العباد أن يرجعوا إليه من أجل تعلّم الشؤون الإلهية لكي تتحقّق الاستفادة منه.^١ ويقول في السياق نفسه (رحمته الله) أيضاً:

إن فهم عظمة أي أمر يتوقّف على إدراك حقيقته، وحقيقة القرآن الإلهي المجيد قبل تنزله إلى المنازل الخلقية وارتدائه أردية الفعلية من الشؤون الذاتية والحقائق العلمية في الحضرة الواحدية، وتلك حقيقة الكلام النفسي المتمثلة في المقارعة الذاتية في الحضرات الأسمائية، وهي حقيقة لا يحصل عليها أحد بالعلوم المتعارفة، ولا بالمعارف القلبية، ولا بالمكاشفة الغيبية، عدا ما حصل بالمكاشفة الإلهية النامة للذات المباركة للنبي الخاتم (رحمته الله) في محفل أنس: ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾، بل في محل خلوة سرّ مقام: ﴿أَوْ أَدْنَى﴾، وآمال الأسرة الإنسانية قاصرة عن بلوغ ذلك باستثناء الخلص من أولياء الله (رحمته الله) الذين اشتركوا مع روحانية ذات النبي الخاتم (رحمته الله) المقدسة - بحسب الأنوار المعنوية والحقائق الإلهية - وفنوا في تلك الحضرة بالتبعية النامة فهم يتلقّون علوم المكاشفة بالوراثة عنه (رحمته الله). فانعكست حقيقة القرآن في قلوبهم بنفس تلك النورانية والكمال اللذين تجلّت حقيقة القرآن بهما في قلبه المبارك (رحمته الله)....^٢

التفسير العرفاني

ويُطلق على هذا التفسير أيضاً: التفسير الصوفي، والإشاري، والفيضي، والرمزي. ولا يتكلّم أهل الباطن والمعرفة عادة بلغة عامّة الناس؛ لأنهم يرون بواطن القرآن، فيستعملون رموزاً للإشارة إليها بألفاظهم؛ ولهذا السبب تعرّضوا أحياناً للطعن وللثناء أحياناً أخرى. فالذين لم يفهموا لغتهم ولم يكن لهم ذوق عرفاني خاص، كفّروا ولعنوا أصحاب هذا الاتجاه. ومن جهة أخرى، لما كان العرفان عبارة عن العلم بالحقّ سبحانه، من حيث الأسماء والصفات، ومظاهرها والعلم بأحوال المبدأ والمعاد، وبحقائق العالم وكيفية عودة تلك الحقائق إلى الحقيقة الواحدية التي هي الذات الأحادية للحقّ تعالى، أو معرفة طريق السلوك

١. آداب الصلاة: ١٩٤.

٢. المصدر: ١٨١.

والمجاهدة لأجل تحرير النفس من القيود وسلاسل الجزئية واتصالها بمبدئها، واتصافها بنعمة الإطلاقات والكلية،^١ كل ذلك جعل العرفاء يرجعون جميع الآيات في تفسيرهم إلى الحق تعالى، وتجاوز ظواهر الألفاظ إلى الأصل وباطن كل الوجود. وأهم وسائلهم في إدراك المعاني الباطنية هو هذه الرياضات المختلفة التي يمارسونها. وفي الحقيقة فإن جهاد النفس وفك النفس من أسر القيود والسلاسل الدنيوية أهم مفتاح لإدراك المعاني الباطنية للقرآن.

لقد أخذت في التفسير العرفاني خمس نقاط أساسية في نظر الاعتبار، وهي:

١. إن التفسير العرفاني، هو تأويل وليس بتفسير.
٢. إن التأويل في التفسير الإشاري ينشأ من بواطن الآيات.
٣. إن التأويل الظاهري يشير إلى المعنى الباطني بشكل غير صريح وواضح، وحينئذ يكون الارتباط بين الظاهر والباطن عن طريق الإشارة والرمز.
٤. إن فهم هذا الارتباط الخفي يحتاج إلى ممارسة عرفانية في الآيات، وهو ما يحتاج بالطبع إلى سير وسلوك وتحصيل مراتب السلوك العرفاني، ولذا فإن هذه الإشارة الخفية هي إشارة واضحة وجلية لأهل السير والسلوك.
٥. إن التفسير الباطني لا ينفي التفسير الظاهري، ولذا يمكن أن يكون المراد هو المعنى الظاهري والباطني للآيات في وقت واحد، ومن هنا يختلف التفسير العرفاني عن التفسير الباطني؛ لأن أتباع التفسير الباطني يعتقدون أن المراد هو المعنى الباطني، وأن المعنى الظاهري - مع أنه غير مراد من ألفاظ القرآن - ليس له دور سوى كونه طريقاً إلى التفسير الباطني فقط.^٢

ويعتمد إدراك التفسير العرفاني وقبوله على أساس ذوق وسليقة خاصة، ولا بد من استمرار هذا الذوق لأجل المحافظة على الإدراك العرفاني المقصود هنا؛ لأن وسيلة العرفان وآلته هو القلب والإلهام الباطني، ومن هنا فإنه لا بد من التعامل بعقلانية ورغبة مع الآيات الإلهية من أجل فهمها، ولا بد أيضاً من المضي في السلوك العرفاني لينل هذا الفهم، لا مجرد استعمال العقل المحض.

١. عرفان نظري: ٢٧.

٢. منازل العرفان: ٨٦/٢.

إنّ للتفسير العرفاني أسساً خاصة به، والتي يمتاز بها عن سائر التفاسير، ومن أهمّ هذه المباني: معرفة الوجود، والعلم بالمعرفة، ومعرفة لغة العرفان الخاص.^١ وقد قسم البعض التفسير العرفاني إلى نمطين: (أ) تفسير صوفي إشاري. (ب) تفسير صوفي نظري. وذكروا لهذا التقسيم والتفكيك سببين: السبب الأول

إنّ التفسير الصوفي النظري قائم على أساس مقدمات علمية نظرية، والمفسر يفسر القرآن على أساس هذه المقدمات، أمّا العارف في التفسير الصوفي الإشاري، فهو يعتمد على الرياضات الروحية ومحاولة فهم المعاني الباطنية عند ممارسة التفسير. السبب الثاني

إنّ في التفسير الصوفي النظري يدعى أنّ المعنى الباطني هو المراد الجدي لله تعالى، وأنّه لا معنى مقصود له تعالى وراء ذلك، ولكن في التفسير الإشاري المدعى هو إرادة المعنى الباطني إلى جانب المعنى الظاهري أيضاً.^٢

لكنّ الظاهر عدم وجود فرق بين هذين النوعين من التفسير؛ لأنّ التفسير العرفاني والإشاري إلى جانب المباني النظرية ينشآن من صفاء الباطن نتيجةً للسير والسلوك، فمثلاً اشتمال القرآن على باطن أو بواطن هو من المباني النظرية لكلا التفسيرين. ومن جهة أخرى فإنّ انحصار المراد الجدي بالمعنى الباطني من بين المناهج التفسيرية أمر معروف لدى المسالك الباطنية، وليس كما يدعي الصوفي أنّ باطن الآيات هو المراد فقط.^٣

رؤية الإمام الخميني (عليه السلام) في شأن التفسير العرفاني

لا شك أنّ الإمام الخميني (عليه السلام) كان عالماً بالفقه والأصول، والتفسير والحديث، والعرفان والفلسفة والسياسة، واستطاع أن يوجد بين هذه العلوم - من الناحية الفكرية - مصالحة وتواصلًا على الرغم من صعوبة إيجاد لغة مشتركة بين الفقه والعرفان والحديث والفلسفة، و...، إلخ بل هو عمل غريب وجدير بالثناء والتقدير. وبالطبع ليس للإمام الخميني (عليه السلام) تصنيف مستقلّ وشامل في مجال تفسير القرآن سوى

١. التفسير والمفسرون: ٣٥٢/٢.

٢. المصدر: ٣٥٢/٢.

تفسير سورة الحمد، ويوجد أحياناً في أثناء خطابه وكتبه تفسير وتبيين لبعض الآيات القرآنية لدى الاستدلال بها، وبالتأمل في هذه الكلمات يمكن فهم المنهج النظري للإمام، وأنه ﷺ فسر القرآن بنظرة عرفانية متأثرة بالذوقيات الروحية والمعارف العرفانية. وقد أكد ﷺ على عدة نقاط أساسية في هذا الجانب، وهي:

١. إن تكفير وتفسيق العرفاء أمر قبيح وغير صحيح، كما أن وصف الفقهاء من قبل بعض العرفاء بأنهم ظاهريون أو قشريون أمر مذموم. وفي هذا المورد قال الإمام الخميني ﷺ بعد أن شرح رواية: «إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة»:

لو سألت الله تبارك وتعالى - إنكم مثلاً - إذا كنتم لا تعلمون معنى وحدة الوجود على مسلك الحكماء، ولم تأخذوا عن العالم بذلك الفن، ولم تتعلموا ذلك العلم ومقدماته، فلماذا كفرتم هؤلاء عن غير علم؟

فما يكون جوابكم في محضر الحق تعالى سوى انتكاس الرؤوس خجلاً منه تعالى؟ وكذا لو سئل من حكيم متفلسف أو عارف متكلف: بأنك لأي سبب ديني نسبت لعالم فقيه القشرية وقلت بأنه ظاهري وطعنت فيه وكذبت؟

وبأي دليل شرعي وعقلي تعديت على عدد من العلماء والفقهاء وجوزت ذلك؟ فأني جواب سوف يكون له في محضر الحق تبارك وتعالى سوى تنكيس الرأس خجلاً؟^١

٢. إن للعرفاء لغة واصطلاحات خاصة في كلامهم، وقد يكون السبب في إنكار كلامهم أحياناً عدم فهم هذه اللغة، وفي هذا يقول الإمام ﷺ متحدثاً:

إن لبعض أهل العرفان في تعابيرهم - رغم اختلافها - كلمات مثل الظاهر والمظهر والتجلي وأمثال ذلك.^٢

وقال أيضاً ﷺ:

لا تظنوا أن كل من قال شيئاً في العرفان أو تكلم بكلام عرفاني، فهو كافر.^٣

ويرى العرفاء أن المسائل العرفانية لا يمكن التصريح بها أو التحدث عنها إنا بالرموز، وهناك من يستطيع أن يدرك ذلك وهم أهل الطريق والسلوك، ولذا فإنهم قالوا: بأن هذه المعاني لا لغة لها للتعبير عنها، وأن لغتها هي لغة الرموز.

١. شرح جهل حديث: ٣٨٩، ٣٩٠.

٢. تفسير سورة حمد: ١٧٧.

٣. المصدر: ١٨٦.

٣. يعتقد الإمام الخميني رحمته الله أن القرآن والروايات - خصوصاً أدعية أهل البيت عليهم السلام - مليئة بالعبارات العرفانية التي لا تقبل التفسير إلا على أساس المباني العرفانية، مما يعني جواز استعمال مثل هذه التعابير.

وقال رحمته الله في شرح وتبيين الآية الشريفة: «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»^١: إن العارف بالمعارف الحقّة لأرباب المعرفة واليقين، والسالك طريق أصحاب القلوب والسالكين يعلم أن غاية سلوك السالكين ومنتهى آمال العارفين هو فهم آية شريفة واحدة ومحكمة...

فعلى الذين يُشكّلون على كلمات العرفاء الشامخين والعلماء بالله وأولياء الرحمان أن يروا جيداً، أي عارف رباني أو سالك مجذوب جاء ببيان جديد إلى سوق المعارف أكثر من هذه الآية الشريفة التامة ورسالة القدس الإلهي؟
إن هذه الآية الكريمة وتلك الكتب مشحونة بعرفان العرفاء.^٢

والآن - وبعد أخذ هذا البحث بعين الاعتبار، وبعد الإذعان بالصبغة العرفانية في تفسير الإمام الخميني رحمته الله - نحاول الإجابة عن السؤال التالي:

ما هي المباني التي يعتمد عليها الإمام في تفسيره العرفاني؟
والمهم هنا أولاً: إثبات أن التفسير العرفاني للإمام يعتمد الأصول والأسس المتقنة والمتينة.
ثانياً: إثبات أن تفسيره يختلف كثيراً عن تأويل بعض العرفاء غير قائم على ضوابط.
وبعبارة أكثر وضوحاً: إن الإمام رحمته الله وإن كان نظرياً قد دافع عن التفسير العرفاني بالمفهوم المصطلح، لكنه عملياً اتخذ جانب الاحتياط في التفسير والتأويل.

مباني التفسير العرفاني لدى الإمام الخميني رحمته الله

بعد دراسة الآراء التفسيرية للإمام الخميني رحمته الله نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن المباني التي نحن بصدد بيانها كانت في تفسيره العرفاني، وهي كالتالي:

أ) مراتب نزول القرآن

يرى الإمام رحمته الله أن القرآن الكريم كتاب نازل من الله العزيز الحكيم، وأن هذا النزول كان

١. الحديد: ٣.

٢. شرح جهل حديث: ٦٥٧.

بشكل مباشر أو بواسطة الوحي على قلب النبي ﷺ، والتساؤل هنا: هل القرآن كان قبل نزوله بهذه الألفاظ والمعاني الموجودة الآن بين أيدينا، أو حقيقته في المرحلة الأولى من بدوه كانت بمراتب أكثر من مرحلة الألفاظ والمعاني الفعلية - نظراً إلى محدودية ظرفية المخاطب به وهو الإنسان السجين المكبل في حصار الطبيعة - فهل تنزل من تلك الحقيقة فصار بهذه الألفاظ والعبارات الفعلية؟

يعتقد الإمام ﷺ أن القرآن نزل من حقيقته الأولى، وهو يرى أن لهذا النزول سبعة مراتب، وعلى هذا الأساس فالقرآن الفعلي هو النازلة السابعة للقرآن، قال ﷺ:
كسب [النبي ﷺ] القرآن نازلاً ومنزلاً، وتجلّى في قلبه الشريف، وجرى بنزوله إلى المراتب السبعة على لسانه المبارك، والقرآن الذي بين أيدينا اليوم هو النازلة السابعة للقرآن.^١

وكان يرى ﷺ أن مراتب النزول السبعة تنطبق على العوالم السبعة التي مرّ من خلالها القرآن، ويقول في هذا الجانب متحدثاً:

إن الله تبارك وتعالى - وبناءً على سعة رحمته بعباده - قد نزل هذا الكتاب الشريف من مقام قربه وقدمه - بما يناسب العوالم المختلفة - حتى وصل إلى سجن الطبيعة في العالم المظلم هذا، واكتسب بقوالب الألفاظ والحروف...^٢
إن أول مرتبة - التي هي حقيقة القرآن - الكلام النفسي، وهذا يعني تبلور تلك المعاني السامية في ذات الحق.
وقال ﷺ أيضاً في هذا السياق:

حقيقة القرآن المجيد قبل تنزله إلى المنازل الخلقية وارتدائه أردية الفعلية من الشؤون الذاتية والحقائق العلمية في الحضرة الواحدية، وتلك حقيقة الكلام النفسي المتمثلة في المقارنة الذاتية في الحضرات الأسمائية...^٣

إن أول وآخر مرتبة من مراتب النزول في كلام الإمام الخميني ﷺ هي أن الكلام النفسي أول مرتبة، والألفاظ والعبارات هي آخر مرتبة، وقد عُرِّفَت المرتبة الأولى: بأنها صفة الذات. وعُرِّفَت آخر المراتب: بأنها صفة الفعل. وإليك نصّ عبارته فيما يلي:

١. صحيفة إمام: ٤٣١/١٧.

٢. آداب الصلاة: ١٨٤.

٣. المصدر: ١٨١.

إن هذا الكتاب الظاهر في كسوة العبارات والألفاظ هو في مرتبة الذات على هيئة تجليات الذات، وفي مرتبة الفعل عين التجلي الفعلي، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «إنما كلامه فعله»^١.

ب) مراتب القرآن

أهم أساس يعتمد عليه العرفاء في التفسير العرفاني هو أن القرآن - على الرغم من تنزله من تلك الحقيقة العالية وأسرّه في هذه الألفاظ - لا يمكن أن يحدث بهذه الألفاظ والعبارات، بل له وراء تلك العبارات مراتب متعدّدة من المعاني، وهو ما عبّر عنه في الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله ببطن القرآن، حيث قال صلى الله عليه وآله: «ما من آية في القرآن إلّا ولها ظهر وبطن»^٢. قيل: إن للقرآن من سبعة إلى سبعين بطناً، والعارف في منهجه الفكري وتفسيره يدّعي أنّه - مضافاً إلى ظواهر الآيات - لا بدّ من فهم المعاني الباطنية للقرآن، وإذا كان للتفسير العرفاني لون وطعم خاصّ، فهو ممزوج أحياناً بظواهر الآيات، وإن كان العارف يؤيد المعاني الظاهرية في مهد الولاية الظاهرية للآيات.

وجاء عن ابن عربي في مقدّمة التفسير المنسوب إليه:

تذكرت رواية فأوقعتني في وجد، وهي رواية عن النبي الأُمّي الصادق عليه السلام أنّه قال: «ما في القرآن آية إلّا ولها ظهر وبطن، وما فيها حرف إلّا وله حدّ، ولكل حدّ مطلع» وإني أفهم من هذه الرواية أن الظاهر هو التفسير والباطن هو التأويل... فرأيت أنّه كلّما أشرقت عليّ حقائق بطون القرآن وأنوار إشراق الكائنات فلا بدّ لي من التفسير...؛ لأنّ التأويل لا حدّ له ولا نهاية.^٣

ويرى الإمام رحمته الله أن للقرآن مراتب عديدة، ويرى أنّها هي بطون القرآن، وفي هذا السياق

يحدثنا قائلاً رحمته الله:

للقرآن مراتب، وله سبعة، أو سبعين بطناً.^٤

وقال رحمته الله أيضاً:

١. المصدر: ٣٢٣ - ٣٢٤.

٢. الكافي: ١/٣٧٤؛ بحار الأنوار: ٩٤/٨٩، ح ٤٧.

٣. مناهل العرفان: ٩٥/٢.

٤. تفسير سورة حمد: ١٣٣.

للقرآن منازل ومراحل وظواهر وبواطن، أدناها هي قشر الألفاظ ومقابر التعينات، كما ورد في الحديث: «إنَّ للقرآن ظهراً وبطناً، وحدّاً ومطلعاً»^١.
وحيث إنه ﷺ يرى للقرآن هذه المراتب، فهو يرى أن التوقف على ظواهر الآيات موت وجهالة، وفي هذا يقول ﷺ:

لا تظن أن هذا الكتاب السماوي والقرآن النازل الرباني هو هذه القشور والظواهر، واعلم أن الوقوف على هذه الهيئة والبقاء في حدّ عالم الظاهر، وعدم الأخذ باللب والباطن هو الموت والهلاك، وأصل جميع الجهالات وأساس إنكار النبوات والولايات هو هذه النقطة.^٢

ج) مراتب فهم القرآن

لو قبلنا أن للقرآن مراتب، فلا بدّ لنا من القول باختلاف هذه المراتب، ولعلّه يمكن تشبيه القرآن من هذه الجهة بالمحيط المتلاطم الذي تكمن في كلّ مرتبة منه جواهر ثمينة، بحيث يمكن لكلّ شخص وبحسب قدرته وإمكاناته الغوص والغور في مختلف نواحيه ليستخرج هذه الجواهر ويستفيد منها.

ولو اعتبرنا التفكير البشري حصيلة لما يفهمه الإنسان ويُدرّكه ويعيه - أي مجموع إدراكاته التي يحصل عليها عن طريق الاستدلال والكشف والشهود، فلا بدّ من الإذعان بأنّ للإنسان في كلّ نوع من أنواع الفكر والشهود مراتب متفاوتة ومختلفة.

مضافاً إلى ذلك فإنّ ترويض الاستعداد الفكري وإعدادة هو تحت سيطرة الإنسان نفسه واختياره، كما أن المفاهيم الشهودية لها ارتباط بمقدار صفاء باطن ونزاهة قلب السالك، فكّلما كانت مراتب سير السالك وسلوكه وصفاء قلبه أكثر كان مقدار انعكاس المعارف الإلهية فيه أكثر.

إنّ اختلاف مستوى التفسير العرفاني يرجع إلى اختلاف مراتب المفسّرين السلوكية، وقد أكّد العرفاء على هذه النقطة وهي أن مراتب إدراك الإنسان وفهمه مختلفة، وعليه لا ينبغي اعتبار هذه الأفهام المختلفة بأنّها متناقضة.

قال الإمام الخميني ﷺ في بيان مراتب فهم القرآن:

١. شرح دعاء السحر: ٣٨.

٢. المصدر: ٥٩.

ففي حين يفهم أهل المعرفة من الآية الكريمة: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا...﴾^١ منهج إبراهيم عليه السلام في السلوك والسير ويتعلمون منها طريق السلوك إلى الله والسير، إلى حضرته تعالى، ويدركون حقيقة السير الأنفسي والسلوك المعنوي من منتهى ظلمة الطبيعة المعبر عنها في مسلكتهم بـ ﴿جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ إلى إلقاء مطلق الإثنية والأثانية والتخلي عن النفس وعن العجب وبلوغ مقام القدس والدخول في محفل الأنس المشار إليه في مسلكتهم بـ ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ...﴾^٢ نرى أن آخرين يفهمون منها السير الآفاقي وأسلوب خليل الرحمن عليه السلام في تربية أُمته وتعليمها. وعلى هذا المنوال تختلف استفادات أهل المعارف والرياضات والمجاهدات عن استفادات الآخرين عند الاطلاع على سائر القصص والحكايات، كقصة آدم، وإبراهيم، وموسى، ويوسف، وعيسى عليه السلام، أو لقاء موسى بالخضر عليه السلام.^٣

(د) أهل البيت عليهم السلام هم المخاطبون الحقيقيون بالقرآن

يظهر من النقاط المذكورة في كلام الإمام في خطابه وكتابه أنها مما اختص به، فهو يصر على أن المخاطبين الواقعيين للقرآن هم أهل البيت عليهم السلام، وذلك أن آخر مراتب فهم وتفسير القرآن تحت إرادتهم واختيارهم، ثم استند إلى هذه الرواية التي جاء فيها: «إنما يعرف القرآن من خوطب به»^٤. يقول الإمام عليه السلام في ذلك:

القرآن الكريم أساس جميع المسائل العرفانية، ومبدأ جميع المعارف، لكن فهمه مشكل، وهؤلاء عرفوا أنهم هم: «من خوطب به»^٥.

وقال في موضع آخر:

إن هذا الكتاب السماوي الإلهي هو الصورة العينية والكتيبة لجميع الأسماء والصفات والآيات والنبات، وهو من المقامات الغيبة القاصرة أيدينا عنها، ولا يعلم أسرارها إلا الوجود الأقدس الجامع وهو: «من خوطب به»^٦.

١. الأنعام: ٧٦.

٢. الأنعام: ٧٩.

٣. آداب الصلاة: ١٨٨-١٨٩.

٤. الكافي: ٣١١/٨.

٥. صحيفة إمام: ٤٣٨/١٩.

٦. المصدر: ٩٢/٢٠.

وقال عليه السلام أيضاً:

إن في القرآن كل شيء... وفيه ما يهم الجميع... لكن لا يستفيد منه كل واحد كما ينبغي، وإنما يستفيد منه رسول الله ﷺ؛ لأنه: «إنما يعرف القرآن من خوطب به»^١.
 إن رؤية الإمام الخميني رحمته الله من بين ثلثة من العرفاء الذين تحدّثوا عن مراتب القرآن وتوجّهه في جانب بطون المعاني للآيات، تعطي أن العرفان الذي هو محطّ نظره، هو ذلك الذي أخذه العارف من أهل البيت عليهم السلام، فهو يرى أنّه لا شيء من التفسير المعروفة - حتّى التفسير العرفانيّة - تستطيع الوصول إلى حقيقة القرآن، وأصرح عبارة له في هذا المجال قوله:

إن تفسير القرآن ليس أمراً يتمكّن منه أمثالنا، وقد كتب فيه علماء الطراز الأوّل على طول تاريخ الإسلام - من العامّة والخاصّة - كتباً كثيرة، فهم كشفوا الستار عن حجاب من حجب القرآن الكريم في تفسيرهم، وهو غير كامل، وليس من المعلوم أنّه هو التفسير.

فقد جاء العرفاء طيلة هذه القرون وفسّروا القرآن، أمثال محيي الدين في بعض تصانيفه، وعبد الرزاق الكاشاني في تأويلاته، والملا سلطان علي في تفسيره، وهؤلاء هم ممّن طريقتهم طريقة المعارف. وقد كتب بعضهم في تخصّصه فأجاد، ولكن ليس القرآن هو ما كتبوه، بل هو بعض أوراق القرآن وحجب من القرآن.^٢

ورأي الإمام عليه السلام ما كان تحت اختيار أهل البيت عليهم السلام، وأن على العلماء والباحثين الرجوع في تفسير وفهم ظواهر أو بواطن القرآن إليهم عليهم السلام، لكن لا بدّ أن يعلموا بأن ما يأخذوه عنهم ليس هو آخر مرتبة من مراتبه، وأن هناك حجباً أسمى وبواطن يمكن تحصيلها، وأن أكثر هذه الحجب عمقاً هو من خصائص أهل بيت العصمة عليهم السلام.

هـ) طهارة الباطن شرط فهم القرآن الكريم

لقد صرّح القرآن الكريم بهذه الحقيقة، وذلك في قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾^٣، أي: أن فهم معاني الوحي ومعرفة أسرارها لا يمكن لمن في قلبه البدعة والكبر

١. تفسير سورة حمد: ١٣٨-١٣٩.

٢. المصدر: ٩٣-٩٤.

٣. الواقعة: ٧٩.

والهوى، أو حب الدنيا، أو من كان مصراً على المعاصي، أو لم يستقر الإيمان في قلبه ويثبت، أو كان إيمانه ضعيفاً...! لأن كل ذلك من حجب الفهم.^١

إن الإمام الخميني رحمته الله بصفته عالماً عارفاً بمعارف وحقائق الآيات الإلهية كان يرى لزوم طهارة الباطن في فهم القرآن، وفي هذا الصعيد يقول رحمته الله متحدثاً:

لعل الأقوال على القلب التي تشير إليها الآية الكريمة: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾^٢ يراد بها: أغلال وقبود التعلق بالدينا.

فإن من يريد الاستفادة من القرآن والانتفاع من المواعظ الإلهية عليه أن يطهر قلبه من هذه الأرجاس ويفرغه من لوث المعاصي القلبية المتمثلة بالاشتغال بغير الحق، فغير المطهر من الذنوب لا يؤتمن على الأسرار، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ* لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾^٣.

فكما أن مسّ ظاهر هذا الكتاب أمرٌ محرّم - تشريعاً وتكليفاً - على غير طاهر الظاهر في عالم الظاهر، كذلك معارف القرآن الكريم ومواعظه، وباطنه وسره محرمة على من كان قلبه ملوثاً بأرجاس التعلقات الدنيوية، وغير المتقي وغير المؤمن - بحسب المراتب الأخرى للتقوى، وهي تقوى الخاصة، وخاصة الخاصة، وأخصّ الخواص - محروم من المراتب الأخرى لمعارف القرآن ومواعظه.^٤

و) الكتاب والسنة، هما الملاك في التفسير العرفاني

من أهم الإشكالات على التفسير العرفاني كونه فاقداً للضابطة، وهو ماعبر عنه الشيخ محمد معرفة: بأنه عبارة عن التأويلات التي ليس فيها حساب ولا كتاب، وقد اعترف ابن عربي في مقدّمة تفسيره بأن التفسير هو تبين الوجه الظاهري للقرآن، وهو أمر محدّد، أمّا تأويل القرآن وبيان المعنى الباطن فليس له حدّ. ويرى أن المراد من قوله رحمته الله: «من فسّر القرآن برأيه فقد كفر» هو: التفسير لا التأويل.

وقد أكّد الإمام الخميني رحمته الله هنا على نقطتين:

١. الإتقان: ١٨٨/٤.

٢. محمّد: ٢٤.

٣. الواقعة: ٧٧ - ٧٩.

٤. آداب الصلاة: ٢٠٢.

١. إن الإفراط في تأويل آيات القرآن والاعتقاد بأن القرآن بأسره معنوي أمر مخالف للمنطق والدين، وهو مرفوض.

٢. إن تأويل الآيات يجب أن يكون على أساس الأصول والقواعد، لا بشكل يسمح فيه لكل أحد تأويل القرآن، بلا قيد، ولا حد.
وقد قال في هذا الصعيد^١:

لقد مضى علينا الكثير من الزمن، ونحن نرى بعض الفلاسفة والعرفاء والصوفيين والمتكلمين وأمثالهم يأخذون بالجهات المعنوية، وعندما جاؤوا إلى تفسير القرآن نجدهم يرجعون أكثر الآيات إلى الجهات العرفانية والجهات الفلسفية، والجهات المعنوية، وغفلوا تماماً عن الحياة الدنيوية وعن الأمور التي يحتاج إليها الإنسان في هذه الدنيا، وغفلوا عن التربية التي لا بدّ منها هنا، وقد ذهبوا حسب اختلاف مشاربهم إلى معاني أسمى من إدراك عامة الناس.^٢
وقال^٣ أيضاً:

لقد كنّا في زمن قد ابتلينا فيه بجماعة كانوا عندما يفسّرون القرآن أو يأولوه، لم ينظروا إلى البعد المادي فيه، ولا إلى البعد الدنيوي، وكانوا يرجعون معانيه كلها إلى الأمور المعنوية، حتّى أنّهم كانوا يؤوّلون القتال مع المشركين بجهاد النفس، وكانوا يأوّلون القرآن والأحاديث بـ «ما وراء الطبيعة» ولم ينظروا إلى هذه الحياة الدنيا أصلاً، ولا إلى الحكومة الإسلامية، ولا إلى الأمور المرتبطة بهذه الحياة.^٤
ويمكن استنتاج عدّة نقاط من كلام الإمام:

أولاً: إن هذه التأويلات ناظرة إلى بُعد واحد، وأنّها خلاف الواقع في التفسير العرفانية.
ثانياً: إن النظرة العرفانية متأثرة بالمسلك والفكر العرفاني والمعنوي للعرفاء.
ثالثاً: إن هذه التأويلات ذات البعد الواحد لا تنسجم مع شمولية القرآن والإسلام ومنطق الدين الذي اهتمّ بالجانب المعنوي للإنسان، كما اهتمّ بالجانب الدنيوي.
والآن - وبعد تخطيط الكثير من تأويلات العرفاء ومخالفتها لشمولية القرآن وكونها ذات بُعد واحد - هل يمكن المساواة بين التفسير العرفاني في رأي الإمام وبين التفسير العرفانية والمشارب العرفانية بالمعنى المصطلح؟

١. صحيفة إمام: ٢٢١/٣.

٢. المصدر: ٢١٦/١١ - ٢١٧.

إن الإمام الخميني عليه السلام عندما خطأ الكثير من التأويلات غير الصائبة قاعدة معينة، وخطأ تفاسير العرفاء، كما صرح بذلك بعيداً عن التعصب، جاء تفسيره بعيداً عن النقد والإشكال، حيث كان قد فصل إلى حد ما بين منهجه في التفسير العرفاني عن سائر التفاسير العرفانية والإشارية بالمعنى المصطلح والمتعارف.

إن كون المخاطب الحقيقي للقرآن - الذي ذكرناه في المبنى السابق - الذين هم أهل البيت عليه السلام يجعل أفق فكر الإمام عليه السلام في بيان الضوابط أكثر وضوحاً؛ لأن الإمام عليه السلام يرى أن الأئمة المعصومين عليهم السلام هم المفسرون الواقعيون للقرآن، وإلى جانب ذلك، فهو لا يرى أن طريق التأويل والتفسير مسدوداً بوجه العلماء، ويؤكد بأنه لا بد من أخذ رؤية أهل البيت عليه السلام في التفاسير والتأويلات القرآنية بنظر الاعتبار؛ لأن الكلام الفصل في القرآن لهم عليه السلام. وكان يرى عليه السلام أن القرآن وأهل البيت عليه السلام هم الملاك في صحة وسقم مستوى تأويل العرفاء، وهذه خصيصة ممتازة تمتاز بها المباني النظرية في التفسير العرفاني لدى الإمام عليه السلام عن سائر التفاسير العرفانية الأخرى.

الحداثة لدى الإمام الخميني عليه السلام

[ونلخص الحداثة لدى الإمام الخميني عليه السلام في الأمور التالية:]

١. وضع اللفظ لروح المعنى

للإمام الخميني عليه السلام مبنى خاصاً في بحث الألفاظ وما هو الموضوع له منها، فهو يرى أن لاصطلاحات أهل العرفان معنى خاصاً، وأنهم ساروا في تفسير الآيات - عدا آيات الأحكام - على ذلك. فإنه يرى عليه السلام أن الواضع لدى وضعه للألفاظ كان نظره إلى روح المعنى، وهذا أمر مهم للغاية، فهو يرى أن العمدية والأصل في فهم أسرار ومفاتيح المعرفة هو أخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار.

٢. المعاني والمصاديق الطولية للآيات

التفسير في رأي الإمام الخميني عليه السلام يبدأ من فهم المعنى الظاهري للآية، ثم يتدرج في ذلك حتى يصل إلى كشف أعماق المعاني وأكثرها باطناً.

٣. تناسب مراتب معاني المصطلحات مع مراتب الأشخاص

من جملة الحداثة لدى الإمام عليه السلام في التفسير لحاظ مكانة الأشخاص في انتساب فعل أو صفة إليهم.

٤. حياة الموجودات وإدراكها

ومن الأمور المهمة في حداثة الإمام الخميني عليه السلام في تفسير وتأويل القرآن الكريم اتجاّاه الخاص والعرفاني فيما يخصّ العالم، فإنّ نظر الإمام إلى العالم الكوني - كسائر العرفاء - نظرة آيَّنة، فإنّ جميع ظواهر هذا العالم هي انعكاس وتجلّي لأسماء وصفات الباري تعالى، وأنّ العالم مرآة له عزّ وجلّ.

إنّ لجميع الموجودات في هذه النظرة حياة وإدراك، قال عليه السلام:

اعلم أنّ لجميع الموجودات حظّاً، بل حظوظ من عالم الغيب الذي هو حياة محضة، وحياة سارية في جميع دار الوجود، وهذا أمر ثابت لدى أرباب الفلسفة العالية بالبرهان، ولدى أصحاب القلوب والمعرفة بالمشاهدة والعيان، والآيات الشريفة الإلهية وأخبار أولياء الرّوح عليهم السلام لها دلالة تامّة على ذلك.^١

٥. الفهم التمثيلي والظاهري للآيات

لم يهتمّ الإمام في موارد من تفسير الآيات بالمعنى اللغوي للفظ، وإنّما عرض تأويلات للآية هي بحسب الظاهر لا ربط لها مع ظواهر الآيات، بل لا تسجّم أحياناً مع المعنى الظاهري، وفي مثل هذه الموارد يكون المفسّر قد عبر عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وحصل على المعنى العرفاني من خلال المورد الحسي والمادي. فهو عليه السلام في الواقع يرى أنّ الآية بيان ظاهر وتمثيل عن الحقائق الأخرى، إنّ الأمور التي يرغبها المفسّرون ومنهجهم [في التفسير] هي التي تتحكم [بالمفسّر] في تفسيره، وهذا المنهج وهذا التحكم متنوع جداً وملفت للنظر.

ويقوم التفسير العرفاني - الذي هو نحو من المناهج التفسيرية - على نظرة كونية خاصّة يمتاز بها العرفاء، فإنّ هؤلاء ينظرون إلى الكون نظرة واسعة، فهم يدوّنون بالنظرة السطحية للظواهر الموجودة حتّى أعماقها، وينظرون إليها جميعاً نظرة مظهرية، ويدوّنون

من هنا في سيرهم وسلوكهم إلى ما وراء المحسوسات، وبالنتيجة يكون العارف متصلاً بالكون العظيم.

فالعارف ليس نافياً ومنكراً للمظهر - كما يتصور البعض -، بل هو منكر للأصالة الآتية، فهو يرى كل شيء ظلّ للحق، لا أنه لا يرى الظلّ.

إنّ الإمام الخميني رحمته الله من المنجذين أو الوالهيّن، للقرآن المجيد حيث كان معتكفاً سنوات طويلة [لتحصيل] هذه الرشفة الإلهية، ويتهدّيه وخروجه من البيت المظلم للنفس استأنس لتلاوة القرآن، واقتطف من ثمراته الوافرة ونهل من عينه الصافية، ولم ييخل بها على الآخرين، وهي للطالبيين وعطاشى المعارف الإلهية غنيمة غالية، طاب ثراه.

المصادر

١. آداب الصلاة، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٨٠ ش.
٢. الإتيقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت.
٣. التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٤. تفسير سورته حمد، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٨١ ش.
٥. شرح جهل حديث، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٨٢ ش.
٦. شرح دعای سحر، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٨١ ش.
٧. صحيفه امام، الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٧٨ ش.
٨. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٦٧ ش.
٩. لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، نشر أدب حوزة، قم، ١٤٠٥ هـ.
١٠. مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد بن عبد العظيم الزرقاني، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
١١. الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي، انتشارات إسماعيليان، قم، ١٣٧١ ش.

حقيقة ومكونات التفسير بالرأي عند الإمام الخميني رحمته الله

علي نصيري

المقدمة

يعتبر التفسير بالرأي أو التحريف المعنوي من جملة المباحث العويصة والمشكلة، وفي الوقت نفسه هو من الأبحاث المؤثرة جداً في العلوم القرآنية.

ولما كانت هذه المسألة موضع اهتمام وتحذير الروايات - بصورة مكررة - منذ العصر الأول، فقد اهتمّ بها المفسّرون والباحثون في القرآن، ولذا نجد أن العلماء بحثوا عن ذلك في مقدّمة أغلب تفاسير الفريقين. وكذا في كتب العلوم القرآنية، لكن في رأينا أن هذه الأبحاث لا زالت بحاجة إلى المزيد من الدقّة والكلام؛ وذلك أنه - مضافاً إلى الإيهام في مفهوم التفسير بالرأي - لم تتضح إلى الآن منطّات وملاكات الفرق بين التفسير الصحيح والتفسير بالرأي.

وموضع الشاهد أنه توجد عادة مناهج تفسيرية مختلفة يتهم بعضها الآخر بالتفسير بالرأي، والتأمل في كلام أصحاب هذا الفنّ يعطي أنه لا أحد يشكّ في صدور روايات النهي عن التفسير بالرأي وحرّمته، وإنّما قد يتردد في مفهوم التفسير بالرأي، والسبب في عدم التردّد في حرمة التفسير بالرأي وممنوعيته هو وجود روايات كثيرة - في هذا المجال - مروية عن النبي ﷺ وأهل البيت عليهم السلام، وهي روايات صحّحها الصحابة والتابعون بنحو قيل: إن الكثير منهم كان يخشى التفسير بالرأي ويجتنب ذلك في القرآن،^١ حتّى أن البعض

١. لمزيد من التفصيل راجع: التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب: ٤٦/١ - ٥١؛ مقدّمة في أصول التفسير: ٥٥؛

علوم القرآن عند المفسّرين: ٢٣٧/٣ - ٢٤٧.

ادعى التواتر المعنوي للروايات الناهية عن التفسير بالرأي.^١
وقد ورد في خبر معروف عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.^٢
وورد في بعض الروايات أن التفسير بالرأي حتى لو طابق الواقع لم يؤجر عليه المفسر،
كما عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال:
من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثم عليه.^٣
وقد عدت بعض الأخبار التفسير بالرأي أنه على حد الكفر، كما في قول الإمام
الصادق (عليه السلام): «... ومن فسّر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر».^٤
وفي بعض الأخبار أن أحد مخاوف النبي (صلى الله عليه وآله) على أمته التأويل المخاطئ للقرآن، قال (عليه السلام):
إنما أتخوف على أمتي من بعدي ثلاث خصال: أن يتأولوا القرآن على غير تأويله...^٥
وفي عدد من الروايات ذم لبعض مدعي التفسير أمثال قتادة؛ وذلك لتفسيرهم القرآن بالرأي.^٦
ومضافاً إلى الروايات الناهية عن التفسير بالرأي هناك روايات نهت عن إبداء الرأي في
القرآن إذا لم يكن مستنداً إلى دليل علمي، ففي بعض الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
من قال في القرآن بغير علم فليتبوء مقعده من النار.^٧
ونحن في هذه المقالة سوف نبدأ - وباختصار - أولاً بدراسة مفهوم التفسير بالرأي من
منظار العلماء والباحثين الإسلاميين، ثم نتعرض لدراسة رأي الإمام الخميني (رحمته الله) الوارد في
هذا الصعيد بحسب الآتي:

أ) مفهوم التفسير بالرأي عند العلماء

يرى الشيخ الطوسي (رحمته الله) - بعد تعرضه للروايات الناهية عن التفسير بالرأي - أن ظاهر هذه

١. وسائل الشريعة: ١/١٨.

٢. تفسير الصافي: ٣٥/١؛ جامع البيان: ٥٨/١.

٣. تفسير العياشي: ١٧/١؛ مستدرک الوسائل: ٣٣٤/١٧، وقد ورد في بعض الروايات بدل «كان إثم عليه»: «خرّ

من السماء»؛ وسائل الشريعة: ٢٧/٢٠٢.

٤. وسائل الشريعة: ٢٧/٦٠؛ بحار الأنوار: ١١١/٨٩.

٥. الخصال: ١٦٤؛ بحار الأنوار: ٤٢/٢.

٦. راجع: الكافي: ٣١١/٨؛ وسائل الشريعة: ١٨٥/٢٧.

٧. التوحيد: ٩١؛ وسائل الشريعة: ٢٧/١٨٩؛ بحار الأنوار: ٢٢٣/٣.

الروايات - أي: التفسير الاجتهادي للقرآن - متروك، ثم قسّم معاني القرآن إلى أربعة أقسام. ويرى أنّ التفسير بالرأي ناظر إلى المجمع، والألفاظ المشتركة.^١ وعلى هذا الأساس يكون إبداء الرأي القطعي غير مستند إلى الروايات الصحيحة في الموارد المجملة برأي الشيخ الطوسي رحمته الله نحو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، والمشارك اللفظي مستلزماً للتفسير بالرأي.

ويرى الفيض الكاشاني رحمته الله - بعد دراسته للروايات - أنّ التفسير بالرأي على معنيين:

١. التفسير طبقاً لهوى النفس؛ لغرض تحميل الرأي الشخصي على القرآن.
٢. التفسير الذي لم تراعى فيه الأصول والقواعد.^٢

ونقل العلامة الطباطبائي رحمته الله في مفهوم التفسير بالرأي عشرة آراء، وهي كالتالي:

الأول: المراد به التفسير من غير الحصول على العلوم التي يجوز معها التفسير.

الثاني: تفسير المتشابه من الآيات الذي لا يعلمه إلّا الله.

الثالث: التفسير لغرض تقوية الرأي الشخصي.

الرابع: التفسير بأن مراد الله تعالى كذا على نحو القطع من غير دليل.

الخامس: التفسير بالاستحسان العقلي.

السادس: إبداء الرأي في الأمور المشككة في القرآن بما لا يعرف من مذهب الصحابة والتابعين.

السابع: إبداء الرأي في القرآن ممّا يعلم أنّ الحقّ غيره.

الثامن: القول في القرآن بغير علم وثبّت سواء علم أنّ الحقّ خلافه أم لا.

التاسع: الأخذ بظاهر القرآن بناءً على أنّه لا ظهور له.

العاشر: الأخذ بظاهر القرآن بناءً على أنّ له ظهوراً إلّا أنّنا لا نفهمه.

ويرى العلامة الطباطبائي رحمته الله أنّ المراد من التفسير بالرأي هو الاستبداد والاستقلال بالرأي في تفسير القرآن، وحينئذٍ، فلأجل الهروب من التفسير بالرأي لا بدّ من الاستعانة بغير القرآن، فهو يعتقد - بناءً على نظرية كون السّنة في طول القرآن - أنّ الاستعانة في تفسير القرآن لا بدّ أن تكون بالقرآن فقط.^٣

١. التبيان في تفسير القرآن: ٥/١ - ٦.

٢. تفسير الصافي: ٣٦/١ - ٣٧.

٣. لمزيد من التفصيل راجع: الميزان في تفسير القرآن: ٧٥/٣ - ٨٧.

واختار الشيخ معرفة رحمته الله - بعد أن ذكر الآراء المختلفة في هذا المجال - رأي الفيض الكاشاني، وهو أن التفسير بالرأي قد استعمل بأحد معنيين:
(أ) تحميل الرأي.

(ب) التفسير بدون رعاية القواعد.^١

وجاء عن البغدادي (من علماء السنة):

إن العلماء يقولون بأن إبداء الرأي في القرآن يصدق في حق من يريد تفسير القرآن طبق مراده النفسي فيكون متبعاً لهواه، وقد يكون ذلك عن علم كالباطنية والخوارج الذين فسروا القرآن لغرض إثبات بدعهم، وقد يكون عن جهل.
أما التأويل وهو تفسير الآية على أساس الاستنباط المنسجم مع الآيات السابقة والآيات اللاحقة، والذي لا يخالف الكتاب والسنة، فهو جائز لدى العلماء.^٢

وقسم الشاطبي المفسرين إلى أقسام ثلاثة:

١. علماء الصدر الأول، وهم الراسخون في العلم.

٢. الذي يعلم أنه لم يصل إلى ذلك الحد.

٣. الذي يشك في وصوله إلى ذلك الحد.

والقسم الثاني والثالث من المفسرين في رأي الشاطبي هم المشمولون للنهي عن تفسير القرآن.^٣
وذكر القرطبي - بناءً على نقل بعض العلماء - أن المراد من التفسير بالرأي هو التفسير عن الهوى ومن غير اتباع لرجال السلف.^٤

ويرى محمد حسين الذهبي - من المتأخرين - بأن الرأي بمعنى الاجتهاد، والاجتهاد قد يكون قائماً على قواعد وأصول صحيحة أو غير صحيحة، فيكون التفسير بالرأي على قسمين:

(أ) قسم ممدوح.

(ب) قسم مذموم.^٥

والأمر المهم هنا أن دراسة تاريخ الفقه والتفسير والكلام وكل موضع يكون فيه العقل

١. التفسير والمفسرون في نوبة القشيب: ٦٩/١ - ٧٠.

٢. البحر المحيط: ١٣٣/١.

٣. الموافقات: ٦٧٠ - ٦٧١.

٤. الجامع لأحكام القرآن الكريم: ٣١/١ - ٣٤.

٥. التفسير والمفسرون: ٢٥٥/١ - ٢٦٥؛ وللتفصيل راجع: علوم القرآن عند المفسرين: ٢٤٩/١ - ٣٠٠.

والنقل متقابلان تعطي أن هناك ثلاثة أقسام للتعامل مع النصوص الدينية بين المفكرين الإسلاميين، سواء أكان قرآناً أو حديثاً أو غيرهما، وهي:

١. منهج تقديم النقل

يرى أتباع هذا المنهج الفكري أنه في حالة تعارض العقل مع النقل يكون النقل مقدماً مطلقاً، وقد خطأ هؤلاء أي نوع من أنواع استخدام العقل في قبال النصوص الدينية، وكذا أي نحو من تأويل الآيات والروايات. فهم يرون عدم جواز ذلك حتى في موارد التعارض القطعي مع العقل، وهذا النحو من التفكير أوجد في الفقه (المدرسة الفقهية في المدينة) وفي الحديث والكلام (مدرسة أهل الحديث والظاهرية)، وكان مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل من مؤسسي هذا النحو من المنهج الفكري.

٢. المنهج الفكري العقلي الإفراطي

يرى مؤسسو هذا المنهج الفكري تقديم العقل مطلقاً في حالة تعارض العقل مع النقل، ويرى هؤلاء أن العقل - مضافاً إلى تشخيصه الحسن والقبح، في الأفعال والصفات، وتأويل النصوص الدينية - قادر على إيجاد الأحكام الشرعية في المواطن التي يكون فيها الشرع ساكناً عن تحديد الوظيفة العملية، وبناءً على هذا المنهج الفكري، لا يكون العقل وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة فحسب، بل يكون قادراً على لعب دور أساس في استنباط الأحكام.

ومن إفرازات هذا المنهج الفكري ظهور العمل بالرأي والقياس في الفقه السني وعناوين أخرى أضيفت إلى مصادر الاجتهاد، مثل: الاستحسان وسد الذرائع، والمصالح المرسلة، وقد بلغت هذه المصادر أوجها في فقه أبي حنيفة، ومن تلك الإفرازات أيضاً ظهور المعتزلة في تاريخ الكلام لأهل السنة.

٣. المنهج الفكري المعتدل

ظهر هذا النحو من التفكير في ظلّ تعاليم أهل البيت عليهم السلام وفي أوساط بعض فرق الشيعة. وقد حاول الأنمة عليهم السلام وفي جميع المواقف من الكتاب والسنة تقييح وذم المنهج النقلي الإفراطي الذي لا يفعل العقل بل يسقطه كلياً، كما حاولوا رد المنهج العقلي الإفراطي لمدرسة أهل الرأي والقياس، وكانت طريقة أهل البيت عليهم السلام الاهتمام بالعقل والاعتماد عليه في المواطن الضرورية على أساس الضوابط والقواعد الصحيحة.

ومن النماذج الشائعة في هذا المجال دعوة الإمام الصادق عليه السلام بالرجوع إلى القرآن واستنباط الأحكام من الآية الشريفة: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»^١ وهو إضاء للمنهج العقلي في التعامل مع الآيات، وفي قبال ذلك معاتبته لأبان بن تغلب لاعتماده القياس العقلي في مسألة الدية.^٢

وعلى هذا الأساس يكون ما ورد في الروايات من ذمّ العمل بالرأي في تفسير القرآن ناظراً إلى المنهج العقلي من النوع الثاني (الإفراطي) الذي يظنّ فيه الشخص تمكّنه من فهم جميع أسرار القرآن ومفاهيمه بغض النظر عن السنّة وإرشاد المعصومين عليهم السلام، ورواية «إنّما يعرف القرآن من خوطب به»^٣ ورواية «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن»^٤ فهما ناظران إلى هذه النقطة، كما أنّ جميع الروايات التي تدعو إلى التفكير والتدبّر في القرآن وتجوّز تفسيره ناظرة إلى المنهج العقلي من النوع المعتدل والمتوسّط، وهي ضمن دعوتها إلى العقل تدعو إلى مراجعة الروايات الصحيحة أيضاً بإصرار.^٥

وحينئذٍ فالتعبير بالنهي عن العمل بالرأي في التفسير يختلف عن المنهج العقلي في التفسير، فإنّ التعبير بالسنّة ناظر إلى المنهج العقلي المفرط، لذا فإنّ التفسير بالرأي يعدّ قيحاً ومذموماً دائماً، وليس كما ظنّ محمّد حسين الذهبي بأنّه ينقسم إلى مذموم وممدوح.

ب) مفهوم التفسير بالرأي عند الإمام الخميني رحمته الله

يظهر من مجمل حديث الإمام رحمته الله في شأن التفسير بالرأي أنّ التفسير بالرأي في نظره يستعمل في أحد أربعة معانٍ، وهي:

١. تفسير القرآن من بُعد واحد.
٢. تفسير آيات الأحكام بدون الاستعانة بالروايات.

١. الحج: ٧٨.

٢. الكافي: ٤/٣؛ تهذيب الأحكام: ٣٧/١ - ٣٨.

٣. الكافي: ٣/٧؛ من لا يحضره الفقيه: ١١٩/٤.

٤. الكافي: ٣/١٢٨؛ بحار الأنوار: ٢٣٨/٢٤.

٥. المحاسن: ٣٠١/٢؛ وسائل الشيعة: ١٩١/٢٧.

٦. يرى الشيخ الأنصاري أنّ الرأي في كلا الروايتين بمعنى اعتبار العقل الظنّي الذي هو الاستحسان. راجع: فرائد الأصول: ١٤٣/١ - ١٤٤.

٣. تحميل الرأي الشخصي على القرآن.

٤. تفسير الآيات من غير تحصيل وتخصص في العلوم التي يجوز معها التفسير. وهذه المعاني الأربعة يمكن أن تكون حقيقة التفسير بالرأي، بمعنى تحقق مفهوم التفسير بالرأي بحصول واحدة منها أو جميعها، وفيما يلي نسلط الضوء على هذه المعاني الأربعة باختصار، وهي:

١. تفسير القرآن من بُعد واحد

لا يخفى على كل باحث قرآني أن بعض المعارف القرآنية ناضرة إلى البعد المعنوي وإلى عالم الآخرة، نظير دعوة القرآن إلى التزود للآخرة وترغيب المؤمنين بالعبادة والقيام لصلاة الليل وتلاوة القرآن. وبعض المعارف الأخرى من القرآن ناضرة إلى الأبعاد المادية وإلى هذا العالم، نظير دعوته إلى إعمار الدنيا، والجهاد، وقتال الكفار والمشركين. إن عدم الالتفات إلى هذه النقطة والإصرار على كون جميع الآيات معنوية وأنها ناضرة إلى عالم الآخرة، أو كون القرآن ماديًا وأنه ناظر إلى هذا العالم، كما ادعى ذلك بعض المفسرين، كل ذلك هو نظر إلى بعد واحد للقرآن في رأي الإمام الخميني رحمته الله، وأنه أحد مصاديق التفسير بالرأي، وإليك نص عبارته في الصنف الأول من المفسرين الذين ينظرون إلى القرآن من البعد المعنوي:

لقد كان في الماضي جماعة من الفلاسفة والعرفاء والصوفيين والمتكلمين وأمثالهم يتبعون هذه الجهات المعنوية، فأخذوا من المعنويات كل بمقدار إدراكه، وخطؤوا القشريين من المفسرين، فلما فسروا القرآن أرجعوا أكثر الآيات إلى تلك الجهات العرفانية والجهات الفلسفية والجهات المعنوية، وغفلوا تماماً عن الحياة الدنيوية وعن الجوانب التي يحتاجها الإنسان في هذا العالم الكبير.^١ وقال في موضع آخر متقداً طريقة تعامل العرفاء مع القرآن ونظرهم إليه من جهة واحدة وبُعد واحد:

أقر العرفاء بالإسلام، لكنهم قد أرجعوا جميع المسائل إلى المعاني العرفانية، ولم يذكروا عن المسائل المعاصرة شيئاً، حتى أنه لو جاءت رواية أو آية في الجهاد يقولون بأن المراد منها: جهاد النفس.

وينظرون إلى الإسلام بصورة أخرى غير تلك الصورة الواقعية الشاملة لجميع الجهات.^١

وقال رحمته الله أيضاً:

أول جماعة القرآن والأحاديث بـ «ما وراء الطبيعة» ولم يلتفتوا إلى هذه الدنيا أصلاً، ولا إلى الحكومة الإسلامية.^٢

وقال رحمته الله حين توجه بالنقد إلى الذين ينظرون إلى الآيات القرآنية من بُعد واحد، وهو البعد المادي ويرون، كأنه نازل لهذا البعد فحسب:

وفي هذا العصر أيضاً هناك جماعة آخرون ممن اشتغل بالأمور الفقهية والأمور التعبدية قد خطؤوا أولئك... وهؤلاء قد حصروا الإسلام بالأحكام الفرعية.^٣

ويرى الإمام رحمته الله أن حمل ما في القرآن على المسائل والأمور المادية والدينية كان ردة فعل قبال الجماعة الأولى، قال رحمته الله في ذلك:

ثم بعد ذلك ابتلينا بردة فعل في قبال أولئك... فهذه الجماعة الثانية قد عكست وجعلت المعنويات فداءً للماديات، وأولئك جعلوا الماديات، فداءً للمعنويات وعندما جعل أولئك المعنويات فداءً للماديات كانوا يأولون كل آية بأمر دنيوي، وكأنه لا شيء ما وراء الدنيا، وأنه لا شيء وراء هذا العالم، فقد جعلوا جميع المسائل فداءً لهذا العالم.^٤

١. اتفاق رأي العلامة الطباطبائي رحمته الله والإمام الخميني رحمته الله على نبذ النظرة الأحادية للقرآن لقد وجه العلامة الطباطبائي رحمته الله نقداً في مقدمة تفسير الميزان المناهج الأحادية التي تنظر إلى القرآن من بُعد واحد في مجال التفسير، حيث إنه بعد أن عدّ أنواع المناهج أشار إلى منهجين فقط، وهما المنهج العرفاني والمنهج المادي، قال في منهج التفسير العرفاني والصوفي:

وأما المتصوفة، فإنهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقة واهتمامهم بشأن الآيات الأنفسية وعدم اهتمامهم بعالم الظاهر وآياته الآفاقية اقتصروا في بحثهم التفسيري على التأويل، ورفضوا التزويل: التفسير اللفظي للآيات.^٥

وقال رحمته الله في منهج النظرة الأحادية المادية للقرآن الكريم:

١. المصدر: ٤٥٩/١٠.

٢. المصدر: ٢١٧/١١.

٣. المصدر: ٢٢١/٣.

٤. المصدر: ٢١٧/١١.

٥. الميزان في تفسير القرآن: ٧/١.

وقد نشأ في هذه الأعصار مسلك جديد في التفسير، وذلك أن قوماً من متحلي الإسلام أثر توغلهم في العلوم الطبيعية - وما شابهها المبتنية على الحس والتجربة، و[العلوم] الاجتماعية المبتنية على تجربة الإحصاء - مالوا إلى مذهب الحسين من فلاسفة أوروبا سابقاً، أو إلى مذهب أصالة العمل، فذكروا أن المعارف الدينية لا يمكن أن تخالف الطريق الذي تصدقه العلوم، فما كان الدين يخبر عن وجوده ممّا يكذب العلوم ظاهره، كالعرش، والكرسي، واللوح، والقلم، يجب أن يؤول تأويلاً^١.

وتختلف رؤية الإمام الخميني رحمته الله عن رؤية العلامة الطباطبائي رحمته الله في بيان النظرة الأحادية للقرآن، وذلك أن مراد الإمام من نظرة الفقهاء الأحادية ليس إنكار الأمور الميتافيزيقية بسبب عدم انسجامها مع العلوم البشرية، بل مراده عدم اهتمام هؤلاء المفسرين بالأبعاد المعنوية والعرفانية للقرآن.

٢. تفسير آيات الأحكام بدون الاستعانة بالروايات

لقد تعرض الإمام الخميني رحمته الله في مقاطع من كلام له في بحوثه القرآنية دفاعاً عن بعض تأويلات العرفاء، بأن هذه التأويلات لا ينبغي عدّها من التفسير لكيلا يظنّ أنها من التفسير بالرأي، بل ينبغي عدّها من قبيل استنباط لوازم الكلام الإلهي، حيث قال في هذا المورد:

إن الاستفادات الأخلاقية والإيمانية والعرفانية لا ترتبط بالتفسير أساساً، لكي تكون من التفسير بالرأي، فلو أن شخصاً قرأ وتأمل في المحاوراة التي جرت بين موسى والخضر وطبيعة التعامل بينهما، وقيام موسى بشدّ رحاله - مع سَمَوَ مقام نبوته - طلباً للعلم، وكيفية عرض حاجته على الخضر بالنحو الوارد في الآية الكريمة: ﴿هَلْ أَتَى عَلَىكَ أَنْ نَعْلَمَ مِنْ مِمَّا عَلَّمْتَ رَبُّكَ﴾^٢، وجواب الخضر واعتذارات موسى المتكررة، ثُمَّ استفاد من كلّ ذلك عظمة مقام العلم وبعض آداب المتعلّم مع المعلّم التي قد يصل ما ورد فيها في هذه الآيات إلى ما يقرب من العشرين أدباً، فإنّ هذه الفوائد لا علاقة لها بالتفسير، فضلاً عن عدّها من التفسير بالرأي؟

وهكذا الحال في الكثير من الفوائد الناجمة من القرآن الكريم في المعارف، فلو أن أحداً استفاد من قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^٣ - الذي يحصر جميع المحامد ويخصص جميع أشكال الثناء بالحقّ تعالى - التوحيد الأفعالي، ثُمَّ قال: استفاد من الآية

١. المصدر: ٨.

٢. الكهف: ٦٦.

٣. الفاتحة: ٢.

الكرامة أن كل جمال وعزة وجلال في العالم ممّا تنسبه العين الحولاء والقلب المحجوب إلى الموجودات، إنما هو من الحق تعالى، وأن ليس لأيّ موجود شيء من نفسه، لذا كان الحمد والثناء مختصاً بالحق تعالى لا يشاركه فيه أحد. فإن هذا النوع من الفوائد لا علاقة له بالتفسير أصلاً، فضلاً عن أن يكون تفسيراً بالرأي، إلى غير ذلك من الأمور المستفادة من معاني الكلام، والتي لا ترتبط بالتفسير بأيّ وجه.^١

وقد ادّعى الشيخ معرفة رحمته الله في دراسة التفاسير العرفانية: إن كلام العرفاء وتفسيرهم هو من باب الشاهد وتداعي المعاني، لا استناداً إلى الآيات القرآنية، ولذا لا ينبغي تسمية ذلك تفسيراً، وهو يشبه كلام الإمام الخميني رحمته الله الذي نقلناه سابقاً.^٢

ثمّ عرض الإمام رحمته الله نظرية جديدة في مفهوم وماهية التفسير بالرأي، حيث رجّح أن يكون المراد من التفسير بالرأي إبداء الرأي بلا استعانة بروايات المعصومين في آيات الأحكام، قال الإمام رحمته الله في ذلك:

قد لا يكون التفسير بالرأي مرتبطاً بآيات المعارف والعلوم العقلية الموافقة للمعايير البرهانية والآيات الأخلاقية التي يؤدّي العقل فيها دوراً معيّناً؛ إذ إن هذه التفاسير تطابق البرهان العقلي المتين أو الاعتبارات العقلية الواضحة، بحيث لو خالف ظاهر الآيات البراهين العقلية لوجب صرفها عن ظواهرها، فمثلاً الآيات الكريمة: ﴿وَجَاءَ رُسُلُهُمْ﴾^٣ و﴿الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^٤ يخالف فهمهما عرفياً المنهج البرهاني، لذا فإن ردّ هذا الظاهر وتفسير الآيات بما يطابق البرهان ليس تفسيراً بالرأي، وبالتالي فهو ليس أمراً منهاً عنه.

ومن هنا فإنّ من المحتمل، بل المظنون به، أن التفسير بالرأي يتعلّق بآيات الأحكام التي لا تنالها الآراء والعقول، بل لا بدّ من الانقياد والتعبد التامّ بها وأخذها من خزان الوحي ومهابط ملائكة الله، كما هو حال أكثر الروايات الشريفة الواردة في هذا الباب والتي وردت لمواجهة فقهاء العامة الذين أرادوا أن يفهموا دين الله بعقولهم وبالقياس. كذلك فإنّ ما ورد في الروايات الشريفة من أنّه: «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن»^٥ و«إنّ دين الله لا يصاب بالعقول»^٦ شاهد على أن المراد من: «دين

١. آداب الصلاة: ١٩٩-٢٠٠.

٢. راجع: تفسير ومفسران: ٣٧٥/٢.

٣. الفجر: ٢٢.

٤. طه: ٥.

٥. بحار الأنوار: ٩٥/٨٩؛ تفسير العياشي: ١٢/١.

٦. بحار الأنوار: ٣٠٣/٢.

الله» هو الأحكام التعبدية للدين، وإلّا فإنّ البحث في إثبات الخالق والتزيه وإثبات المعاد والنبوة بل مطلق المعارف هي حقّ مطلق للعقول، ومن مختصّاتها.^١

وعلى هذا الأساس فقد صنّف الإمام الخميني رحمته الله مفاهيم القرآن إلى ثلاثة أصناف: المفاهيم العقائدية أو المعارف، ومفاهيم الأخلاق، والمفاهيم الفقهيّة.

وهذا التقسيم جاء وفقاً لما ينسجم مع رواية النبي صلّى الله عليه وآله المعروفة أنّه قال: إنّما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة عادلة، أو فريضة قائمة.^٢

إنّ المراد من التفسير بالرأي في نظر الإمام رحمته الله هو إبداء الرأي في الآيات الفقهيّة بلا استعانة بالمعصومين؛ لأنّ هذه المفاهيم هي أمور تعبدية، ولا مجال للفكر والتعقل في الأمور التعبدية، وظاهر هذه الالتفاتة أنّها من مختصّات الإمام الخميني رحمته الله حيث لم تسمع من أحدٍ غيره من المفكرين.

٣. تحميل الرأي الشخص على القرآن

أشهر نظرية معروفة في مفهوم التفسير بالرأي - كما تقدّم في مقدّمة هذا البحث - هي نظرية تحميل الرأي على القرآن، بمعنى أنّ المفسّر قبل دخوله في تفسير القرآن يحمل معه تصورات وأفكاراً يعتقده بصحتها، فيحاول حين رجوعه إلى القرآن تحميله إيّاها، وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال:

يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهوى على الهدى، ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي.^٣

وهذه هي إحدى الآراء والنظريات الموجودة في كلام الإمام الخميني رحمته الله في مجال التفسير بالرأي، فقد أجاب رحمته الله عن رسالة وجهتها نقابة المنظمات الإسلامية لاتحاد الطلّاب في أوروبا، قائلاً:

يجب عليكم أنتم الطلّاب في الجامعات وسائر الطبقات من علماء الدين، وغيرهم ألبا تدخلوا سلافتكم وآراءكم الشخصية في تفسير الآيات الكريمة للقرآن المجيد، وأنّ تجتنبوا تأويل أحكام الإسلام وأدلّته.^٤

١. آداب الصلاة: ٢٠٠.

٢. الكافي: ٣٢١/١؛ راجع: في شرح هذه الأقسام الثلاثة شرح أصول الكافي، صدر المتألّهين: ٣٧/٢؛ التعليقة على كتاب الوافي: ٦٦-٦٧.

٣. نهج البلاغة: الخطبة ١٣٨.

٤. صحيفه إمام: ٣٢٣/٣.

وقد أعاد هذه الملاحظة في موضع آخر من كلامه، قائلاً:
أرى من اللازم تذكير الكتاب والمفكرين الأعزّاء ألا يفسّروا القرآن الكريم
وأحكام الإسلام ويؤوّلوها بآرائهم.^١
وحذّر رحمته في موضع آخر من حديثه من هذا الخطر، حيث كان الملة المتصاعد عند
التيارات الماديّة كالشيوعين - الذين لا يعتقدون بشيء من عقائد وتعاليم الدين - يحاولون
إغراء الشباب البسطاء بكلام وأفكار إلحادية بصياغة ويّنة، فلعجؤوا إلى القرآن وحاولوا
تحميل مبانيهم وعقائدهم الإلحادية على القرآن، قال رحمته:
جاء في الفترة الأخيرة عدد من الأشخاص الذين ليسوا من أهل التفسير أصلاً، حاولوا أن
ينسبوا مقاصدهم وأفكارهم إلى القرآن والسنة، حتّى أنّ جماعة من اليساريّين والشيوعين
تمسّكوا بالقرآن لأجل ما لديهم من أغراض فهم يريدون تلقين شبابنا بأفكارهم.^٢
وقال في مقام آخر:

فسّر جماعة ممّن تأثّر بالمدارس المنحرفة آيات القرآن الكريم ونصوص
الأحاديث بأهوائهم، وحاولوا تطبيق القرآن مع تلك المدارس.^٣

٤. تفسير الآيات دونما تكون هناك دعامة علميّة كافية في التفسير
من جملة الآراء المعروفة في التفسير بالرأي - كما تقدّم - إبداء الرأي في تفسير الآيات
بدون التسلّح بالقدرات العلميّة والمعارف اللازمة في التفسير، وقد أكّد علماء الإسلام كثيراً
على أنّ المفسّر للقرآن لا بدّ له - مضافاً إلى إحاطته بالعلوم العامّة كالصرف والبلاغة، واللغة
والفقه والأصول - أن يكون مطلعاً وجامعاً للعلوم الخاصّة بالتفسير كعلوم القرآن، الرجال،
الدراية، تاريخ وثقافة عصر الجاهليّة والإسلام، ومباني وقواعد التفسير و...، وعدم تحقّق أيّ
واحد من هذه العلوم يؤدّي إلى خلل في تفسير الآيات.^٤
ومما يؤسف له أنّ البعض - سابقاً وفي الحال الحاضر - سمحوا لأنفسهم بالدخول في
ميدان علم التفسير بمجرد كسبهم لمعلومات بسيطة في العلوم الإسلاميّة، واشتغلوا بالتدريس

١. المصدر: ٢٠٥.

٢. تفسير سورة حمد: ٩٥ - ٩٦.

٣. صحيفة /إمام: ٣٠٩/٩.

٤. لمزيد الاطلاع راجع: علوم القرآن عند المفسّرين: ٣١٩/٣ - ٣٥٣؛ التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب: ٥٧، ٥٢/١.

والتأليف في هذا المجال، ويتضاعف خطر هذا الأمر إذا كانت أفكار هؤلاء قبل الدخول إلى تفسير القرآن متأثرة بالآراء الفكرية والفلسفية والسياسية والاجتماعية.

إن كتاب تفسير الآيات المشككة في القرآن، تأليف: يوسف شعار، هو حصيلة تفسير القرآن من النوع الأول - التفسير بالرأي - وبسبب ضعف المعلومات الدينية والقرآنية ارتكب - دون عمد - أخطاء فاحشة، حتى أن الأستاذ في الحوزة العلمية الشيخ جعفر سبحاني رأى من اللازم تأليف كتاب تفسير صحيح الآيات المشككة في القرآن لرفع أخطاء الكتاب المذكور، وقد جاء في مقاطع من مقدمة الكتاب الإشارة إلى أسباب خطأ المؤلف المذكور، وهي:

١. عدم الاعتناء بالأخبار الصحيحة.

٢. الجمود على سياق الآيات.

٣. الخلط بين المفهوم والمصدق.

٤. عدم الاطلاع الكافي على تاريخ العرب في الجاهلية والعصر الإسلامي.

ومن الواضح أن مجموع هذه الأسباب ترجع إلى جهل الكاتب بالعلوم اللازمة في التفسير. كما ذكر العلامة العسكري رحمته الله أخطاء بعض المدعين للتفسير ممن يفقد الصلاحية واللباقة العلمية المطلوبة في التفسير.^١

وما كتب في التفسير من قبل بعض الأحزاب المنحرفة سياسياً وفكرياً في عقود ما قبل الثورة الإسلامية كحزب الفرقان، وحزب مجاهدي خلق، الذين عرفوا فيما بعد بالمنافقين، هؤلاء هم من النوع الثاني، يعني مضافاً إلى كون من جاء بهذه الأحزاب في المراحل الأولى من الناحية المعرفية بالإسلام والقرآن، وذلك لتأثر هؤلاء بشدة بالفكر الماركسي والإقبال الواسع من قبل الشباب على هذا الفكر الجديد الذي كان بحسب الظاهر من المدافعين عن المحرومين، والذي كان يصرّ على إلغاء الملكية الفردية لإلغاء الطبقة الاجتماعية. ومن جهة أخرى كان هؤلاء يؤمنون بضرورة إسقاط النظام البهلوي ولزوم المواجهة المسلحة والجهاد. ومن الواضح أن الذي يؤمن في الجانب الاقتصادي بالنظام الاشتراكي واقتصاد الدولة، وفي البعد السياسي بضرورة الجهاد المسلح، إلى جانب فقدانه للعلوم اللازمة في المعرفة

١. نقس أئمة رحمته الله در إحيای دین: ٩٤/٩٥. وقد فهم المهندس بازركان من رواية «الحكمة ضالة المؤمن» فهماً خاطئاً؛ لظنه أن مراد النبي صلی الله علیه وآله بذلك ضلال المؤمن باتباع الحكمة، لذا فقد وصف الإسلام بأنه يعارض الفلسفة، راجع: كيهان هوائي، العدد: ١٢٤٦.

الدينية، فإن أمثال هؤلاء إذا سمحوا لأنفسهم بتفسير القرآن فسوف يتلون بتحميل الرأي على القرآن. وقد اصطلح الشهيد المطهري على هذه الطريقة من التفكير بالأفكار الالتقاطية.^١

وقال آية الله مكارم الشيرازي في هذا المجال أيضاً:

حاول أخيراً جماعة ممن قلت بضاعتهم واستهوتهم بساتين خيال الشيوعية، لعدم الوعي والمعرفة الكافية لمباني الإسلام من جهة، وعدم اطلاعهم على المباني الشيوعية من جهة أخرى، فتأثروا بمقائد وأفكار اليساريين، أقول حاول هؤلاء تحميل تلك المفاهيم على المفاهيم الإسلامية، ولو لم تنسجم وتناسب معها.^٢

ثم ذكر نماذجاً من التفسير الالتقاطي لهذه الجماعة لسورة الفلق ما حاصله:

قل أعوذ بمن يده مصير الناس وهو المثل الأعلى لهم، ومن شرّ نظام ظالم غير مرئي يدبّ في صدور الناس.^٣

وفسّروا سورة الناس بما حاصله:

قل أعوذ بمن يده طلوع الفجر، فجر الثورة، فجر مزيل السواد والظلام، مزيل الضلال، ومزيل التزوير والأوهام والظلم، من شرّ كلّ قديم، ومن شرّ سواد النظام الذي ملأ سماء البشرية... من شرّ القوى الظالمة السارية في إرادة الشعوب من خلال وسائل الإعلام الجماعي.^٤

ومن الملفت للنظر أنّ دعاوى هؤلاء المنظرين لحزب المنافقين في مجال تفسير القرآن، ونشرهم لعدة كتب في هذا المجال تزامن مع انطلاق الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني (عليه السلام) الراحل (عليه السلام)، خصوصاً عندما كان مبعداً في النجف، وكان المنافقون يُدركون جيداً أنّ أفكارهم - التي كانت في الظاهر دينية وقرآنية - وحياتهم السياسية والعسكرية التي كانت نوعاً ما ترتبط بهذه الأفكار إنّما تكون مشروعة فيما إذا أيدها قائد الثورة الإسلامية الذي كان فقيهاً ومرجعاً ومفسراً معروفاً آنذاك، ولذا قاموا بإرسال مندوبين من أفضل المنظرين إلى النجف، وهما: (حسين روحاني، وتراب حق شناس)، فعقدوا مع الإمام الخميني (عليه السلام) اجتماعات متواصلة عرضوا خلالها أفكارهم ونظرياتهم الدينية، وكانت الكتب

١. لمزيد الاطلاع راجع: ريانها وسازمانهاى مذهبي سياسي ايران: ٤٠٦ - ٤٠٧.

٢. تفسير به رأي: ٣٠.

٣. المصدر: ٣٠، ٣١.

٤. المصدر: ٣١، ٣٢.

التي اصطحبها حسين روحاني معه تعكس أفكار منظمة مجاهدي خلق، وهي عبارة عن: *راه أنبيا راه بشر - أي: طريق الأنبياء طريق البشر - ، وإمام حسين الذي كان يسمى آنذاك سيمائي يك مسلمان - أي: ملائح المسلم - ، ونرى من المناسب هنا استعراض ما جاء في هذا الملف التاريخي نقلاً عن لسان حسين روحاني، والسيد دعائي من أنصار الإمام وأحد مرافقيه في النجف الذي كان عنصراً نشطاً في هذه اللقاءات.*

يقول حسين روحاني في دراسة أفكار هذه المنظمة حول الإسلام وتناقضها مع الأسس الفكرية للإمام رحمته:

كنا نتفق مع الإمام الخميني رحمته ظاهراً من الناحية الأيدولوجية على الإسلام، فكلانا كان يعتقد بالإسلام، لكن كان لكل منا فهمه الخاص لهذا الدين، فما كان يعتقد آية الله الخميني رحمته هو الرؤية والفكر الإسلامي بمفهومه الواقعي بلا زيادة أو نقصان، وما كنا نفهمه نحن من الإسلام كان في الواقع فكراً التقاطياً له صبغة إسلامية وماركسية معاً.^١

وقال في موضع آخر:

كان المجاهدون يوافقون على الأصول العقائدية الخمسة - طبعاً بحسب رؤيتهم الخاصة - فكان لهم مثلاً بالنسبة للمعاد نظرة أكثر مادية مما هو متعارف في الإسلام، ويعتقدون بإمامة الأئمة عليهم السلام لكن لا بصفته معصومين ومنزهين عن الخطأ.^٢

ولأجل وجود مثل هذا الالتقاط الفكري لدى المنافيين ورواج التفسير بالرأي لديهم، قال الإمام رحمته في جواب السيد دعائي عندما سأله عن نتيجة المحادثات والحوار العلمي بينه وبين المنافيين، وبعد اطلاعه على كتاب: *راه أنبيا راه بشر*، قال رحمته:

إن هؤلاء يريدون أن يقولوا في هذا الكتاب بأنه لا معاد، وأن المعاد هو السير التكاملي لهذا العالم، وهذا شيء يخالف المعتقدات الإسلامية.^٣

وقال أيضاً:

لم يكن تمسك هؤلاء بالقرآن، ونهج البلاغة إيماناً وتعبداً منهم بهذين الكتابين بقدر ما جعلوهما وسيلة لتمرير أفكارهم وتحسين صورتها أمام الناس.^٤

١. جريان ها وسازمان های مذهبی سیاسی ایران: ٤٠٦.

٢. المصدر: ٤٢٠-٤٢١.

٣. المصدر: ٣٨٤.

٤. المصدر: ٣٨٤.

وصرح السيد دعائي في لقاء معه أن [حسين روحاني] كان متفاناً بعقائد وأفكار منظمة مجاهدي خلق، وكان يتوقع دعم الإمام الخميني رحمته الله له، [حيث قال:] علمت في ذلك الوقت كم كنت عاجزاً في الحكم [بصحة عقائد وأفكار هؤلاء]، وكم كنت معجباً بهم، وكم كنت متأخراً في معرفة هذه الحقيقة، فإن الذي قضى عمره في البحث الفلسفي والإسلامي والفقه والتفسي يامكانه أن يفهم ذلك بدقة، ويامكانه أن يعرف الموضوع الذي ينبغي التوقف عنده أو يدعمه ويساعد عليه أو يرفضه. وهذه الحادثة التاريخية تثبت جيداً أمرين:

١. إن الخطر الانحرافي وتزلزل الأسس الدينية الصحيحة موجود دائماً، خصوصاً بالنسبة للذين يدعون القدرة على طرح النظام الفكري والعقائدي رغم ضحالة مستواهم العلمي.
٢. إن المجتمع الديني - ولأجل أن يبقى سالماً ومصوناً من هذه الأخطار لمواجهة هؤلاء - بحاجة دائماً إلى علماء يمتازون بعد النظر ويتأملون في عواقب الأمور.

قال الإمام الخميني رحمته الله في ذلك:

ابتلينا أخيراً بجماعة يقولون نحن مسلمون، لكن لا توحيدهم توحيداً إسلامياً، ولا إيمانهم بالبعث والمعاد إسلامياً، ولا نبوتهم نبوة إسلامية، ولا إمامتهم، فكل ذلك كان خلاف الإسلام، وليس هذا الأمر بالجديد، بل ظهر منذ عشر سنوات أو خمسة عشر سنة. وقد جاءني بعض هؤلاء وكان معتمداً، وقال: بأننا قد فهمنا بأن المعاد هو هذا العالم، وعالم الجزاء هو هذا العالم، وهؤلاء كانوا سابقاً وما زالوا، بل ازداد عددهم، وعندما كنت في النجف جاء شخص من قبل بعض هذه الأحزاب، وبقي هناك أكثر من عشرين يوماً - وقال البعض: إنه بقي أربعاً وعشرين يوماً - وكان يأتي كل يوم إلي ساعة أو أكثر يتحدث، وكان كل كلامه عن القرآن ونهج البلاغة، مما أدى إلى إساءة ظني به.^١

لقد ذكر المرافقون للإمام الخميني رحمته الله بأن الإمام على الرغم من الاجتماعات المتكررة له مع المندوب عن منظمة المنافيين والمتحدث باسمهم، ومع رغبة بعض أتباع الإمام، بل إصرارهم على تأييد الإمام رحمته الله وإمضائه لأفكار المنافيين، ودعمه لهم في مواجهة النظام البهلوي، إلّا أنه بدرأته وفراسته التي أعجبت حتى أنصاره كان يسعى الظن بهذه الأفكار ويرفض تأييدها، وكانت سوء تية المنافيين واضحة من كلام المتحدث باسم الحركة حسين روحاني. فقد كان الإمام يصرح بأن هؤلاء مسلمون بحسب الظاهر، إلّا أن إيمانهم وعقائدهم لا تتسجم أبداً مع التعاليم الدينية.

وصرح الإمام الخميني رحمته الله في موضع آخر بأن هناك جماعة من الشيوعيين والملحدون أيضاً ادّعوا قدرتهم على تفسير القرآن، قال رحمته الله:

ظهر في الفترة الأخيرة أشخاص ليسوا من أهل التفسير أصلاً، وكان هؤلاء يريدون نسبة مقاصدهم ومعتقداتهم إلى القرآن والسنة، حتى أن جماعة من اليساريين والشيوعيين تمسكوا بالقرآن لأجل مقاصدهم تلك... إن هؤلاء يريدون تلقين أفكارهم المنحرفة إلى شبابنا باسم الدين والإسلام، ولذا فأتى أقول: بأن الذين لا يتمتعون بمستوى علمي رفيع، والشباب الذين لا معرفة لهم بهذه المسائل ولا اطلاع لديهم عن المسائل الإسلامية، والذين لا علم لهم بعلوم الإسلام، على هؤلاء ألا يمارسوا تفسير القرآن.^١

وقال رحمته الله في موضع آخر أيضاً:

يفهم من كلام وكتابات بعض الحركات أن الذين، لا صلاحية لهم في معرفة وتشخيص الأحكام والمعارف الإسلامية قد تأثروا بالمدارس المنحرفة وفسروا آيات القرآن الكريم ونصوص الأخبار بأهوائهم، وحاولوا تطبيق ذلك على تلك المدارس، ولم يعلموا بأن مدارك الفقه الإسلامي تبتي على أسس تحتاج إلى درس وبحث وتحقيق طويل.^٢

ويستتبع من كلام الإمام رحمته الله في هذا المجال نقاط ثلاث:

١. إن عباراته: قد ابتلينا أخيراً بجماعة... وقد ظهر في الفترة الأخيرة أشخاص...، ويفهم من كلمات وكتابات بعض الحركات... ناظرة إلى حركات منحرفة فكرياً وسياسياً كالمنافقين، وحركة فرقان، وسائر الحركات السياسية المنحرفة التي تزامنت وظهرت مع الحركة العلمية والسياسية للإمام الخميني رحمته الله ونهضته، وقد سعى هؤلاء - إلى على رغم الفقر العلمي - تفسير القرآن فارتكبوا أخطاء فاحشة كثيرة.

٢. إن [بعض] عباراته مثل: إن هؤلاء أرادوا نسبة أفكارهم إلى القرآن والسنة، وقد تأثروا بالمدارس المنحرفة وفسروا آيات القرآن الكريم ونصوص الأخبار بأهوائهم، وحاولوا تطبيق ذلك على تلك المدارس... هي دليل على ظاهرة تحميل آرائهم وعقائدهم على القرآن عند تفسيرهم القرآن؛ لأن في مجال التفسير بالرأى ظاهرتان:

(أ) أن يتخذ الشخص موقفاً ورؤية خاصة قبل الدخول في تفسير القرآن متأثراً ببعض الأفكار.

(ب) أن يحاول الشخص بعد الرجوع إلى القرآن تحميل أفكاره على القرآن، وهذه الظاهرة

١. تفسير سورة حمد: ٩٣.

٢. صحيفة إمام: ٣٠٩/٩.

تنطبق - كما تقدّم في كلام الإمام (رحمته الله) - على طريقة تفسير الجماعات المنحرفة سياسياً.
 (ج) إنّ عباراته مثل: الذين ليس لهم مستوى علمي رفيع و الشباب الذين لا معرفة لهم في هذه المسائل ومساائل الإسلام، و الذين لا علم لهم بالإسلام لا بدّ ألاً يتدخلوا في تفسير القرآن، ولم يعلموا بأنّ مدارك الفقه الإسلامي تبني على أساس هو بحاجة إلى درس وبحث وتحقيق طويل هذه الجمل تتضمن بيان نقطتين:

الأولى: إنّ إبداء الرأي في العلوم والمعارف الدينيّة بحاجة إلى سنوات من الدرس والبحث والتحقيق، وأنّه لا يسمح لأحد إبداء الرأي في القرآن والأخبار إلّا لمن يتّصف باللياقة العلميّة المطلوبة، وإلّا فسوف يرتكب أخطاءً لا تغفر؛ ولذلك ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوله:

من أفنى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه.^١

وقال الإمام الصادق (عليه السلام) أيضاً:

من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثم عليه...^٢

لأنّه كما في تعبير العلّامة الطباطبائي (رحمته الله):

إنّ كان صائباً في النتيجة والوصول إلى المراد، فقد أخطأ الطريق والمنهج.^٣

وكأنّ الشارع يريد سلوك طريق خاصّ في هذه المسائل الخطيرة مضافاً إلى النتيجة الحاصلة. وتأكيد علماء الإسلام على كسب العلوم المختلفة في مختلف المجالات كالفقه والتفسير والحديث و... يبيّن أهميّة كسب العلوم اللّازمة من أجل إبداء الرأي في شأن المعارف الدينيّة.

الثانية: إنّ هذا الكلام مؤيّد لدعوى وجود ظاهرة أخرى في تفسير الأشخاص والحركات - مضافاً إلى ظاهرة تحميل الرأي - ألا وهي إبداء الرأي في القرآن دونما هناك دعامة علميّة مطلوبة ولازمة.

١. مستدرک الوسائل: ٢٤٨/١٧؛ عوالي اللآلي: ٦٥/٤.

٢. وورد في بعض الروايات: «وإن أخطأ فهو أبعد من السماء» بحار الأنوار: ١١٠/٨٩؛ تفسير العياشي: ١٧/١.

٣. الميزان في تفسير القرآن: ٧٦/٣.

المصادر

١. آداب الصلاة، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، طهران، ١٣٧٠ ش.
٢. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت، ١٤٠٣ هـ.
٣. التبيان في تفسير القرآن، الشيخ محمد بن حسين الطوسي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ١٤١٣ هـ.
٤. التعليقة على كتاب الكافي، السيد محمد باقر محقق داماد، مطبعة خيام، قم، ١٤٠٣ هـ.
٥. تفسير البحر المحيط، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨ هـ.
٦. تفسير الصافي، الملا محسن فيض الكاشاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٤٠٢ هـ.
٧. تفسير العياشي، محمد بن مسعود العياشي، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران.
٨. تفسير به رأي، ناصر مكارم الشيرازي، مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قم.
٩. تفسير سورة حمد، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، طهران، ١٣٧٥ ش.
١٠. تفسير صحيح آيات مشكله قرآن، جعفر سبحاني، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام الطبعة الثالثة، قم، ١٣٧١ ش.
١١. التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، محمد هادي معرفت، دانشگاه علوم إسلامي رضوي، مشهد، ١٤١٨ هـ.
١٢. التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
١٣. تفسير ومفسران، محمد هادي معرفت، ترجمة علي خياط، مؤسسه فرهنگي التمهيد، قم، ١٣٧٩ ش.
١٤. التوحيد، الشيخ الصدوق، دار المعرفة، بيروت.
١٥. تهذيب الأحكام، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، دار الكتب العلمية، طهران، ١٣٩٠ هـ.
١٦. جامع البيان عن تأويل آيات القرآن، ابن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥ هـ.
١٧. الجامع لأحكام القرآن الكريم، أبو عبد الله القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٣٠ هـ.
١٨. جريان ها وسازمان های مذهبی - سیاسی ایران، السنوات ١٣٢٠ - ١٣٧٥، رسول جعفریان، مؤسسه فرهنگي دانش واندیشه معاصر - طهران، الطبعة الرابعة، ١٣٨٠ ش.
١٩. الخصال، الشيخ الصدوق، مؤسسة النشر، قم.
٢٠. شرح أصول الكافي، محمد بن إبراهيم صدر المتألهين الشيرازي، مؤسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگي، طهران، ١٣٦٦ ش.
٢١. صحيفه امام، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، طهران، ١٣٧٩ ش.
٢٢. علوم القرآن عند المفسرين، مركز الثقافة والمعارف القرآنية، قم، ١٣٧٤ ش.
٢٣. عوالي اللآلعي، ابن أبي جمهور الأحسائي، سيد الشهداء، قم، ١٤٠٣ هـ.
٢٤. فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
٢٥. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، ترجمة سيد جواد مصطفوي، انتشارات علميه إسلامي، طهران.

٢٦. المحاسن، أحمد بن محمد البرقي، دار الكتب الإسلامية، طهران.
٢٧. مستدرک الوسائل، الميرزا حسين النوري، مؤسسة آل البيت، قم، ١٤٠٧هـ.
٢٨. من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ١٤٠٤هـ.
٢٩. الموافقات في أصول الشريعة، أبو اسحاق الشاطبي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٢٣هـ.
٣٠. الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
٣١. نقش أئمة در إحيای دین، مرتضى العسكري، مجمع علمی إسلامی، طهران، ١٣٧٠ش.
٣٢. نهج البلاغة، السيد الرضي، تعليق الدكتور صبحي الصالح، مؤسسة دار الهجرة، قم، ١٤٢٥هـ.
٣٣. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن حسن الشيخ الحرّ العاملي، كتابفروشی إسلامیه، الطبعة السادسة، طهران، ١٣٦٧ش.

آراء وأفكار الإمام الخميني رحمته الله عدم تحريف القرآن

علي رضا أخوان صراف

الخلاصة

لا زالت سلامة القرآن من التحريف - وعلى طول التاريخ - ساحة لعرض الأفكار وآراء العلماء الإسلاميين وغيرهم، وقد جرّ البحث في ذلك العلماء من جميع الفرق الإسلامية لكي يثبتوا سلامة آخر الكتب الإلهية من التحريف. وقد بذل الجميع جهودهم في ذلك؛ لأن أهم وأكبر نقاط القوة في دين الإسلام هو صيانة مصادره وأصالتها. ونظراً إلى مكانة الوحي الإلهي وسموه سعى البعض لإضعاف مواقف الفرق الأخرى باتهامهم بالتحريف زيادة أو نقصاً.

مضافاً إلى ذلك، فإنه منذ بداية البعثة المباركة إلى اليوم لم تخلُ ساحة الوحي الإلهي من خدشة واتهام المفرضين ومعوجي الفهم، فظنّ كل من دخل هذه المعركة أنه قد حصل على شيء، وهذا المختصر منعقد من أجل بيان بعض آراء الإمام الخميني رحمته الله في هذا المجال.

المقدمة

لا زالت مصوِّبة وسلامة القرآن من التحريف معتركَاً للأفكار وآراء العلماء الإسلاميين وغيرهم، وقد سعى كبار العلماء من جميع الفرق الإسلامية بما لديهم من حول وقوة إثبات سلامة آخر الكتب السماوية؛ وذلك لأن أكبر وأهم نقاط قوة الإسلام أصالة مصادره الأولى.

لقد حاول جماعة - وعلى مرّ تاريخ الإسلام حتّى في زمان نزول الوحي وفي حضور النبي ﷺ - تحريف وتغيير معنى ومفهوم الوحي الإلهي لأغراض فردية وجماعية. ومن جهة أخرى فإنّ عدم ذكر فضائل أهل بيت العصمة والطهارة ﷺ بشكل علني في القرآن دعا جماعة للاعتقاد بتحريف القرآن؛ توهماً منهم بتأثير طول الزمان وتطرق قلم التحريف إلى القرآن، وينظر هؤلاء اليوم - وهم معجبون - إلى تبعات هذه النظرية وانعكاساتها السيئة في داخل البلاد وخارجها.

وهناك جماعة آخرون دخلوا هذه المعركة عن قصد وغرض من أجل الخدشة في أصالة القرآن، حتّى أنّ شخصاً مجهولاً سعى لنشر كتاب كلّه كذب وطبع منه بكمية كبيرة عن طريق مؤسسة مغرضة، ثمّ بعد إصدارات لاحقة صدر الكتاب على أنّه من المصادر الأساسية لمذهب أهل البيت ﷺ عن طريق نفس هذه المؤسسة.

وفي موقف آخر اضطرت أسئلة بسيطة ومثيرة للمشاعر مطروحة من بعض المجهولين دعوا فيها أحد الكتاب إلى كتابة كتاب، استلزم ذلك كتابة عشرات الكتب، بل مئات الكتب والمقالات الأخرى لأجل رفع هذه الشبهة واستقامة فهم من لا يفهم بصورة صحيحة.

وأسوأ من ذلك نشر الأساطير من بطون النصوص التاريخية في قالب رواية شاملة، لكي تكون نقطة سوداء في ملف تحريف القرآن الذي يأبى عن التحريف.

إنّ الأساطير التاريخية التي استخرجت من النصوص الروائية القديمة قد انتشرت في قالب رواية وقصة بشكل مكتوب أو غير مكتوب؛ لأنّ الشيء المكتوب اليوم هو على كلّ حال ميراث مكتوب للأجيال التي ستأتي.

إنّ الباحث في مذهب أهل البيت ﷺ لا يمكنه تجاهل هذا البحث المهمّ لكونه بحثاً قديماً، وتركه يؤدّي إلى طعن أقرانه في الدين الذين يأتون بروايات وآراء كثيرة على صدق دعواهم، ومن جهة أخرى لا بدّ من الإجابة عن الشبهات والحركات المرجفة في تاريخ القرآن، خوفاً من أن تأتي الأجيال اللاحقة أمثالنا فيراثونها، لبساطة وطيبة أفكار المفكرين السابقين وعدم استقامة مرضى القلوب.

ويحاول هذا المقال أن يعكس آراء مؤسّس الجمهورية الإسلامية في إيران في سلامة القرآن وصيانه من التحريف، ويبيّن الأفكار العلمية والعرفانية لهذا الرجل الكبير.

المنهج المعرفي

يمكن لجميع العلوم والمعارف البشرية النظر إليها من حيث الرؤية العامة من خلال منهجين هما: باطني وظاهري:

المنهج الأول:

في هذا المنهج يقتصر المفكر على النص بما هو نص، مع غرض النظر عن الجانب التاريخي والظروف السياسية والاجتماعية، وكذا الوضع التاريخي للمفكر، وهو المعبر عنه بـ «الاتجاه النصي في تحليل النصوص».

المنهج الثاني

وهو الاقتصار على الجانب التاريخي للنص، ويكون تفسيره في عدي زمانه ومكانه الخاص، مما يقلل من اعتباره وأصالته، وهو المعبر عنه بـ «الاتجاه التاريخي في تحليل النصوص».^١
ونحن نسعى في هذا البحث أن نهج منهجاً وسطاً في ظل المكانة السياسية للإمام؛ لكيلا ينحاز قلماً إلى هذا الاتجاه أو ذاك، مع الإذعان بأن بعض الآراء الحكومية المبنية على مصالح خاصة في زمان معين يمكن حصرها بتاريخ خاص بالضرورة.
ويلزم القول إن الهدف من هذا المختصر هو تبين وعرض الأفكار والرؤى، لا نقدها.

معرفة المصادر

نظراً لعدم وجود تأليف - عدا تفسير سورة الحمد - أو خطاب قرآني مستقل للإمام الخميني رحمته الله، لكن فيما يرتبط بأرائه القرآنية يمكن ذكر المصادر التالية:
- تأليف وتصانيف عديدة ضمن دروس الحوزة العلمية.
- خطابات وأقوال عامة في مختلف المناسبات.
- دروس في تفسير سورة الحمد.
- رسائل عائلية.

وهناك مصادر من الدرجة الثانية كتبت في السنوات الأخيرة، قامت بجمعها مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمته الله وآخرون، سوف تأتي في آخر هذا المقال لاحقاً.

١. مقتبس من مقالة: أندیشه سیاسی امام خمینی، أبعاد وزوايا.

والنقطة المهمة الأخرى هو أن معرفة السير التاريخي لآراء الإمام القرآنية وسيرها الباطني ومعرفة الوقت التقريبي لكتابة وتدوين تلك الآثار سوف يمهّد لنا الطريق في حلّ بعض التعارضات الظاهرية في مثل: كشف الأسرار (١٣١٨هـ)؛ وآداب الصلاة (١٣٢١هـ)؛ وأنوار الهداية (١٣٢٥هـ)

السابقة التاريخية

يمكن التعرف على بحث (صيانة القرآن من التحريف) من خلال محاور بحث عموم التحريف عند الشيعة، وبحث اتّهام غير الشيعة لهم بالتحريف، بالإضافة إلى بحث محاولة الكفّار لتحريفه في مراحل تاريخية مختلفة.

أما بالنسبة إلى دعوى التحريف في المذهب الشيعي، فإنّ التسليم بها سوف يؤدي إلى آثار سيئة، كزوال حجة ظواهر القرآن وتطرق الإجمال إليه، ممّا يؤدي إلى تزلزل أصول وأسس الفقه. وأما بالنسبة لاتّهام غيرهم لهم بتحريف القرآن، فإنّ التشيع واجه ولا زال يواجه اتّهامات القول بالتحريف، وقد بحث علماء الشيعة في ذلك، وقلّمنا نجد عالماً شيعياً ليس له رأي في هذا المجال. وأما بالنسبة لتحريف القرآن من قبل الكفّار، فقد كان عن طريق إشاعة الإسرائيليات والأساطير، كاسطورة الفرائق، وصولاً إلى النشاطات التبشيرية والمدمرة في القرون الأخيرة، كلّ هذه الأمور استهدفت حصن صيانة القرآن المنيع، الذي لو انهار لانهار الاعتقاد. وسوف لا يكون تسخير الإسلام بأكمله بجميع أصوله الكلامية الفعلية أمراً صعباً، ونحن نحاول فيما يلي التعرّض لهذا البحث ضمن المحاور الثلاثة التالية:

١. اتّهام الشيعة بالتحريف

إنّ السابقة التاريخية لاتّهام علماء الإمامية بالاعتقاد بتحريف القرآن تعود إلى القرون الأولى لتاريخ الإسلام. ولعلّ أوّل موقف شيعي ينفي تهمة التحريف يظهر في كتابات الشيخ الصدوق رحمته (ت ٣٨١هـ)، فإنّه يقول:

اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله الله على نبيه ﷺ هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك ... ومن نسب إلينا أنّنا نقول إنّ أكثر من ذلك، فهو كاذب.^١

كلام الإمام الخميني رحمته الله يوضح موقف علماء الإمامية في قوله:
إن القرآن بخط أمير المؤمنين عليه السلام أو بخط السجاد عليه السلام موجود الآن أيضاً، وإن
الذي عندنا هو هذا القرآن لا شيء سواه، وهو لم يتغير أصلاً.^١

٢. دعوى التحريف داخل المذهب الشيعي

لقد نفى الأخباريون صحة الأخذ بظواهر الكتاب المجيد، واستدلوا على ذلك بوجوه:
منها: وقوع التحريف في الكتاب حسب أخبار كثيرة، فلا يمكن التمسك بظواهره؛ لعروض
الإجمال عليه بسبب التحريف، مع أن هذا الكلام ممنوع صغرى وكبرى.^٢
وقد تعرض الإمام رحمته الله لذلك في بحث حجية الظهور والظواهر - ضمن رده لدعوى
القائلين بعدم حجية ظواهر الكتاب (لإجمال ظواهر الكتاب بسبب التحريف) - لعدة أدلة:
الأول: رد الإمام رحمته الله صغرى الاستدلال التي ترى تحريف القرآن بوقوع النقص فيه
وحذف بعض الأمور منه نحو فضائل أهل البيت عليهم السلام؛ نظراً إلى سيرة الأئمة عليهم السلام والعلماء
الماضين على عدم التحريف - في هذا المورد - يقول:
لو كان الأمر كما ذكره هذا، وأشابهه من كون الكتاب الإلهي مشحوناً بذكر أهل
البيت وفضلهم، وذكر أمير المؤمنين وإثبات وصايته وإمامته، فلم لم يحتج بواحد من
تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلهي: أمير المؤمنين وفاطمة والحسن
والحسين عليهم السلام.^٣

وقد جاء هذا البحث مفصلاً في دروس الأصول للإمام رحمته الله، حيث قال:
إن المتتبع لتاريخ الإسلام يدرك مدى اهتمام المسلمين على جمع الكتاب وحفظه
وضبطه قراءة وكتابة وبالتالي بطلان تلك المزعومة، وأنه لا ينبغي أن يركن إليه ذو
مسكة، وما وردت فيه الأخبار بين ضعيف لا يستدل به، إلى مجموع تلوح منه أمارات
الجعل، إلى غريب يقضى منه العجب، إلى صحيح يدل على أن مضمونه تأويل الكتاب
وتفسيره إلى غير ذلك من الأقسام.^٤

ورده الإمام رحمته الله كبرى الاستدلال على فرض وقوع التحريف في غير آيات الأحكام قائلاً:

١. صحيفة إمام: ١٩١/٤.

٢. أنوار الهداية: ٢٤٣.

٣. المصدر: ٢٤٥.

٤. تهذيب الأصول: ١٦٥/٢.

وأما الكبرى؛ فلائح التحريف - على فرض وقوعه - إنما وقع في غير آيات الأحكام مما هو مخالف لأغراضهم الفاسدة.^١
على أن ذكر أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم في رأي الإمام رحمته الله موجود بشكل غير مباشر في مواضع من القرآن، وفي هذا الصعيد يتحدث قائلًا:

نحن نقول: إن «أولو الأمر» في القرآن، و«أهل الذكر» في آيات كثيرة، و«أهل البيت» في آية الطهير، و«الصادقين» في آية «كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» و«حبل الله» في آية الاعتصام بحبل الله، و«صراط الله» و«الصراط المستقيم»، و«المؤمنون» في آية «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ» و«الإمامة» في آية «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ» ومثبات غير هذه الآيات كلها كانت بصدد بيان الإمامة والإمام، وإن لم يذكر فيها اسم الإمام بالخصوص.^٢
ووافق الإمام في رأيه سائر علماء الإمامية أن في القرآن نوعاً من التحريف المعنوي، وقد غلب الطابع العرفاني في كلام الإمام في هذه المسألة، قال رحمته الله:

وهذا هو القرآن الخالص من التحريف والتغير المأخوذ مباشرة من كتاب الوحي الإلهي، وأن من يستطيع تحمل هذا القرآن هو الوجود الشريف لولي الله المطلق علي بن أبي طالب عليه السلام، والآخرون لا يقدرّون على الحصول على هذه الحقيقة إلا بعد تنزّلها من مقام الغيب إلى الشهادة ومرورها عبر الأطوار الملكية والاكتماء بكسوة الأنفاذ والحروف الدنيوية، الأمر الذي يمثل واحداً من معاني التحريف الواقع في جميع الكتب الإلهية وفي القرآن الشريف.

فالآيات الكريمة بتمامها وضعت في متناول الإنسان، وهي تنطوي على بعض التحريفات، بل تنطوي على تحريفات كثيرة تتناسب مع المنازل والمراحل التي طوتها في سيرها من حضرة الأسماء حتى أدنى موضع لها في عوالم الشهادة والملك. ومراتب التحريف تنطبق مع مراتب بطون القرآن الكريم حذو النعل بالنعل....^٣

كان حكام الجور والعلماء المرتبطون بهم يجوّزون التحريف المعنوي على القرآن. وقد أوضح الإمام الخميني رحمته الله ذلك بقوله:

لَمَّا كَانَ علماء الجور يرون أَنَّ الْقُرْآنَ يَخَالِفُ سُلْطَانَهُمْ، فَكَانُوا كُلَّمَا يَرُونَ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ يَتَعَارَضُ مَعَهَا وَيَخَالِفُهَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى رَفْعِهِ مِنَ الْقُرْآنِ يَسْتَعِينُونَ بِعُلَمَاءِ الدِّينِ لِيَحْرِفُوا مَعْنَاهُ وَيَفْسُرُونَهُ بِمَا يَرْغِبُونَ فِيهِ.

١. أنوار الهداية: ٢٤٧.

٢. كشف أسرار: ١٣١؛ نقلاً من كتاب قرآن كتاب هدايت.

٣. آداب الصلاة: ١٨١.

ولكن - بحمد الله - بقي القرآن بين المسلمين، ولم يتمكنوا من تحريفه أو إزالته، ولو استطاعوا لفعلوا.^١

٣. محاولة الكفار تحريف القرآن

بعث الإمام الخميني عليه السلام رسالة إلى الشعب الإيراني في قضية سلمان رشدي [الكاتب المرتد]، وكتب فيها ما هذا نصه:

باسمه تعالى ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ نعلم المسلمين الغياري في أنحاء العالم بأن مؤلف كتاب الآيات الشيطانية الذي كُتب ضد الإسلام والنبي والقرآن، وطبع ونُشر... محكوم بالإعدام... لكيلا يجرأ أحد بعد ذلك على إهانة مقدسات المسلمين... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

روح الله الموسوي الخميني.^٢

لعله يمكن القول: بأنه قبل إصدار الإمام الخميني عليه السلام الفتوى بقتل سلمان رشدي، فلما نجد فقيهاً أفتى بارتداده وقتله نشره كتب الضلال، وحاول النيل من القرآن، فأراد الإمام عليه السلام بذلك مواجهة كل نوع من إشاعة ثقافة تحريف القرآن لكيلا يجرأ أحد على إهانة مقدسات المسلمين بعد ذلك، واسم كتاب الآيات الشيطانية مقتبس من أسطورة الغرائق.

الخاتمة

لم يُذكر في هذا المقال الاختلاف الموجود بين الآراء والأفكار، مع أن هذا المؤتمر قد اهتم باستعراض الأفكار القرآنية للإمام الخميني عليه السلام، في حين أن ما يبحث عنه في هذا المقال - وأغلب المقالات والكتابات المشابهة - هو الآراء لا الأفكار، والمقام لم ينعقد لطرح الأفكار بسبب الارتباط الأصولي والتاريخي، وقد كان من الأنسب تسمية هذا المؤتمر بـ «دراسة الأفكار والآراء القرآنية للإمام الخميني عليه السلام».

١. صحيفة إمام: ٤٢٣/١٨.

٢. المصدر: ٢٦٣/٢١.

المصادر

١. آداب الصلاة، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٧٣ش.
٢. أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٧٢ش.
٣. تهذيب الأصول، (تقاريرات درس أصول الإمام الخميني)، جعفر السبحاني، مؤسسه نشر اسلامي، قم، ١٤٠٥هـ.
٤. صحيفه امام، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٧٢ش.
٥. قرآن كتاب هدايت در ديدگاه امام خميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٨٢ش.
٦. كشف أسرار، الإمام الخميني (عليه السلام) انتشارات مصطفىوي.

السنن الاجتماعية في القرآن عند الإمام الخميني رحمته الله

حامد شاه بيگي

المقدمة

تحكم المجتمع وحتى الأحداث التاريخية - كالهزيمة، والنصر، والخسارة، والريح - سلسلة من القوانين والسنن، وليس ذلك من الصدفة. وهذه المسألة هي أساس علم الاجتماع، حيث حاول علماء الاجتماع دراسة الظواهر التاريخية والاجتماعية وتحليلها لاكتشاف قوانين علم الاجتماع [الجارية في كل مجتمع].

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إن الدهر يجري بالباقي كجريه في الماضي».^١

والقرآن الكريم أيضاً جاء بقوانين اجتماعية، وتلك القوانين حاکمة في جميع المجتمعات، ولا مجال للتبديل والتغير فيها،^٢ وهي التي يعبر عنها بالسنن الإلهية. ومن أجل التعرف بصورة أفضل على المجتمع ومدى تأثيره بالعوامل المختلفة لابد من التعرف على القوانين والسنن الاجتماعية الحاكمة على المجتمع.

ومن المهم جداً، دراسة السنن الاجتماعية التي لها دور مهم في حركة الإمام الخميني رحمته الله الذي قاد أكبر ثورة في القرن العشرين ثورة ليس لها مثيل أبداً، وأوجد أهم التغيرات الاجتماعية؛ فمن الحري دراسة السنن الاجتماعية في القرآن على ضوء فكره.

١. نهج البلاغة: الخطبة ١٥٢.

٢. قال تعالى: ﴿فَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ بُدِيلاً وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ تَحْوِيلاً﴾ فاطر: ٤٣.

ولما كان الإمام رحمته الله سبباً في تحقّق بعض السنن الإلهية نظير سنّة انتصار المؤمنين التي عرفها الله تعالى للإنسان بطريقة وحية، لقد حقّق الإمام هذه السنّة ليثبت بطريقة تجريبية لجميع العالم ذلك، لذا فإنّ نظرة الإمام إلى مختلف أبعاد سنّة انتصار المؤمنين وشروط تحقّق هذه السنّة الإلهية المهمة أمر مهمّ للغاية.

وفي هذا المقام سوف نبدأ أولاً بدراسة لفظ السنّة، ثمّ نطرح بعض السنن الاجتماعية التي تعرّض لها الإمام رحمته الله في نتاجه وخطاباته الشفوية.

دراسة لمصطلح السنّة

إنّ السنّة في اللغة تطلق على: الطريق والمنهج والطريقة.^١

وجاء هذا المعنى نفسه في كلام المفسّرين أيضاً، منهم العلامة الطباطبائي رحمته الله، حيث قال:

السنن: جمع سنّة بمعنى الطريقة الجارية في المجتمع.^٢

وقال أمين الإسلام الشيخ الطبرسي رحمته الله:

السنّة هي الطريقة المتبعة، ومنها سنّة النبي... والأصل في السنّة أنّها بمعنى الاستمرار في جهة معيّنة.^٣

وهذا المعنى ينسجم مع الموارد التي وردت فيها هذه اللفظة في القرآن تماماً، فقد جاء

في التفسير الأمثل مصطلح سنّة بعد ذكر الآيات الواردة فيها، قال:

إنّ الاستفادة من مجموع هذه الآيات أنّ المراد من السنّة في مثل هذه الموارد عدم

تغيّر القوانين الإلهية، تكوينية كانت أو تشريعية.^٤

ويقول بعض العلماء الإسلاميين في هذا المجال:

بإمكاننا أن نطلق اصطلاح السنن الإلهية على الضوابط الموجودة في الأفعال الإلهية

أو الطرق التي يدبر الله تعالى أمور العالم على أساسها.^٥

فالسنّة الإلهية عبارة عن طريقة الله في تدبير أمور العالم.

١. مجمع البحرين: ٢٦٨/٦.

٢. الميزان في تفسير القرآن: ٣٤/٧.

٣. مجمع البيان: ٢٦٣/٤.

٤. تفسير نمونه: ٤٣٥/١٧.

٥. جامعة وتاريخ از دیدگاه قرآن: ٤٢٥.

إن للسنن الإلهية أنواع مختلفة بعضها يرتبط بأمور ذلك العالم، ويرتبط بشواب وعقاب الإنسان في الآخرة، وبعضها يرتبط بالأمور الفردية، وبعضها يرتبط بالأمور الاجتماعية. والسنن التي هي محلّ بحثنا السنن الاجتماعية التي بمعنى القوانين الحاكمة على جميع تغيّر المجتمعات، وفي كلّ مجتمع تتوفر فيه ظروفها يكون القانون حاكماً فيها. إن للسنن الإلهية ثلاث خصائص أساسية:

الأولى: الشمولية وعدم التغير والتبدل، وهي خصوصية تضافي على السنن جانباً علمياً منضبطاً. الثانية: إلهية هذه السنن، وقد عبّر عنها القرآن بـ «سنة الله». الثالثة: إن للإنسان وإرادته دوراً فيها.^١

وقد كان للإمام الخميني رحمته الله اهتمام بالسنن الإلهية بصفاتها قوانين اجتماعية، فهو يقول في الآية الشريفة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾^٢ إن هذه حقيقة... بمعنى أنّ التغيرات التي تحصل لدى الشعب والأمة تكون منشأً للتغيرات الكونية والتغيرات العالمية والتغيرات الموسمية...

وهذه سنة إلهية، وهي أن تجري الأمور بأسبابها ومسبباتها بأمر الله تعالى.^٣ إن بعض السنن الاجتماعية مطلقة غير مقيدة بسلوك معين من قبل المجتمع، من قبيل: سنن الهداية عن طريق الأنبياء عليهم السلام، وبعضها مشروطة ومقيدة بسلوك خاص من المجتمع. والسنن المشروطة بعضها عام شامل للمؤمنين وأتباع الباطل معاً، مثل: سنة الإمداد الإلهي، وبعض السنن المشروطة خاصة بأتباع الحق، وبعضها الآخر خاص بأتباع الباطل، وسوف نحاول دراسة ذلك ضمن النقاط التالية:

١. سنة الامتحان الإلهي، وهي من السنن المطلقة.
٢. سنة ارتباط التغيرات الخارجية مع التغيرات الداخلية للمجتمعات، وهي من السنن المشروطة والعامة.

٣. سنة انتصار المؤمنين، وهي سنة مشروطة وخاصة بأتباع الحق.

٤. سنة الاستدراج، وهي سنة مشروطة وخاصة بأتباع الباطل.

١. سنت های تاریخ در قرآن: ١٣٩-١٤٧.

٢. الرعد: ١١.

٣. صحيفة إمام: ١٣٠-١٢٨/١٠.

سنة الامتحان

لسنة الامتحان جنبه اجتماعية، وهي أيضاً جارية في الأمور الفردية، ولأجل تحقق هذا الامتحان لابد من إعداد أروضية ارتكاب الأفعال الاختيارية لاختار الإنسان الطريق الذي يسلكه بإرادته، ووسائل الامتحان هذه قد تكون اللذائذ والطيبات، وقد تكون بلايا ومشاكل. فلا بد للإنسان أن يصرف النظر عن بعض اللذائذ، وأن يصبر على بعض البلايا ليخرج مرفوع الرأس من الامتحان والاختبار الذي هو أمامه.

قال الإمام (رحمته الله):

إِنَّ الْإِنْسَانَ مَعْرُضٌ لِلْامْتِحَانِ: ﴿أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾^١،
أنتم تظنون، والناس جميعاً يظنون أنهم إذا قالوا نحن مؤمنين سوف يتركون؟
وأنهم لا يمتحنون؟

وأنهم بمجرد أن قالوا: نريد الحرية سوف يتركون؟
كلا، فسوف يسألون لكي يعلموا أصدقوا أم كانوا كاذبين؟
هل سترك بمجرد أن تقول إنك خادم لهذا الشعب وهذا الوطن؟
سوف تمتحن، أن الجميع عرضة للامتحان بدءاً مني أنا الطالب الصغير إلى جميع
أفراد هذه الدولة وجميع البشر وجميع الأنبياء والمرسلين، فلا يُترك أحد بمجرد
الادّعاء والكلام، فإنه تعالى قال: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ
لَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾^٢.

وقال (رحمته الله) أيضاً:

ليعلم جميع الأحزاب وجميع الناس في هذا البلد... ليعلموا جميعاً أنهم في محضر
الله، وفي معرض الامتحان.^٣

وهنا في كلام الإمام (رحمته الله) عدة نقاط نلفت النظر إليها ونشير لها على الآتي:

١. إن سنة الامتحان كما تجري في الشؤون الفردية تجري في الشؤون الاجتماعية
للإنسان، فهو (رحمته الله) يرى أن المخاطبين في الآية هم الجماعات والأفراد على حد سواء.

١. العنكبوت: ٢.

٢. العنكبوت: ٣.

٣. صحيفة /إمام: ٤٦٠/١٣.

٤. المصدر: ٤٦٠/١٣.

٢. إنَّ سَنَةَ الامتحان قطعية، وأنَّ المجتمع والأفراد هم دائماً في معرض هذه السَّنة الإلهية الآن وفي المستقبل.

٣. إنَّ سَنَةَ الامتحان إنما هي لأجل أن يَتَبَيَّنَ الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق.

سَنَةُ ارتباط التغيرات الخارجية مع التغيرات الداخلية للمجتمعات

إنَّ هذه السَّنة هي سَنَةُ عامَّة تنطوي إلى حدٍّ ما على جميع السنن المشروطة، ومن جملة الآيات الصريحة التي تبيِّن هذه السَّنة آيتان، والآية الثانية أكثر صراحة من الأولى، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾^١.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾^٢.

والآية الثانية أكثر صراحة من الأولى.

قال العلامة الطباطبائي رحمته الله:

قضى الله تعالى أن يكون بين النعم التي يمنَّ بها على عباده وبين الحالات النفسانية والباطنية للإنسان نوع من التلازم، فلو أنَّ قوماً أو شعباً بقوا على فطرتهم وإيمانهم بالله وأعمالهم الصالحة لتزلت عليهم نِعْمُ الدنيا والآخرة، ولا تزال هذه النِعْمُ ما زالوا على حالتهم المعنوية، فلو تغيَّر حالهم ذلك، فإنَّ الله تعالى يغيِّر حالهم الظاهري أيضاً، ويستبدل نعمهم تلك بالنقم والبلايا^٣.

وفي التفسير الأُمثل أنَّ هذه الحقيقة القرآنية هي من الأركان الأساسية للنظرة الكونية

وعلم الاجتماع في الإسلام، يقول في هذا الصعيد:

إنَّ مقدراتكم قبل كلِّ شيء وقبل كلِّ أحد هي في أيديكم، وأنَّ أي تغيير أو تبديل في سعادة الأُمم أو شقاوتها يعود أولاً إليهم أنفسهم. وإذا أرادت الأُمَّة أن تكون مرفوعة الرأس ومنصهرة ومتحضرة أو بالعكس بأن تعطي بيدها إلى الذلَّة والمسكنة والهزيمة، فإنَّ لطف الله تعالى أو عقابه لا يصيب أيَّ أُمَّة بلا مقدِّمة وسبب، بل إنَّ إرادة الأُمم والتغيرات الحاصلة في داخلها هي التي تجعلها مستحقَّة لطف الإلهي أو العذاب^٤.

إنَّ هذه السَّنة هي سَنَةُ اجتماعية وليست فردية، يقول صاحب التفسير المنير:

١. الأنفال: ٥٣.

٢. الرعد: ١١.

٣. راجع: الميزان في تفسير القرآن: ٣٤٠/١١.

٤. تفسير نمونه: ١٤٧/١٠.

إن معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾^١ هو أن الله تعالى لا يبتزغ نعمة من الناس، ولا ينقلها عنهم إلا لأجل ذنوبهم وفسادهم، وهذا المعنى لا يمكن تصوّره إلا في المجتمع؛ لأن الفرد قد يُصيبه البلاء لأجل ذنوب الآخرين، كما في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾^٢.

ومن الممكن أن يصلح الفرد حالاته المعنوية، لكن قد لا تكون النعم الظاهرية في الدنيا من نصيبه لقصر عمره أو لأمر أخرى، فهذه السنّة هي سنّة اجتماعيّة، والقادة الناجحون هم الذين يقودون شعوبهم على أساس هذه السنّة الإلهيّة، كما فعل الإمام الخميني رحمته الله، قال رحمته الله في تفسير الآية الحادية عشرة المتقدمة من سورة الرعد متحدثاً:

إن هذه [السنّة] هي حقيقة وأمر واقعي، فهي حقيقة بمعنى أن التغيرات الحاصلة في الأمة هي منشأ تغيرات تكوينيّة وعالميّة، وأن التغيرات التي تقومون بها يتبعها تغيرات تعود عليكم بالنفع أو الضرر، وليس التقدّم الذي حصل عليه الشعب الإيراني إلا حصيلة ذلك التغيّر والتحوّل الذي حصل في النفوس ... وهذا التحوّل كان تحوّلاً روحياً... قد غيّرتم ما بأنفسكم، برفضكم الظلم فزال عنكم كابوسه، ورحل عنكم الظالم بتأييد الله وتوفيقاته، وذلك انطلاقاً من اعتقادكم بأن الشهادة فوز، والذل والتبعية عار، فعليكم بالمحافظة على هذه الحالة، فما دمتم عليها فسوف يكون الله بعونكم، وإلا فسوف تعودون إلى الحالة التي كنتم عليها. وهذه سنّة إلهية تجري في أسباب ومسيبات الله تبارك وتعالى... وقد ثبتت هذه السنّة بالتجربة.^٣

إن الإمام رحمته الله يبيّن أن التغيرات في الأمة هي منشأ التغيرات التكوينية وأنها تكون عالميّة يشير إلى الأبعاد المختلفة لهذه السنّة الإلهيّة، فإنه لو غيّرت أمة حالها وصارت من أهل الإيمان والتقوى سوف يتبع ذلك سلسلة من التغيرات التكوينية العالمية والموسميّة، مثل العمران والبناء: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^٤ أو مثل النصر والغلبة على الأعداء: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^٥.

١. الرعد: ١١.

٢. الأنفال: ٢٥.

٣. المنير: ١٣٨/٧.

٤. صحيفة إمام: ١٣١-١٢٨/١٠.

٥. الأعراف: ٩٦.

٦. الروم: ٤٧.

ولو أصبحت أمة ما متمردة وظالمة، فإنه سوف يحصل فيها تغيرات نظير زوال نور الهداية: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾^١، أو الهزيمة: ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْوَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَلَقَ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾^٢.

والنقطة الأخيرة في كلام الإمام رحمته الله والتي من الحريّ الالتفات إليها وهي أنه قال مخاطباً الشعب الإيراني:

لقد أثبتت بالتجربة والممارسة أن هذه السنّة الإلهيّة سنّة واقعيّة لا محالة. كما أنه قال أيضاً: إن هذه السنّة يمكن إثباتها في كلّ مجتمع وبطريقة تجريبيّة، كما يمكن إثباتها بمطالعة التاريخ وبهذه الطريقة يمكننا عرض السنن الاجتماعيّة في القرآن كإعجاز علمي في المسائل الاجتماعيّة.

سنن انتصار المؤمنين

هناك آيات عديدة في القرآن الكريم تعرّضت لهذه السنّة الإلهيّة يمكن تصنيفها إلى سبعة أصناف:

١. الآيات الدالّة على انتصار الحقّ على الباطل، مثل: الآية الثامنة من سورة الأنفال، والآية الواحدة والثمانون من بني إسرائيل، والآية الثامنة عشرة من الأنبياء.
٢. الآيات الدالّة على نصره الله تعالى الأنبياء والرسل ومن تبعهم، مثل: الآية السادسة والخمسون من سورة المائدة، والآية مئة وثلاث من سورة يونس، والآية الأربعون من سورة الحجّ.
٣. الآيات التي تبين مصاديق ونماذج من نصره الله تعالى لأنبيائه والمؤمنين، مثل: الآيتان ١٢٨، ١٣٧ من سورة الأعراف.

٤. الآيات التي عدت أهل الحقّ بخير الدنيا والآخرة، مثل: الآيتان ٣٠، ٣١ من سورة فصلت.
٥. الآيات التي وعدت أهل الحقّ بالنصرة في هذه الدنيا، من قبيل: الآية ١٣٩ من سورة آل عمران، والآيتان ٥٥-٥٦ من سورة النور.
٦. الآيات التي تدلّ على تعلّق الإرادة الإلهيّة بغلبة دين الحقّ - أي: الإسلام - مثل: الآيتان ٣٢-٣٣ من سورة التوبة.

١. الصف: ٥.

٢. الفتح: ٢٢-٢٣.

٧. الآيات التي ترى أن أهل الحق هم ورثة الأرض، مثل: الآية ١٢٨ من سورة الأعراف، والآية ١٠٥ من سورة الأنبياء.^١

وقد ذكر الإمام الخميني (عليه السلام) بعض هذه الآيات، وصاغ هذه السّنة الإلهية في العبارات التالية:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾: [أيها الشعب الإيراني]
لقد رأيتم بأعينكم أنكم نصرتم الإسلام ونصرتم النهضة الإسلامية والجمهورية الإسلامية، فنصركم الله.^٢

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾.^٣
إن علينا أن نسعى لتحقيق مفاد هذه الآية الشريفة، وعلى جميع الأمم الإسلامية أن تسعى للعمل بالحق في مجتمعاتها، ليتحقق مصداق: ﴿جَاءَ الْحَقُّ﴾.^٤
﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^٥ المهم هو الإيمان... فقد تجلّى شيء من الإيمان فيكم.

وقد انكسر بهذا التجلّي السير للإيمان سداً الظلمة العظيم بصورة لا تصدق، وما زالت قدرة الإيمان موجودة فإنكم: ﴿أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾، وما دمتم محافظين على قدرة الإيمان هذه، فأنتم أعلى الموجودات.^٦
إني لأرجو أن يصل يوم يتحقق فيه هذا الوعد الإلهي - إن شاء الله - لكي يملك المستضعفون الأرض، وهذا وعد الله الذي لا يتخلف.^٧
﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾.^٨

شروط تحقق سّنة النصر في رأي الإمام (عليه السلام)

إن هذه السّنة هي من السنن المشروطة، وقد طرحت في آيات القرآن شروط لتحقيق النصر، لكن أهم تلك الشروط في رأي الإمام (عليه السلام) هي حسب الفقرات الآتية:

١. جامعة وتاريخ از دیدگاه قرآن: ٤٢٩ - ٤٤٩.

٢. محمد: ٧.

٣. صحيفة إمام: ٢١٦/١٠.

٤. الإسراء: ٨١.

٥. صحيفة إمام: ١٦٣/١٣.

٦. آل عمران: ١٣٩.

٧. صحيفة إمام: ١٦٥/٨ - ١٦٦.

٨. المصدر: ٢٤٦/١٩.

٩. القصص: ٥.

١. نصرة الله

الشرط الأكثر عمومية في تحقق سنة النصر هو أن المؤمنين يجب عليهم أن ينصروا الله: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾، وقد ذكر المفسرون أن المراد من نصرة الله هو نصرة دين الله ورسوله.^١

وقد قال الإمام الخميني رحمته الله في هذا الصعيد:

إن نصرة الله بنصرة دينه ونصرة عبادته ونصرة المظلومين.^٢

وقال رحمته الله في موضع آخر:

نحن العباد الضعفاء ننصر عباد الله لأجله تعالى، وهو تعالى يعتبر ذلك - بعناياته الوافرة - نصرة له، مع أنه غني عن العالم كله، لقد عدّ تعالى نصرة الضعفاء والمظلومين نصرة له، نحن لا نشك بأن الله - الغني المطلق - قال: انصروني أنصركم، فإن نصرنا الضعفاء فقد نصرناه، وهو يقبل نصرتنا، وهذه مسألة عقلية.^٣

والنقطة التي صرح بها رحمته الله وأكد عليها هي أن نصرة عباد الله والمظلومين من مصاديق نصرة الله تعالى، ولم يصرح غيره من المفسرين بذلك، ويحتمل أنه رحمته الله يرى ذلك من معاني نصرة دين الله، وهذه مسألة كانت في رأي الإمام الخميني رحمته الله وقد أكد عليها بكثير.

٢. الإيمان

يرى الإمام رحمته الله - كما تقدّم - أن الإيمان هو سبب انتصار الشعب الإيراني، ويؤكد بأن هذه القوة والقدرة لا زالت موجودة، فإن الانتصارات والمفاخر سوف تستمر، والإمام يرى في موضع آخر من كلامه أن سبب نجاة المؤمنين من الظلمات والظلم هو الإيمان بالله، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾.^٤

وقال رحمته الله في هذا المضمون:

إن من كان مع الله ومتوجّهاً إليه ومؤمناً به يخرج من جميع الظلمات إلى حقيقة النور، فإن الإيمان بالله نور، وهو يؤدي إلى رفع جميع الظلمات من طريق المؤمنين،

١. واجع: مجمع البيان: ٩٨/٥؛ الميزان في تفسير القرآن: ٢٤٨/١٨؛ تفسير نمونه: ٤٢٥/٢١.

٢. صحيفة إمام: ٣٨/١٦.

٣. المصدر: ٢٠٧/١٩ - ٢٠٨.

٤. البقرة: ٢٥٧.

والإيمان بالله يجعل المؤمنين في غمرات نور الله، وينجيهم من ظلمات الاستبداد، وظلمات الكبت، وظلمات الارتباط بالغير، وظلمات الظلم... ويجعلهم في غمرات النور يسبحون.^١

٣. الوحدة بين المسلمين

إن إحدى الشروط الأساسية في تحقق سنة الانتصار هي الوحدة وعدم التفرق، وقد أكد القرآن الكريم على ذلك، وأمر في آيات عديدة بالوحدة وعدم التفرق، كما في قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾،^١ وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾.^٢ وقد أكد الإمام الخميني عليه السلام على هذه المسألة بشعور خاص، ودعا المسلمين إلى الوحدة وحذّرهم من استخدام التفرق والنزاع فيها بينهم، وقد قال عند الإشارة إلى الآية ١٠٣ من سورة آل عمران الآية الذكر:

اجعلوا أيديكم في أيدي البعض، واعتصموا بحبل الله، واجتمعوا لله، واحذروا التفرقة فإن من الواضح أن تطورنا وتقدمنا رهين وحدة الكلمة، والتفرق يذهب بوحدة الكلمة هذه، فإن زالت الوحدة زال معها رمز الانتصار ولحقنا الهزيمة.^٣ وقال عليه السلام في موضع آخر بما يلي:

أوصيكم بهاتين الكلمتين: كونوا معاً في وحدة الكلمة تحت راية الإسلام، أن هاتين الكلمتين هما رمز انتصاركم، واعملوا بهذه الآية: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾، فإن فيها رمز الانتصار، ولكن اجتماعكم وتوجهكم إلى الله ولا تفرقوا في عملكم.^٤ وأشار إلى هذا الأمر المهم في موضع آخر عندما أكد على أن الوحدة هي رمز الانتصار، ولكن محور هذه الوحدة وحبل الله، دون أي اجتماع، وفي هذا قال عليه السلام:

إن الآية لا تأمر بالاجتماع فحسب، فإن جميع ما يأمر به الناس العاديين والأنظمة غير الإلهية هو أن تكونوا معاً متحدين، فهو أمر بالاجتماع فقط، لكن أمر الله هو أمر بالاعتصام بحبله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾، وهذا هو المهم، لا أن تكونوا جميعاً متحدين

١. صحيفة إمام: ١٣٥/٧.

٢. آل عمران: ١٠٣.

٣. الأنفال: ٤٦.

٤. صحيفة إمام: ٣٤٨/٧.

٥. المصدر: ٥٠٥/٨.

ومجتمعين على أمر واحد وغير متفرقين، بل الأمر هو أمر بالاعتصام بحبل الله... وأنتم رأيتم في اتحادكم الأخير أن الرمز في انتصاركم هو هذه الجهة الإلهية... فالجميع في اجتماعهم قد اعتصم بالحق [تعالى]... والجميع توجه نحو الإسلام... وهذا هو سر انتصارنا.^١

وكذلك حذر الإمام رحمته لدى الإشارة إلى الآية ٤٦ من سورة الأنفال من التفرق والنزاع بين المؤمنين، فقال رحمته:

من المسائل السياسية المهمة في القرآن دعوته إلى الوحدة ومنعه من الاختلاف... وقد ذكر السر في ذلك بقوله: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾، فترى ما هو دور هذين الأصلين السياسيين في الإسلام في حياة المسلمين... هل عملوا بهما، فإنهم لو عملوا بهما لزال جميع مشاكلهم، ولو لم يعملوا بهما فإنهم سوف يفشلون وتذهب ريحهم.^٢

وفي موضع آخر قال رحمته:

احذروا التفرق والنزاع ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾،^٣ إن لون وريح الإيمان والإسلام - اللذين هما أساس الانتصار والقدرة - يزولان بالنزاع وأتباع هوى النفس ومخالفة أوامر الحق تعالى، ويكون الانتصار في الاجتماع حول الحق وتوحيد الكلمة وكلمة التوحيد - التي هي منبع عظمة الأمة الإسلامية -.^٤

إن للإمام رحمته اهتماماً شديداً بهذه المسألة بحيث يرى أن عدم الاهتمام بالوحدة يكون سبباً في مهجورية القرآن، قال رحمته:

عندما يقول القرآن: ﴿وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا﴾. ويقول: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾، فإن مثل هذه الأحكام الراقية والسياسية لو عمل بها المسلمون سوف يكونون أسياد العالم، لكننا جميعاً هجرنا القرآن ولم نبالي بمثل هذه الأمور.^٥

وعلى كل حال يرى الإمام الخميني رحمته في مواضيع مختلفة وكلمات عديدة أن الوحدة والاعتصام بحبل الله سر انتصار الشعب الإيراني.^٦

١. المصدر: ١٣١/٩ - ١٣٢.

٢. المصدر: ٣٤/١٦.

٣. الأنفال: ٤٦.

٤. صحيفة إمام: ٣٣٩/١٠.

٥. المصدر: ٣٩.

٦. راجع المصدر: ٣١٨/٣ - ٣١٩ و ١٦٩/٧ - ١٧٠ و ٣١٦/٨، ٤٧٧ و ١٨٧/٩ و ١٦٠/١٠ و ١٦٦/١٢ و ٣٣٣ و ٢٧٥/١٣.

سنة الاستدراج

إن الكفار وأهل الظلم والفساد وجميع من يقف أمام الحق هم في هذه الدنيا في معرض العذاب والعقاب الإلهي - أي أن الظلم والفساد يؤدي إلى نزول العذاب - وقد ذكر الله تعالى في آيات عديدة بأن نتيجة الظلم والفساد هي العذاب، مثل الآيات التي تطلب من الإنسان أن يسير في الأرض ليرى عاقبة العمل الباطل كقوله تعالى: «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ»^١

أو الآيات التي تنذر عن هلاك الأمم السابقة كقوله تعالى: «فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَمِنْهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبُئْرٌ مُعْتَظَلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ»^٢

وكذا الآيات التي تقص أخبار الأمم الماضية، وكل هذه الآيات تحكي عن سنة إلهية وهي عقوبة الظالمين في دار الدنيا.

ولكن الله تعالى لا يعاقب المجرمين بمجرد ارتكابهم للمعاصي، بل قد تظهر أحياناً أسباب العذاب في المجتمع ولكن الله لا يعذبهم، بل يمهّلهم ويمنحهم الفرصة عسى أن يتوبوا جميعاً أو بعضهم ويندم ويرجع أو يأتي من يخلفهم ويكون طالباً للحق مؤمناً صالحاً.^٣ وهذه هي سنة الإمهال، وقد لا يعاقبهم الله أحياناً، بل يمهّلهم ليزداد الظالمون إثماً، ويكون عذابهم أشد وأعظم وهذه هي سنة الاستدراج.

ويمكن أن تكون هذه السنة أحد مصاديق: «زيادة الضلالة»، وأن إمهال أهل الباطل يكون في جهة الباطل، بمعنى أن الله تعالى يزيد أهل الباطل على نعمهم المادية والدينية نعماً أخرى ليغترون بذلك ويثبتوا على طريقتهم، ويزيد الكفار كفراً وظلماً وعصياناً، ليزداد استحقاقهم للعذاب والعقاب ويكون أكثر وأشدّ قسوة.^٤

وفي هذا يقول الإمام رحمته متحدثاً:

إن الدنيا مزرعة الآخرة وعالم التكليف والعمل، وأن عالم الآخرة هي دار الجزاء والثواب والعقاب.

١. آل عمران: ١٣٧.

٢. الحج: ٤٥.

٣. راجع: أمة وتاريخ از دیدگاه قرآن: ٤٥٠ - ٤٥١.

٤. المصدر: ٤٤٩.

إن هؤلاء يتوقعون أن الله تعالى يعاقب في هذا العالم مرتكب المعاصي والفحشاء والظلم والعدوان، وأنه تعالى لا بد أن يمنع العصاة فوراً ويقطع أيديهم ويقمهم، لكن هؤلاء غافلون عن أن ذلك خلاف النظم ومخالف لسنة الله الجارية، فإن هذه الدار هي دار امتحان وليتميز الشقي عن السعيد والمطيع عن العاصي، وهو عالم ظهور الأفعال لا دار ظهور نتائج الأعمال والملكات، ولو أن الله تعالى ابتلى ظالماً أحياناً، فإنه يمكن القول بأن ذلك من عناياته في حق ذلك الظالم، فإن أكل أهل المعاصي والظلم إلى أنفسهم فهذا استدراج، كما قال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾^١

ويقول: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرًا لَأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾^٢

ثم إن الإمام رحمته وإن كان يقول بأن أهل المعاصي إن أكلوا إلى أنفسهم فهو استدراج لهم، لكنه بعد أن أوضح ذلك يعلم بأن مراده هو ترك العاصي ليزداد في ارتكاب المعاصي فيزداد إثمهم، لذا فإنه رحمته يفرق بين سنة الاستدراج وسنة الإمهال بناءً على مصلحة يراها سبحانه وتعالى.

١. القلم: ٤٤ - ٤٥.

٢. آل عمران: ١٧٨.

٣. شرح جهل حديث: ٢٤٥ - ٢٤٦.

المصادر

١. تفسير نمونه، الشيخ ناصر مكار الشيرازي، دار الكتاب الإسلامي، طهران، ١٣٧٤ش.
٢. جامعه وتاريخ از دیدگاه قرآن، محمد تقي مصباح يزدي، مركز چاپ ونشر سازمان تبليغات إسلامي - طهران ١٣٧٢ش.
٣. سنت های تاريخ در قرآن، محمد باقر الصدر، انتشارات تفاهم، الطبعة الثالثة، طهران، ١٣٨١ش.
٤. شرح چهل حديث، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٧٢ش.
٥. صحيفه امام، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٧٩ش.
٦. مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي، انتشارات كتابفروشي مرتضوى، طهران، ١٣٦٥ش.
٧. مجمع البيان في تفسير القرآن، الفضل بن الحسن الطبرسي، مؤسسه الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٤١٥هـ.
٨. المنير، وهبة الزحيلي، دار الفكر، بيروت، ١٤١١هـ.
٩. الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي، دفتر انتشارات إسلامي، قم، ١٣٧٩ش.
١٠. نهج البلاغة، السيد الرضي، تعليق الدكتور صبحي الصالح، مؤسسه دار الهجرة، قم، ١٤٠٧هـ.

رؤى قرآنية لدى الإمام الخميني رحمته الله

السيد محمد رضا علاء الدين

المقدمة

لقد تفتحت كمائم الأزهار من حدائق سلاله رسول الله ﷺ الطاهرة، فعطر وجودها العالم بأسره.... لقد كان الإمام تلميذاً صالحاً في مدرسة القرآن والعرة الطاهرة، فتعلم الإخلاص والإيمان والحب حتى بلغ ذروته، فكان معلّم الأمم والغافلين في التاريخ المعاصر.

قضى روح الله لحظات عمره بتلاوة القرآن والتدبر في آياته، فكان مستأنساً به عاملاً بمضامينه، مفسراً لكلامه، وقد أعطى ﷺ القرآن في حياته وفي المجتمع رونقاً وكمالاً، فأتخذ فكره وذهنه وعمله وأخلاقه وكل شيء فيه لوناً وصبغة قرآنية.

ونحن في هذا المقال نحاول تدوين الدروس العملية من المظاهر القرآنية الخاصة بالإمام الخميني رحمته الله ممّا رأيناه وسمعناه من مظاهر التربية القرآنية للإمام رحمته الله، لكي نكون قد تعرضنا من خلال ذلك إلى إثبات بركات الأئمة بالقرآن والعمل به، أملاً في إيجاد حركة واعية - متواضعة - باتجاه القرآن الكريم.

وقد بدأنا في هذا المقال أولاً بذكر الأبعاد التربوية والتركيبية في القرآن عند الإمام الخميني رحمته الله، وأهمية هذه التربية في تكامل شخصية الإنسان في نظر الإمام، ثمّ تعرضنا لسيرة الإمام القرآنية في مختلف المظاهر والنماذج.

الإمام الخميني عليه السلام الإنسان المتكامل في مدرسة القرآن العالمية الشاملة

من أبرز معالم النظام الأخلاقي والتربوي للقرآن الكريم الذي يمتاز به عن سائر النظم الأخلاقية والتربوية الأخرى هو أصل الاعتدال، فقد أكد القرآن على تربية جميع الأبعاد الوجودية في الإنسان وعدم التركيز على جانب وترك الجوانب الأخرى.

فقد ارتبطت المفاهيم القرآنية فيما بينها ارتباطاً وثيقاً كمفهوم الدنيا والآخرة، السياسة والدين، الماديات والمعنويات، العلم والجهل، الجسم والروح، ورعاية الاعتدال في مختلف الأبعاد، لا يتيسر إلّا عن طريق تكامل وسعادة الإنسان.

لقد جمع الإمام الخميني عليه السلام كأجداده الأئمة الطاهرين عليهم السلام في شخصيته الصفات المتضادة بحسب الظاهر، كما جمع بين العلوم المختلفة المتضادة بحسب الظاهر مثل: الفلسفة والكلام والفقه والتفسير وعلم الاجتماع وعلم النفس، والتاريخ والشعر، والأدب والسياسة.

لقد عمل الإمام الخميني عليه السلام بمضامين آيات القرآن الكريم حقيقة، وكان قد اعتكف سنوات عديدة في خدمة القرآن، وقد هذب نفسه بخروجه من بيت النفس المظلم، واشتد أنسه بتلاوة القرآن وتعلم الكثير منه، وترك آثاراً مدونة وغير مدونة ثمينة يمكن للطلالين والراغبين في المعارف اغتنامها.

لقد كان عليه السلام ينبوعاً للأنوار المختلفة والأبعاد المتعددة، ومن هذا المنطلق قال في ما يرتبط بالجانب التربوي للقرآن:

القرآن كتاب بناء الإنسان...^١

لا بد أن تكون التربية عندنا تربية قرآنية...^٢

إن الإسلام جاء لتربيتنا، وما لم نتبعه وتأخذ به لا يمكن لنا تربية أنفسنا والأخذ بجميع أبعاده.^٣

إن المسلم هو الذي يستجيب لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله إليه ويعمل به.^٤

وحيث كان الإمام عليه السلام عاملاً بجميع أبعاد القرآن كان شعاع شخصيته واسعاً جليلاً، وكان

١. صحيفة إمام: ٤١٥/٧.

٢. المصدر: ٤١٥/١٥.

٣. المصدر: ١٩١/٤.

٤. المصدر: ١٩٢.

بسيرته وعمله يذكر الناس بسيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام الذين كانوا ينبوع جميع الكمالات والجمال المعنوي، وكان جزءاً كبيراً من السلوك الإيجابي للأئمة متأثراً بسلوك الإمام عليه السلام وشخصيته القرآنية، وقد بلغت فضائله وأخلاقه وقيمه القمة في العمل.

إن على الذين يبحثون عن سر نجاح واستقامة الإمام عليه السلام عليهم أن ينظروا إلى نوع تعليمه وتربيته القرآنية أيام طفولته ومرحلة مراهقته وشبابه وتأثيرها على سلوكه، وما جاء من أمور تبني على المعارف القرآنية السامية في مثل: شرح الأربعين حديثاً، وتفسير سورة الحمد، وكتبه وخطاباته الأخلاقية والعرفانية والسياسية كل ذلك حاله عن أنسه عليه السلام وتحسنه للقرآن الكريم.

التربية والتركية القرآنية من منظور الإمام الخميني رحمته

إن رأي الإمام الخميني رحمته الأخلاقي والتربوي يتبنى على تلك الأفكار والمفاهيم القرآنية التي صرح بها القرآن الكريم سبع مرات من القسم بظواهر الطبيعة والنفس الإنسانية، حيث قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾^١.

فإن فلاح الإنسان والمجتمعات البشرية إنما يمكن عن طريق واحد، وهو التركية وتربية النفوس البشرية، وليس وراء ذلك سوى مستنقع من الحيرة وأزمة المجتمع والخسران الدائم، لا غير.

لقد قال الإمام الخميني رحمته مرات عديدة بأن: العالم محضر الله.^٢

فإن هذا الاعتقاد والرؤية الكونية هما الكفيلان بمثل هذه التربية للناس، وما لم يحصل مثل هذا الاعتقاد القرآني العام والشامل، فإن السعادة والاطمئنان الواقعي والحضارة الواقعية سوف تبقى بعيدة المنال.

ويقول الإمام عليه السلام فيما يتعلق بارتباط العلم والتربية والتركية في تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾^٣:

إن العلم على قسمين:

١. علم حصولي: وهو تصوّر وتصديق الأفكار، وهذا تارة يثمر وأخرى لا يثمر.
٢. علم شهودي: ويكون مقروناً بالتربية والتركية، وهذا العلم يكون مقروناً بالعمل دائماً.

١. الشمس: ٩-١٠.

٢. صحيفة الإمام: ٣٨٨/٨.

٣. البقرة: ٣١.

لقد قدّم الإمام الخميني رحمته الله تركيبة النفس على التعليم، لقوله تعالى: ﴿وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾^١ فهو يقول: قدّم الله تعالى التزكية في الآية الشريفة على تعليم الكتاب والحكمة، بل إنّ تعليم الكتاب والحكمة مقدّمة للتزكية.^٢
وقال رحمته الله:

تربّوا فإنّ المهمّ هو التربيّة، والعلم لوحده لا ينفع، بل قد يكون مضرّاً.^٣
إنّ هاتين الكلمتين تدلّان على أنّ الإنسان لو انشغل بالمصطلحات العلميّة، فإنّه لن يصلّ إلى مقام تركيبة النفس وتربيتها أبداً، وعندما لا يصل إلى مقام النزاهة والتزكية يرى حينئذٍ كمالاته دائماً بدلاً من ألا يرى نفسه؛ لأنّ الإنسان يرى نفسه بمرآة المحبّة وصورته، وحبّ الشيء يعمي ويصم.
فكما أنّ العدو لا يسمح للإنسان أن يرى النقاط الإيجابيّة في الآخرين، كذلك نظرة الحبّ لا تسمح للإنسان أن يرى نقاط الضعف في نفسه، ليكون بصدد إصلاحها وتزكيّتها وتربيتها تماماً.

النقطة الأخرى التي يتعرّض لها الإمام الخميني رحمته الله حول الجهاد الأكبر وتركيبته النفس استشهاده بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزَجَّنَّ عَنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ﴾^٤ فإنّ السلاح في هذه الحرب الصغيرة (الجهاد الأصغر) هو السلاح الحديدي، لكنّه في الجهاد الأكبر سلاح الأئين لا سلاح الحديد، بمعنى أنّ الجهاد الأكبر - على حدّ تعبير الإمام علي عليه السلام - في دعاء كميل يكون بحاجة إلى تضرع واستغاثة، وذكر ودعاء، وطاعة وعبادة، وبكاء مقرون برجاء رحمته تعالى - لكي يكون مثمراً، وعندما نطالع سيرة الإمام القرآنيّة نجد أنّ حياته مليئة بالدعاء والذكر، والعبادة والبكاء خصوصاً في صلاة الليل وهذا واضح جداً في سيرته.

أهميّة التربيّة القرآنيّة عند الإمام الخميني رحمته الله

من المظاهر القرآنيّة للإمام الخميني رحمته الله المؤثرة كثيراً في طريقة حياته ومنهجه هي تربيته

١. الجمعة: ٢.

٢. صحيفة الإمام: ١٣٥/٩.

٣. المصدر: ٤٠/١٤.

٤. النساء: ١٠٢.

في ظلّ مدرسة القرآن. ومن هنا يأتي دور وأهمية التربية القرآنية في بناء شخصية الإنسان في رأي الإمام الخميني رحمته.

وتمتاز التربية القرآنية من منظور الإمام رحمته بأهمية فائقة، ولذا فإنه رحمته كان يشيد بها ويقول:

لقد جاء الأنبياء من قبل الله تعالى لأجل تربية الناس وبناء الإنسان، فإن جميع كتب الأنبياء - خصوصاً كتابنا المقدس القرآن الكريم - تهدف إلى تربية الإنسان الذي يربيته وإصلاحه يصلح العالم، وبفساده يفسد العالم، ويتضرر أكثر من أيّ شيطان أو حيوان، أو أيّ موجود آخر.

والإنسان المترّي يكون مفيداً للمجتمعات، بحيث لا تكون الملائكة، ولا أيّ موجود آخر مفيداً مثله.

إن أساس العالم قائم على تربية الإنسان، والإنسان هو عصارة جميع الموجودات والعالم بأسره، وأن الأنبياء جاؤوا ليحصلوا على هذه العصارة ويخرجوها من القوة إلى الفعل، وأن الإنسان موجود إلهي.^١

إن الإمام رحمته يرى أن الآيات التي دعت الإنسان إلى العمل الصالح آيات تربوية تنسجم مع النفس والفطرة في الإنسان، ويقول:

إن الأعمال الصالحة هي الأعمال التي تتناسب مع نفس الإنسان، فإن نفس الإنسان وفطرته خلقت مستعدة للسعادة، والعمل الصالح هو ما كان منسجماً مع هذه الفطرة.^٢

ويرى رحمته أيضاً بأن أهم أثر للتربية القرآنية هو تحصيل الكمال الواقعي ويقول:

لا شيء يمكن الإنسان من السير [إلى الكمال] مثل التربية، فإنه بهذه التربية يمكنه السير والوصول إلى الغاية المطلوبة التي يحصل الإنسان فيها على كلّ شيء، وهو الوصول إلى الكمال المطلق، فإن وصل تحصل له هذه الطمأنينة، فإن اطمأنت القلوب وصلت إلى الله تعالى.^٣

إن التربية القرآنية لا تحدّ بحدّ، وهي سوف تستمرّ حتّى يصل الإنسان إلى مقام الخواص، يقول الإمام رحمته في ذلك:

إن مراتب سير الإنسان من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة حتّى يصل إلى مقام الألوهية،

١. صحيفة إمام: ١٥٣/١٤.

٢. المصدر: ٥٠٠/٧.

٣. المصدر: ٥٠٥/١٢.

فإن الإنسان بالترية الصحيحة يوجد في نفسه جميع المعنويات والمراتب المعنوية، حتى يصل إلى ذلك المقام الذي هو فوق مقام ملائكة الله،^١ ثم لا يرى شيئاً غير الله.

١. الإمام ومظهر المحبة القرآنية

لو أحب القائد والمعلم والإمام شعبه وأدخل السرور على قلوبهم، فإنهم سوف يحبونه ويمثلون أوامره، وسوف يحقق القائد بهم جميع أهدافه السامية. وقد كان الإمام الخميني (رحمته الله) جذوة من المحبة والرافة بالأمة المؤمنة. وشباب الأمة الإسلامية، ومن نماذج محبته ما جاء في رسالة ينعي بها الأمة الإسلامية بمناسبة مجزرة السابع عشر من شهر شهريرور التي نسب الشهداء فيها إلى نفسه، وذكر بأنهم أبناؤه، حيث قال:

علم الله بأن مصطفى الذي قربت ذكرى استشهاده ليس ولدي الوحيد، بل جميع الذين ترمّلوا بدمائهم في حادثة شوال هم أولادي.^٢

إن المحبة هي إحدى الطرق والمناهج التربوية المؤثرة جداً، وهي دليل على انشراح صدر ذلك الشخص المحب ونفسه، وقد جعل الله تعالى سراً انتصار النبي (رحمته الله) هي انشراح صدره (رحمته الله) وحبه للأمة.

قال تعالى: ﴿فَإِذَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾.^٣

ومن المظاهر الأخرى للمحبة في سلوك الإمام (رحمته الله) الفردي والأسري، والسياسي والاجتماعي، هي عفوه ومسامحته ودعاؤه للأشخاص، واحترامهم وتشاوره معهم، حيث يفرقهم بمحبته القرآنية التي كان لها بالغ الأثر في تربيتهم وتغييرهم.

٢. الإمام ومظهر الأمل والبشارة القرآنية

أحد الأمور الأساسية التي كان يؤكد عليها الإمام (رحمته الله) دائماً هو دور الأمل في التربية والتعليم، فإن الأمل من أسباب النجاح، واليأس من أسباب الفشل والهزيمة، فلو أن الإنسان ابتلي في مختلف أمور حياته (الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية) باليأس، فسوف يسلب

١. المصدر: ٤١١/٨.

٢. صحيفة إمام: ٤٦٢/٣.

٣. آل عمران: ١٥٩.

منه قدرة الحركة والسعي في مواجهة الموانع، وسوف يصاب بالهزيمة والتراجع. وكان الإمام الخميني (عليه السلام) يرى أن الأمل من جنود الرحمن، وأن اليأس من جنود الشيطان، ويقول متحدّثاً في هذا المجال:

إن علينا أن نضع جند أبلّيس جانباً، ومحيي الأمل الذي هو من جنود الله في نفوسنا.^١
وقال (عليه السلام) لدى التعرّض لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾^٢:

لا تفكروا بكلمة اليأس أبداً، فإنّها من جنود الشيطان.^٣

وقال في خطابه للكتاب والإعلاميين:

إن على كتابنا والعاملين في وسائل الإعلام أن يبنوا الأمل في الأمة والطمانينة والاستقلال الروحي، فإن قدّموا هذه الخدمة سوف يكون النصر حليفنا أبداً.^٤

وقال (عليه السلام) في مسألة جهاد النفس، والسير والسلوك المعنوي:

وأنت أيضاً لا تيأس، فإن اليأس من الأفعال الكبيرة، عليك أن تبذل الجهد في رفع الحجب وكسر الأفعال، من أجل الوصول إلى الماء الزلال ومعين النور.^٥

٣. الإمام الخميني (عليه السلام) ومظاهر الإخلاص القرآني

قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنَى وَفَرَادَى﴾^٦. يرى القرآن الكريم أن محور حركة الأنبياء (عليهم السلام)، والداعي والباعث لهذه الحركة هو الإخلاص والتوجّه التام لهم نحو رب العالمين. وإن نية الإنسان هي بمثابة المرآة والبعد العملي له، وإن الأعمال تتلون بلون خلوص النية أو عدم خلوصها.

وقال (عليه السلام) في جانب الإخلاص وتأثيره:

إن الذي في نفسه حبّ الجاه والرتاسة، وأصبح هذا الحبّ ملكة نفسانية في نفسه

١. صحيفة الإمام: ٥٣٦/١٣.

٢. الزمر: ٥٣.

٣. صحيفة الإمام: ١٠٢/١٥.

٤. المصدر: ٥٣٧/١٣.

٥. المصدر: ٤٤٦/١٨.

٦. سبأ: ٤٦.

وروحه، فإن غاية آماله سوف يكون الوصول إلى هذه الرئاسة، وتكون الأفعال الصادرة عنه من توابع تلك الغاية.^١

وكان الإمام (عليه السلام) يحمل معه في جميع أعماله ونشاطاته جوهره الإخلاص، فاستهوت قلوب الناس وتوجهت إليه، واعتبرته أسوة لهم، فأخذوا بكلامه وعملوا بأوامره، وهو الذي يقول مع كل ما قدم من خدمات جليلة لعالم الإسلام والمسلمين:

أنا لست إلّا طالباً صغيراً في الحوزة.^٢

وقال (عليه السلام) في كلام آخر له في بيان أهمية الإخلاص متحدّثاً:

حاولوا الحصول على الإخلاص في نياتكم بترويض أنفسكم عليها، فإن سرّ النجاة وينبوع نزول الفيوضات الإخلاص في النية، والنية الخالصة: «مَنْ أخلص لله أربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه».^٣

ويرى (عليه السلام) أن الإنسان في كسب الإخلاص بحاجة إلى النظر إلى سيرة الأئمة الأطهار (عليهم السلام) خصوصاً سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام)، ومن هذا المنطلق قال (عليه السلام):

إن الله تعالى أنزل عدة آيات في تصدّق أمير المؤمنين (عليه السلام) وعائلته بعدة أقراص من الخبز، فإن هذه الآيات لم تنزل في هذه الأقراص، بل نزلت في الإخلاص؛ لأنّه كان لله.^٤

وقال (عليه السلام) أيضاً:

روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين». فإن الذي جعل هذه الضربة في مقابل عبادة الثقلين (الجن والإنس) هو الإخلاص.^٥

وكان الإمام (عليه السلام)، ومنذ حصوله على مرتبة الاجتهاد إلى حين جلوسه على كرسي الزعامة وقيادة وإمامة الأمة، لم يخط في سبيل تعريف نفسه وكسب المقام أدنى خطوة، وكان يفرّ من الرئاسة والمرجعية ممّا ينم عن مدى إخلاصه وصفاء نيّته. ويمكن أن نشير هنا إلى نموذج من بين مئات الموارد حسب الفقرات:

كان للإمام (عليه السلام) - قبل سنوات من رحيل آية الله العظمى البروجردي (عليه السلام) - حاشية على

١. شرح چهل حدیث: ٣٣٠.

٢. صحیفة /إمام: ٣٠٠/٥.

٣. المصدر: ٣٩٤.

٤. صحیفة /إمام: ٣٤١/٧ - ٣٤٢.

٥. المصدر: ١٩٧/١٦.

كتابي الوسيلة والمعروة، وكانت كتابة هذه الحاشية بإمكانها التمهيد لمرجعية كل فقيه، ولكن لم يكن لأحد علم بهذا الموضوع إلى ما بعد وفاة السيد البروجردي، فعلم بعض الأشخاص بذلك. وبعد وفاة آية العظمى الحكيم رحمته جاء جماعة من أهل الموصل وكركوك إلى الإمام الخميني رحمته في النجف، وقالوا بأنهم كانوا يقلّدون السيد الحكيم فمن يقلّدون الآن؟ كان للإمام آنذاك رسالة عملية، وكان بإمكانه أن يعطيها إليهم، ولكنه لم يفعل ذلك، وقال لهم: أن يقفوا على تقليد السيد الحكيم، وهذا أمر عظيم جداً بأن يأتي جماعة إلى مرجع، فيقول لهم ذلك.^١

٤. الإمام الخميني رحمته وظاهرة الأدعية القرآنية

دعا القرآن مخاطبيه في آيات عديدة إلى الدعاء وثقافة الدعاء، وإلى آفاق وأعمال، وأحوال وأبعاد الدعاء. ونجد في سيرة الإمام القرآنية التأكيد على الدعاء بصفته عنصراً مؤثراً في التربية والتعليم والتهديب والتزكية وسلامة الإنسان والبيئة. إن لمنهج الدعاء في النظام الفكري للإمام رحمته معنى خاصاً؛ لأنه يخلق بالإنسان ليعيش في ظلّ الفيوضات والعنايات الإلهية حياة طيبة في دار الدنيا. إن الدعاء مفتاح أبواب الرحمة والعناية الإلهية. وقد سمى الإمام رحمته الأدعية الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام في كلام له بـ «القرآن الصاعد» وفي هذا المورد قال رحمته محدثاً: نحن نفتخر أن لدينا عن الأئمة المعصومين عليهم السلام ما يسمى بـ «القرآن الصاعد» كالمناجاة الشعبانية للأئمة عليهم السلام، ودعاء عرفات للحسين بن علي عليه السلام، والصحيفة السجادية - زبور آل محمد عليهم السلام، وصحيفة فاطمة عليها السلام - الكتاب الملهم من الله تعالى إلى الزهراء عليها السلام - نفتخر أن يكون ذلك لنا.^٢

وكذلك قال رحمته:

عليك أن تجعل قراءة أدعية المعصومين عليهم السلام وتضرعهم إلى الحق تعالى وخوفهم من العذاب على رأس أفكارك وسلوكك.^٣

وقال في كلام آخر:

١. راجع: لوله های حسینی در سیمای خمینی: ٤٠.

٢. صحيفة إمام: ٣٩٦/٢١ - ٣٩٧.

٣. المصدر: ٥٢٠/١٨.

إن إحدى النعم الكبرى على العباد، والرحمة الواسعة بين أهل البلدان الدعاء الذي نقل عن كنوز الوحي والشريعة، وحملة العلوم والحكمة؛ لأن الدعاء هو الذي يؤتي العلاقة المعنوية بين الخالق والمخلوق، وهو حبل الوصل بين العاشق والمعشوق، وهو الوسيلة لدخول القلعة الحصينة، والتمسك بالحبل المتين.^١

إن الدعاء بمثابة البذر في أرض تعرف بأرض المعرفة ثمرتها تهذيب النفس، والدعاء ينبوع ربنا في صحراء الصدور اللاهيب. فهو يجري على أرض الإجابة. وهو الذي يربط اللاشيء بكل شيء.

وللإمام رحمته الله اهتمام خاص بهذا الموضوع، حيث يقول:

إن أدعيتهم هذه كانت لغرض تجهيز الناس... فإن هؤلاء عندما يقرؤون الدعاء تقوى معنوياتهم، وتخف كواهلهم، وتكون الشهادة لهم هيئة سهلة.^٢

إن هذه الأدعية تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، فمن خرج منها يكون إنساناً لا يعمل شيئاً إلا لله.^٣

وقال رحمته الله فيما يرتبط بدور الأدعية في مختلف مجالات الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان:

إن الأئمة الطاهرين عليهم السلام تعرضوا للكثير من المسائل بلسان الدعاء، وكان لسان الأدعية يختلف كثيراً عن لسانهم عليهم السلام في بيان الأحكام، فقد ذكروا أكثر المسائل النفسية، ومسائل ما وراء الطبيعة، والمسائل الدقيقة الإلهية، وكل ما يرتبط بمعرفة الله، ذكروا ذلك بلسان الدعاء.^٤

وأكد الإمام رحمته الله في سيرته القرآنية على التأسي بسيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام، وقال في هذا المجال:

يجب التثبت بتلك السيرة التي تركها النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الإسلام عليهم السلام بيننا، فقد كانوا يدعون الناس بأدعيتهم.^٥

وبعد أحد أهم أسرار نجاح الإمام رحمته الله في سيرته وحركته اهتمامه الخاص بالدعاء

١. شرح دعوى سحر: ٣٢.

٢. صحيفة إمام: ٣٣/١٣.

٣. الكلمات القصار: ٥٢.

٤. الجهاد الأكبر: ٣٧.

٥. صحيفة إمام: ٤٢٤/١٨.

والزيارة، والتوسل بالأئمة المعصومين عليهم السلام، ونشير هنا إلى نموذجين من هذا المشهد القرآني للإمام رحمته الله حسب الآتي:

١. إنه في جميع مدة إقامته في النجف الأشرف - عدا بعض الموارد الاستثنائية - لم يكن يترك الزيارة والدعاء كل ليلة أبداً، وكان في أغلب الأيام مشغولاً بالزيارة إلى جوار مرقد الإمام الحسين عليه السلام، في الأيام العشرة من المحرم يقرأ زيارة عاشوراء المعروفة، بما فيها من السلام مئة مرة، واللعن مئة مرة.

٢. كان رحمته الله يحافظ على قراءة الزيارة الجامعة الكبيرة خلال إقامته في النجف الأشرف خمسة عشر عاماً بشكل منتظم في جميع الليالي، وكان يدعو في الشتاء والصيف، ولم يترك ذلك أبداً.

٥. الإمام ومشاهد من الصبر والاستقامة القرآنية

إن أحد الاصطلاحات الأساسية في القرآن، وأحد أبرز المظاهر في الأخلاق الحسنة التي ورد الأمر بها في آيات عديدة من القرآن الكريم، والتي أثنى الله تعالى على المتصفيين بها ومدحهم فيها: صفة الصبر والاستقامة. فقد دعانا الله تعالى في الكتاب العزيز إلى التحلي بالصبر، فقال: «اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ»^١ وقال: «وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ»^٢ وقد ذكر تعالى عوائد الصبر وبركاته والحلم والمثابرة عليه، وعلى ما كان يتحلى به الأنبياء والأولياء عليهم السلام من الصبر الجميل مثلاً، لكي يشملنا ما بشر به الصابرون:

وأساس الصبر في رأي أئمة الهدى عليهم السلام هو الإيمان واليقين بالله تعالى، فهم يرون أن شرط التحمل هو المقاومة والصبر وزيادة الإيمان واليقين بالله تعالى.

لقد تجلّى هذا الخلق الحسن في كل لحظة من لحظات عمر الإمام الشريف رحمته الله، فسعى بالصبر والثبات، والحلم إلى تحقيق النظام الإسلامي المقدّس وتقويته وإيصاله إلى الكمال، وقال رحمته الله في ذلك:

لا بدّ من الصبر والتواصي به، فإنّه لا بدّ من الصبر لأجل إحقاق الحقّ، فإن كنّا نريد الإسلام ونريد عمل الآخرين بالقرآن الكريم إن شاء الله في هذه البلاد وسائر البلدان

١. البقرة: ١٥٣.

٢. العصر: ٤.

الأخرى. وكنا نريد حكومة إسلامية فلا بد من أن يوصي بعضنا الآخر بالحق^١. وفي كلام آخر له (عليه السلام) أشار فيه إلى السيرة القرآنية للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وسائر أئمة الهدى (عليهم السلام)، ودور صبرهم وتحملهم في سبيل حفظ الإسلام، ويقول في هذا الصعيد:

عندما وصل أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى منصب الخلافة ازدادت مشاكله؛ لأنه كان مسؤولاً في ذلك الوقت عن مسائل كبيرة، وهذا غير ما كان لابد من القيام به من أمور أقل مؤونة من تلك، ولكن مع ذلك صبر ونشر الإسلام ونجح. وأئمتنا (عليهم السلام) جميعاً كانوا إما في الحبس أو مبعدين أو محاصرين، وكانوا يتحملون ذلك بكل رحابة صدر لكونه في سبيل الإسلام.^٢

ونستعرض في هذا المجال نموذجين من السيرة الأخلاقية للإمام الخميني (عليه السلام):

١. عندما استشهد نجل الإمام السيد مصطفى (عليه السلام) بطريقة غامضة في عهد بلغ ظلم الشاه غايته، نجل الإمام (عليه السلام) يقف وقفة شامخة أمام هذا الحدث المؤسف، ويذكر في خطابه التاريخي بهذه المناسبة الأليمة أن هذه الحادثة كانت من الألفاظ الإلهية الخفية.
٢. بعد تفجير مقر الحزب الجمهوري الإسلامي واستشهاد عدد من أفضل أنصار الإسلام والثورة، واعتداء المنافقين على القوات المؤمنة، ذكر (عليه السلام) بعد الشاء على الشهداء بصبر وثبات منقطع النظير:

اقتلونا فإن شعبنا سوف يكون أكثر يقظة.^٣

وقد ترك موقفه هذا ضعفاً وندماً في قلوب الأعداء، وذلك في أصعب الظروف وأحلكها. إن الإمام (عليه السلام) يرى أن الصبر والثبات من لوازم القيادة، وهذا ما يفهم من كلام الذي ورد فيه: لقد كان الثبات - الذي هو من لوازم زعامة الأنبياء العظام - متجلباً في رسول الله (ﷺ) تماماً: ﴿وَأَسْتَقِيمَ كَمَا أُمِرْتُ﴾^٤، وكان لهاتين الخاصيتين [القيام والثبات] تأثير في تقدّم الأهداف الكبرى لرسول الله (ﷺ).^٥

١. صحيفة إمام: ٤٦٩/١٣.

٢. المصدر: ٣١٥/١٤.

٣. المصدر: ١٨٣/٧.

٤. الشورى: ١٥.

٥. صحيفة إمام: ٢٤٤/٧.

٦. الإمام ومظاهر التواضع القرآني

لقد جاء في القرآن الكريم: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^١ وإن إحدى أهم وأفضل الصفات الأخلاقية والتربوية التي أكد القرآن عليها التواضع، فإنه السبب في تفضيل الإنسان ورفعته، وأن التكبر موجب للسقوط في حضيض الجهالة والشقاء، والسبب في الابتلاء والمشاكل.

لقد كان الإمام (عليه السلام) متواضعاً جداً بمعنى الكلمة، وكان على الرغم من رتبته العلمية المرموقة، ومستواه الفقهي والولائي الرفيع الذي حير العالم، لا يرى نفسه إلّا طالباً صغيراً خادماً. وكان مع كل هذه الخدمة للإسلام وإحياء القرآن والعتره لا يرى لنفسه فضلاً، ويخاطب الشباب المقاتلين في ساحات الحرب بكل تواضع، بقوله:

إني أقبل من بعد أياديكم وسواعدكم القوية التي فوقها يد الله، وإني لأفتخر بذلك.^٢

وكتب الإمام (عليه السلام) رسالة إلى نواب مجلس الشورى جاء فيها:

عليكم جميعاً أن تكونوا بخدمة الأمة... فإن هؤلاء عباد الله، وهم أفضل مني، ويحتمل أن يكونوا أفضل منكم، فلماذا لا نكون بخدمتهم؟^٣

إن التواضع هو علامة الوصول إلى الكمال؛ وذلك كالراكب إن بلغ الغاية ترحل.

٧. الإمام ومظاهر التوكل القرآني

ومن جملة الأمور التي تحدث عنها القرآن الكريم كثيراً، وأكد عليها هو جانب التوكل. فقد ورد التوكل في بعض الآيات أنه من أفضل صفات المؤمن، حتى وصف المتوكلين في القرآن بأنهم من أحب الخلق إليه تعالى، أن التوكل والوثوق بالله وترك الأمور إلى القادر المتعال من جملة الصفات الحميدة لعباد الله تعالى، فإن الذي يمنع من الاضطراب والقلق والترديد بالنسبة للحاضر والمستقبل، ويعطي للإنسان قوة القلب ويقوي الإرادة ويعطي زخماً في جميع الأفعال هو التوكل والثقة بالحق جلّ وعلا.

وإن من أبرز صفات الإمام المعنوية هو التوكل والثقة بالله، فإن كل من أدرك الإمام يعلم

١. الشعراء: ٢١٥.

٢. صحيفة إمام: ١٤٣/١٦.

٣. المصدر: ٢١٣/١٤ - ٢١٤.

أنه (عليه السلام) في جميع مصاعب الحياة كان صامداً لم يضطرب أو يتزلزل لحظة، بل كان صموده مبعثاً لاطمئنان نفوس الجميع.

وفي قضية حرب العراق على إيران التي حدثت بهمجية ضد إيران تعرض مطار إيران للقصف بالطائرات، وهجمت آلاف الدبابات والناقلات والمدافع الحربية، مع تقدم مئات الألوف من العسكريين من جميع أنحاء الحدود على إيران، وجراء هذا عم القلق والاضطراب في كل مكان، فكان رد فعل الإمام (عليه السلام) على هذا الهجوم كما يلي:
جاء لصفرى بحجارة وهرب وعاد إلى مكانه.^١
وهكذا طمأن الجميع وأزال هذا القلق عن النفوس بقوله هذا.

المصادر

۱. جلوه‌های حسینی در سیمای خمینی رحمته علیه، السید نعمة الله الحسيني، انتشارات، قم، ۱۳۷۸ ش.
۲. جهاد اکبر، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ۱۳۷۳ ش.
۳. شرح چهل حديث، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ۱۳۷۲ ش.
۴. صحيفه إمام، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ۱۳۷۹ ش.
۵. كلمات قصار، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ۱۳۷۸ ش.
۶. مجموعه مقالات كنگره بررسي اندیشه و آثار تربیتی إمام خمینی، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ۱۳۷۴ ش.

أفعال وأقوال الإمام الخميني رحمته الله القرآنية

حسن العسكري

المقدمة

العلماء الربانيون، هم الأنوار المضيئة في كل عصر وزمان في سماء العلم والعمل، فهم يتجلّون لأهل الأرض بنور أخذوه عن شمس كلام الوحي والرسالة والإمامة، ويهدونهم إلى مصادر النور والبركة للوحي، ويعرجون بهم على جناح العرفان المحمّدي الأصيل نحو الملكوت الأعلى، وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى في وصفهم: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُورَى ظَاهِرَةً وَ قَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾^١.

فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية الشريفة أنه قال:
والقرى الظاهرة: الرسل والنقلة عتّا إلى شيعتنا.^٢

وكان عليه السلام بين علماء الدين المجاهدين للكفر الوجه المحبوب في القرن المعاصر، وأفقه أهل زمانه وأكثرهم سياسة، والعابد والفيلسوف والعارف، والمفسّر والمفكر، والعالم المتخلّق، والقائد الثاقب النظر، ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمته الله، الذي كان يتمتع بمكانة خاصة، فقد كان سلوكه - طيلة حياته - سلوكاً نموذجاً للإنسان الكامل، حيث طبّقه - قولاً وفعلًا - من سلوك ومنهج القرآن؛ وذلك لأنسه بالوحي والآيات الكريمة للقرآن الكريم.

١. سبأ: ١٨.

٢. الوسائل: ١٥٢/٢٧ باب: ١٠ من أبواب صفات القاضي، ح: ٤٧.

ونحن في هذا المقال نحاول التطرق إلى نماذج من سلوك الإمام (ع) وأقواله المطابقة مع آيات القرآن الشريفة، لكون رؤيته مقتبسة من الرؤية القرآنية، وتأثر سلوكه بأنسه بالقرآن. ونحن هنا نذكر عدة نماذج من سلوك الإمام وأقواله القرآنية التي هي دليل على تبلور شخصيته على أساس رسالة القرآن وسيرة الأئمة المعصومين (ع)، الذين هم المفسرون الواقعيون للقرآن. وقد قمنا بكتابة هذا المقال في فصلين وهما: سلوك الإمام وأقواله القرآنية. ونرجو رضا الله عنا وأن يجعلنا من أنصاره وأتباعه الصادقين لكي نطلق في مسار خدمة الإسلام والقرآن والمسلمين.

الفصل الأول: السلوك العملي القرآني للإمام الخميني (ع)

الإخلاص في العمل والقيام به لله تعالى

أوصى الله تعالى نبيه الكريم (ص) أن تكون أفعاله وحر كاته، وسكناته خالصة لوجهه الكريم، وأن يكون غايته رضا الله فقط، وذلك في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَغْيَابِي وَنَمَاقِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^١.

كانت حياة الإمام (ع) كحياة جدّه رسول الله (ص) في حر كاته وسكناته، وذلك مشهوداً في سلوكه تماماً، وقد قال أحد تلامذة (ع):

كنت مصراً على معرفة سرّ نجاح الإمام، فلفت نظري شيء واحد وهو أن الهدف الوحيد للإمام الخميني (ع) في جميع أفعاله وأفكاره، وأقواله كان رضا الله.^٢

وعندما كان يسعى لتلامذته - لحبهم الشديد له - إلى الترويج لمرجعيتهم كان (ع) يقول لهم: إني لا أَرْضَى للذين يحبوني أن يتجاوز حبهم قلوبهم [واوصيهم] ألا يبرزوه، وعلى كل من يحبني أن يحتفظ بذلك في قلبه، وألا يخطو لتحقيق زعماني شيراً واحداً.^٣ وقال (ع) في المرجعية:

أقسم - بالله - إني لم أخطئ خطوة واحدة لأجل المرجعية والزعمانية، ولكنّها لو أقبلت عليّ فإني لا أردّها عملاً بالمسؤوليّة.^٤

١. الأنعام: ١٦٢.

٢. سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی (ع): ١٤٤/٦.

٣. المصدر: ١٨/٣.

٤. المصدر: ١٠١/٢.

نعم، لقد كان الإمام رحمته الله الراجل رحمته الله منزهاً من الشوائب غير الإلهية من قبيل الرياء والعجب، والكبر وكل ما هو مانع عن الوصول إلى الحقيقة، وموجباً لفساد العمل، وكان الإخلاص مزيجاً مع وجوده وفي حياته كلها، يبدأ أفعاله صغيرها وكبيرها باسم الله تعالى، ولم يكن يفكر إلّا برضا المحبوب.

لقد كان الإمام رحمته الله أحد مصاديق الآية الشريفة: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾؛^١ لأن كلامه كان مليئاً بالمعارف والإخلاص للحق تعالى، وهذا مؤثراً جداً في نفوس ناشدي الحقيقة.

التوكل على الله في سلوك الإمام رحمته الله

التوكل هو الثقة بالله والثقة بحسن تديره وتقديره للأمور، والتوكل هو أحد الأمور التي تجلب الاطمئنان للإنسان المؤمن. وإليه أشار القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَظْمِئْنَ الْقُلُوبُ﴾.^٢ ولو توكل الإنسان على الله حقيقة لوجده معيناً وناصرأ له، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾.^٣

لقد كان في سلوك الإمام رحمته الله في حياته على أنه كان متوكلاً حقيقةً على قدرة الله تبارك وتعالى. لقد كان الإمام رحمته الله مصداقاً حقيقةً لقوله تعالى، عندما يذكر صفات عباده: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.^٤ فكان رحمته الله في جميع أمور حياته يحل المشاكل الصعبة بالصبر والتوكل على الله، وفي هذا المورد يقول أحد المقرّبين له في حادثة الخامس عشر من شهر خرداد:

واجه الإمام رحمته الله في تلك الأيام تهديدات عديدة من قبل النظام الشاهنشاهي، فكان يهدّد أحياناً بإلقاء القبض عليه في هذه الليلة أو يلقي في الحبس، وقد أشار إليه البعض أن يغيّر مكان إقامته، ولكن الإمام كان يرفض ذلك.

وعندما وقعت حادثة مدرسة الفيضيّة كان من المحتمل أن يلقي القبض على الإمام، لكنّه مع ذلك بات تلك الليلة في داره ولم يغيّر مكانه.^٥

لقد كان السبب الرئيس في انتصار الإمام رحمته الله هو توكله على الله، وكأنّه مصداق لمضمون هذه

١. مريم: ٥٠.

٢. الرعد: ٢٨.

٣. الطلاق: ٣.

٤. العنكبوت: ٥٩.

٥. سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی رحمته الله: ٢٣/٣.

الآية الشريفة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَذَعُ أَرْحَامَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾^١ وقد تجلّى هذا الأمر في مراحل حياته.

الزهد بالدنيا في سلوك الإمام (ع)

إن من أهم موانع كمال الإنسان علاقته وحبّه الشديد بالدنيا، فلو سيطرت هذه الحالة على روح الإنسان، فإن جميع القيم لديه سوف تفقد أثرها، ولأجل الخلاص من مظاهر الدنيا والمظاهر المادية، لا طريق أفضل من الزهد والبساطة في العيش واللامبالاة بالدنيا.

لقد كان (ع) من أفضل زهاد زمانه، فقد جذبه المعنويات واقترب إلى ملكوت العالم، وعرف حقيقة الدنيا وباطنها، ولم يثقل ولو مقدار ذرة بالماديات؛ لذلك عاش حراً من كلّ ألوان التعلّق، مصداقاً لما قال تعالى في كتابه حكاية عن موسى (ع) لقومه: ﴿يَا قَوْمِ إِنَّمَا هِيَ دُنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾^٢.

ولأجل ذلك لما كان (ع) عارفاً بالدنيا وعارفاً بالآخرة، من هذا المنطلق لم يتعلّق قلبه بالدنيا أبداً. وقد قال أحد تلامذة الإمام (ع) في هذا المجال:

لقد كان مستوى حياته (ع) وطعامه في حدّ حياة طالب عادي مقتصد، بل أدنى من ذلك، فقد أوصى بعض الأطباء المحيّن له أن يعدّ للإمام غذاءً مقويّاً، ولكن الإمام كان يرفض ذلك.^٣ لقد كان الإمام يلبس لباساً متواضعاً ويأكل طعاماً متواضعاً، وكان يجتنب الطعام اللذيذ، وكان طعامه المفضل لديه في النجف الخبز والجبن والجوز.^٤ ولم تكن حياة الإمام بسيطة ومتواضعة، فحسب، بل كان كان يوصي العلماء ومدراء البلاد بعدم التعلّق بالدنيا... ويقول في هذا:

إنّي أرى أنّ سبب نجاح علماء الدين ونفوذ كلمتهم في المجتمعات يرجع في الغالب إلى زهدهم في الدنيا وعدم اعتنائهم بها، وهي صفة لا ينبغي التغافل عنها خصوصاً بعد انتصار الثورة، ولا شيء أقبح لعلماء الدين من حبّ الدنيا، ولا شيء يشينهم أكثر من حبّها.^٥

١. الأحزاب: ٤٨.

٢. غافر: ٣٩.

٣. سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی (ع): ١٤٤/٦.

٤. المصدر: ١٠٥/١.

٥. صحيفة إمام: ٩٩/٢١.

الخوف من الله لدى الإمام الخميني رحمته الله

إنَّ الخوف من الله يوَلِّد الإحساس بالمسؤولية والالتزام، ويولِّد الحركة في الإنسان، وقد مدح القرآن الكريم عباد الله الصالحين بصفيتين (الخوف والرجاء)، قائلاً: ﴿يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾^١

لقد كان رحمته الله قائد الثورة الإسلامية نموذجاً لهذه الآية، وامتلاً قلبه من الخوف والرجاء، ورجاؤه وتوكله كان مقصوراً على الله تعالى فقط، وملاكه في جميع أفعاله رضا الله تعالى، ويرى أنَّ نفسه في محضر الحق تعالى؛ ولذلك يشعر بالخوف ويبكي ويرتعش خوفاً من وجود الله تعالى، وقال نجله الكبير السيد مصطفى الخميني رحمته الله في هذا الصعيد:

توسَّطت يوماً لأحد الطلاب فذهبت إلى الإمام، وكنت أريد أن أخذ منه مبلغاً من المال وأعطيه لهذا الطالب، وبعد عدة مرَّات من مراجعة الإمام، لكنَّه رحمته الله لم يرتب أثراً. وبعد أن رأى الإمام إصراري قال لي: يا مصطفى، في هذا المجر وهذا الصندوق مال، وهذا مفتاح الصندوق... فخذ منه ما شئت وأعطه لهذا الطالب، ولا مانع من ذلك، لكن بشرط أن تذهب أنت إلى جهنم وإني لست مستعداً لإعطاء هذا الطالب شيئاً من سهم الإمام بلا مبرر.^٢

لقد كانت حالة التقوى والخوف من الله أمراً ظاهراً ومشهوداً في الإمام رحمته الله، وهذا ما كان يعلمه الجميع، ولذا لم يجرأ أحد في حضور الإمام رحمته الله على المعصية أو حتَّى القيام بفعل مكروه؛ لأنَّ الإمام كان يعترض عليه. قال أحد تلامذته في ذلك:

جاء الإمام رحمته الله ذات يوم إلى الدرس وكان متألماً جداً حتَّى أنَّه كانت تحصى أنفاسه، فتكلَّم بدل الدرس ونصحنا نصائح كثيرة، ثُمَّ ذهب ولم يأتِ إلى الدرس ثلاثة أيام؛ وذلك لأنَّه كان قد سمع أنَّ أحد الطلاب قد استغاب أحد المراجع.^٣

وكان خوف الإمام رحمته الله هذا وتقواه ناشئاً من اعتقاده وتصديقه بآيات العذاب، وما يلاقيه الإنسان العاصي بعد الانتقال من هذه الدنيا، ولذا فإنَّه كان دائماً يرى نفسه في محضر الله، وكان يخشى الله من ارتكاب المعصية في محضره تعالى.

١. الإسراء: ٥٧.

٢. سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی رحمته الله: ١٢٣/٦.

٣. المصدر: ١٦٤/٥.

تشدد الإمام رحمته وحزمه تجاه الأعداء

إن من أهم خصائص المؤمنين الحقيقيين هو عدم خشيتهم في تنفيذ الأوامر الإلهية، وحزمهم في التعامل مع أعداء طريق الحقيقة.

وفي هذا قال تعالى في ذكر هذه الصفة: ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ...﴾^١ ويقول تعالى في موضع آخر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^٢.

وكان الإمام رحمته من الرجال الأشداء، حيث كان يقف بصلابة دائماً أمام الانحرافات والاعوجاج كالجبل الشامخ، لا يساوم ولا يحيد عن الطريق المستقيم الذي ألهمه الله تعالى إياه أبداً، ولم يتضعض لخشونة الأعداء وقسوتهم، ولا ليونة الأصدقاء، ولا لخداع المنافق ذي الوجهين، فلم يتمكن الجميع من صرف قلبه عن التوجه إلى الله.

وكان القتل في أكثر أحداث هذه البلاد وحوادث الثورة على عاتق الإمام دائماً، نراه مع ذلك يرشد المسؤولين والأمة في الأحداث بجملة واحدة. وينهي المخاوف ويزيل الضعف والتخاذل.

وفي قضية غزو العراق لإيران عندما تعرضت الحدود الجنوبية والغربية لهجوم الطائرات الحربية العراقية، كان حينها جميع المسؤولين والقادة العسكريين في حالة هلع واضطراب، فلما التقوا بالإمام رحمته لحظات، وإذا بمعنوياتهم قد زادت، فلما خرجوا كان أحدهم يقول: سوف نسقط الحكم في العراق، والآخر يقول: سوف نرحف نحو بغداد و...^٣.

إن هذه المعنوية للجهاد ومواجهة العدو المجهز بالسلاح لم تكن بالأمر السهل إلّا بالاستلham من الآيات القرآنية ورسالة الوحي، خصوصاً وأن آيات الجهاد لأعداء الدين تعدّ الجهاد من جملة التكليف الشرعية للمؤمنين، وقد عمل الإمام بهذا التكليف الإلهي بأحسن وجه.

رأفة الإمام رحمته ورحمته في التعامل مع الآخرين

من أهم خصائص القيادة - التي عدّها القرآن الكريم من الصفات البارزة لرسول الله ﷺ - هي الرأفة والرحمة، والعطف بالأمة من قبل القائد، وقد ذكرت هذه الصفات

١. المائدة: ٥٤.

٢. الأنفال: ٤٥.

٣. سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی رحمته: ٥٨/٢، ٥٩.

في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾^١

وقال تعالى في موضع آخر: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَشَأْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَضَوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾^٢.

وعندما تلقى نظرة على هاتين الآيتين نقف على ارتباط الإمام رحمته الله بالأمة، أو هيمنة القيادة على القلوب، لقد ورث الإمام رحمته الله الرأفة والرحمة من جده رسول الله رحمته الله، حيث كانت علاقته بالأمة عاطفية للغاية. وكان الإمام يحب الأمة والأمة تحبه، ويحب أحدهما الآخر من صميم القلب، بل كان أحدهما عاشقاً للآخر.

ويمكن مشاهدة هذه المعاملة الرحيمة للإمام رحمته الله مع عوائل الشهداء والمجاهدين، وحتى الطبقات العامة من أفراد المجتمع، وتحكى في ذلك روايات وقصص كثيرة. وكذا يشاهد ذلك في وصاياه بالمحرومين والمستضعفين الذين كان يعتبرهم أولياء نعمته، وقد وصف أحد أفراد أسرة الإمام رحمته الله عشق وحب الإمام للأمة بقوله:

لم يكن حب الإمام رحمته الله وعلاقته بالأمة طبيعية، بل كان عشقاً منه للأمة، لقد كان الإمام يتحرق للأمة حقيقة، وكان - كالأب الرحيم - يتمنى السعادة دائماً لأبنائه، وعندما كان يشاهد مشاهد من الفقر والحرمان التي يعرضها التلفاز كان الإمام رحمته الله يبكي، وعندما كان في قم كان يلتقي بالناس ما يزيد على ست ساعات يومياً، ولم يتظاهر بالتعب أبداً.

وكان يوصي في لقائه بالمسؤولين أن عليكم بخدمة الناس، ويحذر أفراد مكتبه من سوء المعاملة مع الناس.^٣

نعم، إن هذه نماذج من معاملة الإمام رحمته الله الطيبة والرحيمة التي أخذها عن القرآن ورسالة الوحي الإلهي.

حسن خلق الإمام رحمته الله في تعامله مع الآخرين

ونجد في سيرة رسول الله رحمته الله - بصفته قائداً للإسلام - قد بلغ حد الكمال في خلقه الرفيع

١. التوبة: ١٢٨.

٢. آل عمران: ١٥٩.

٣. سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی رحمته الله: ٧٢/٢ - ٧٣.

حَتَّىٰ مَنَحَتْهُ السَّمَاءُ وَسَامَ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقِي عَظِيمٌ﴾^١ وفي فضاء هذه الآية الشريفة، وفي أخلاق النبي (عليه السلام) الحسنة، والأئمة المعصومين (عليهم السلام) نعلم جيداً بأن حسن الخلق من ضروريات زعامة المجتمع المسلم، وأن كل من كان أكثر اتصافاً بها كان أقرب الناس إلى رسول الله (عليه السلام)؛ لقوله (عليه السلام): «أشبهكم بي أحسنكم أخلاقاً»^٢.

إن القرآن الكريم يرى أن طريق اتفاق الأمة واجتماعها حول القيادة هو حسن الخلق، وأن طريق افتراق الأمة عن القيادة هو سوء الخلق؛ وذلك لقوله تعالى في كتابه الكريم: ﴿فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ...﴾^٣.

ومن هذا المنطلق كان الإمام (عليه السلام) - كقائد للأمة - يرى بأنه مكلف في الانصاف بجميع هذه الصفات والكمالات الأخلاقية. ومن هنا كانت الألسن تلهج بحسن خلقه، سواء في تعامله مع أفراد أسرته أو مع أنصاره، بل حتى مع مخالفيه، وفي هذا الصعيد قال نجل الإمام (عليه السلام):

لم يختلف تصرف الإمام (عليه السلام) مع أسرته بعد الثورة أبداً، بل كان أشد رحمة، فكان يلعب في البيت مع الأطفال الصغار و... وكان الإمام صديقنا و...^٤
وفيما نقل عن أخلاق الإمام (عليه السلام) بين أنصاره ومن يحيط به:

إنه كان يبادر دائماً بالسلام على الآخرين، وكان يسلم على الجميع، وكانت هذه الشخصية بتلك العظمة - التي تخشاه القوى العالمية عند سماع اسمه - على حد كبير من الرأفة الشفقة حتى أنه كان يسلم على الصغار.^٥

تواضع الإمام (عليه السلام) في تعامله مع الآخرين

إن التواضع هو إذلال النفس المانع من أن يرى الإنسان نفسه أفضل من الغير.^٦
وعند القرآن الكريم التواضع من أوصاف قوم أحبوا الله وأحبهم الله، كما جاء في سورة

١. القلم: ٤.

٢. بحار الأنوار: ٣٨٧/٧١.

٣. آل عمران: ١٥٩.

٤. سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی (عليه السلام): ٦/٢ - ٩.

٥. المصدر: ٣٠/٣.

٦. راجع: جامع السعادات: ٣٩٤/١.

المائدة، تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^١.

وقد كان التواضع من أوائل الصفات التي أمر الله تعالى نبيه عليه السلام للتحلي بها، حيث قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۖ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^٢.
فإنه من هاتين الآيتين يمكن اعتبار التواضع من الصفات التي لا بد أن يتحلّى بها كل شخص مع أحبائه خصوصاً إذا كان الشخص قائداً لشعبه ومجتمعه.

والإمام عليه السلام كان قد طبق ذلك على نفسه في قيادة أمته حيث كان يلاحظ هذا منه بتمام الوضوح. لقد كان الإمام عليه السلام - عندما يدخل في مكان - يجلس، حيث انتهى به المجلس - وغالباً ما يجلس عند الباب وبين طبقات المجتمع المتواضعة.^٣

والإمام عليه السلام في الأعم الأغلب في سلوكه هذا تذكير وتوجيه لمسؤولي الدولة بالتزام التواضع بأنحاء مختلفة؛ لقد ذهب أحد مسؤولي الدولة - مع والده - إلى الإمام عليه السلام، وعندما رأى الإمام أن ذلك الشخص دخل قبل والده تألم منه، وقال: أليس هذا هو والدك؟ فلماذا تقدّمت عليه، ودخلت قبله؟^٤
وقال آية الله جوادي آملی:

كان الإمام عليه السلام في دروسه ومواعظه في أواخر كل درس يتحامل على طريقة البعض في كسب الرزق عن طريق معايشة الآخرين والانس بهم؛ لأنه لم يكن يفكر في الاقتراب من الأثرياء، ولم يكن ليقترّب منهم لكي يكسب المال عن هذا الطريق.^٥
وذلك أن مجالسة الأثرياء تولّد في نفس الإنسان حالة الكبر، وتجعل الإنسان يشعر بقبح وكراهة مجالسة الفقراء والطبقة الضعيفة في المجتمع.

العدالة في تعامل الإمام عليه السلام مع الآخرين

تعتبر العدالة أحد الأمور التي يراها أهل التقوى، ومن كان الخوف من الله مركزاً في

١. المائدة: ٥٤.

٢. الشعراء: ٢١٤، ٢١٥.

٣. سرگزشت های ویژه از زندگی امام خمینی رحمته الله: ١٠١/١.

٤. المصدر: ١٥٧/٣.

٥. المصدر: ١٠/٤.

نفوسهم؛ ولذلك جاء في القرآن الكريم: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾^١ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ الْعَادِلَ يَكُونُ أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى وَالْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ.

وكان أحد صفات الإمام (ع) الأخلاقية التي أخذها عن القرآن والرسالات الإلهية، هي العدالة في التعامل مع الآخرين وكانت تجري من قبله في مسائل الدولة والأمور الاجتماعية بين طلابه، وحتى في أسرته أمراً مشهوراً ومعروفاً، فَإِنَّ أَعْمَالَ الْإِمَامِ لَمْ تَتَلَوَّثْ بِالظُّلْمِ فِي أَيِّ زَمَانٍ، وَلَآيٍ غَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ أَبَداً.

قال آية الله آميني في هذا الصعيد:

لقد كان تعامله مع جميع الطلاب على حدّ واحد، ولم يكن تعامله يختلف مع بعض من يظهر حبّه، وكانت له سابقة أطول معه عن تعامله مع الآخرين حتّى أنّه لم يكن يرجّح في هذا المجال طلابه على سائر الطلاب.^٢
وعندما أراد البعض شراء بيت للإمام (ع) في الكوفة لحرارة الطقس في النجف وجفافه، ردّ عليه متسائلاً:

هل بإمكانني الذهاب إلى الكوفة والكثير من أبناء الشعب الإيراني في غياهب السجون.^٣
نعم، توجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدّث عن العدالة واجتناب الظلم للآخرين، بإمكاننا أن نجد نماذج عملية لهذه الآيات في تجسّد في الإمام الراحل (ع).

الاطمئنان النفسي والثقة بالنفس في تعامل الإمام (ع) مع الآخرين

إنّ الثقة بالنفس أو الاستقلال في الشخصية حالة نفسانية تكون من حظّ (النفس المطمئنة)، والمؤمنون المتصفون بنفس مطمئنة يطمئنون نفوسهم بذكر الله تعالى، كما ورد في القرآن الكريم: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^٤
وكان الإمام (ع) - عملاً بوصيّة القرآن - دائم الذكر ويأنس بذلك؛ ولذا كان يتمنّع بروح مطمئنة وثقة عالية بالنفس.

يقول آية الله سعيدي عنه في هذا المورد:

١. المائدة: ٨.

٢. سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی (ع): ١٠٨/٤.

٣. المصدر: ٦١/٤.

٤. الرعد: ٢٨.

قلت للإمام رحمته الله: إن هؤلاء يتركونك وحيداً في مواجهة الشاء. فقال: لو كان الجن والإنس في جانب، وكنت في جانب آخر والكلام هو ما أقوله.^١
وقال آية الله أمني:

لقد بلغ الإمام رحمته الله مرتبة اليقين، وكان يعلم تكليفه جيداً، وكان جيداً في تحقيق أهدافه، ولم يكن يخشى أي قوة، وكان مطمئناً بتحقيق الوعد الإلهي.^٢

الفصل الثاني: الأقوال القرآنية للإمام الخميني رحمته الله

إن الناس الكمل وأولياء الله يسعون دائماً لامثال الأوامر الإلهية والعمل بها بكل إخلاص دون أي اعتراض، ولا تختلف أقوالهم عن أفعالهم، متأثرين في ذلك بالوحي والرسالة الإلهية. والإمام الخميني رحمته الله كان عبداً مخلصاً لله، جند كل طاقاته في خدمة القرآن، فكان كل ما يقوله يفوح منه عطر الوحي، ويتضمن مفاهيم القرآن لأنسه اللامحدود به.
ونحن نحاول في هذا الفصل طرح كلام هذا الإمام الهام للتعرف أكثر فأكثر على هذه الشخصية المتسمة بالمعنوية والحاوية للمفاهيم الإيمانية والقرآنية.

١. الدعوة بالقيام إلى الله

يقول الإمام رحمته الله:

قوموا لله جميعاً، وليكن قيامكم لله، قوموا فرادى في قبال جنود الشيطان الباطنية، وقوموا جميعاً في قبال القوى الشيطانية.^٣
ويقول القرآن الكريم: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيَكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مثنًى وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ حِجَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾.^٤

٢. الذكر

ويقول الإمام رحمته الله:

١. مجله حوزه: العدد ٨٤/٢.

٢. المصدر: العدد ٣٥/٤٩.

٣. كلمات قصار: ٨٩.

٤. سبأ: ٤٦.

إن الذي يخرج الإنسان من عدم الاستقرار والتزلزل إنما هو ذكر الله تعالى.^١
ويقول الله تعالى في القرآن: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَظْمِينَ الْقُلُوبِ﴾.^٢

٣. في حضور الحق تعالى

يقول الإمام (رحمه الله):

اعلموا بأن جميع أعمالكم في محضر الله، فالعين التي تطرف، واللسان الذي يلهج،
واليد التي تبطش كلها في محضر الله.^٣
ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.^٤

٤. نصرة الله تعالى

يقول الإمام (رحمه الله):

إذا امتنعنا عن نصرة الحق، فلا ينبغي لنا أن نتوقع نصرة الحق تعالى لنا.^٥
وقال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
أَقْدَامَكُمْ﴾.^٦

٥. الصلاة

يقول الإمام (رحمه الله):

الصلاة الصحيحة تُبعد الفحشاء والمنكر عن الأمة بأكملها.^٧
وقال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾.^٨

١. كلمات قصار: ٢٠.

٢. الرعد: ٢٨.

٣. كلمات قصار: ١٩.

٤. الحديد: ٤.

٥. كلمات قصار: ١٢٥.

٦. محمد (ص): ٧.

٧. كلمات قصار: ٥١.

٨. العنكبوت: ٤٥.

٦. مصير الأمم

يقول الإمام رحمته الله:

إِنَّ كُلَّ أُمَّةٍ هِيَ الَّتِي تَحْكُم بِمَصِيرِ نَفْسِهَا.^١
وقال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾.^٢

٧. العدل

يقول الإمام رحمته الله:

اعدلوا في أفعالكم وفي أقوالكم، وقللوا من المظاهر الزائفة، واهتموا بخدمة هذا الشعب.^٣
ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾.^٤

٨. الصبر

كلام الإمام رحمته الله:

إِنَّ الصَّبْرَ يَهْوِنُ الْبَلَاءَ عَلَى الْإِنْسَانِ وَيَسْهِّلُ الْمَشَاكِلَ، وَيَقْوِي الْعَزْمَ وَالْإِرَادَةَ.^٥
ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾.^٦

٩. غاية الأنبياء عليهم السلام من البعث والتبليغ

يقول الإمام رحمته الله:

لقد جاء الأنبياء عليهم السلام ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور.^٧

يقول الله تعالى في القرآن الكريم:

﴿أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾.^٨

١. كلمات قصار: ١٢٠.

٢. الرعد: ١١.

٣. كلمات قصار: ١٤١.

٤. النساء: ٥٨.

٥. كلمات قصار: ٧٤.

٦. آل عمران: ١٨٦.

٧. كلمات قصار: ٢٢.

٨. إبراهيم: ٥.

١٠. الوحدة

يقول الإمام (ع):

لقد منّ الله على الجميع، بتوحيد صفوف الشعب والألفة بين طبقاتهم.^١
يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿قَالَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾.^٢

١١. التوبة

قال الإمام (ع):

بإمكان الجميع التوبة إلى الله، وباب التوبة مفتوح، ورحمة الله واسعة.^٣
كلام القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾.^٤

١٢. سيماء أولياء الله

كلام الإمام (ع):

لو رأيت أن من مصلحة الإسلام أن أقول شيئاً، فسوف لا أتردد في ذلك ولن أخشى أحداً إلا الله، فلم أخش النظام الشاهنشاهي، بل إن رجال الأمن كانوا مذعورين خائفين عندما اعتقلوني، فكنت أهدئهم وأزيل عنهم خوفهم.^٥
قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.^٦

١٣. الشهداء

يقول الإمام (ع):

إن هؤلاء الذين استشهدوا قد خدموا أنفسهم ونالوا سعادتهم، وحصلوا على أجرهم.^٧
وقال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ﴾.^٨

١. كلمات قصار: ١٠٩.

٢. آل عمران: ١٠٣.

٣. صحيفة إمام: ٤٩٣/١٤.

٤. التحرير: ٨.

٥. كلمات قصار: ٢٢٩.

٦. يونس: ٦٢.

٧. كلمات قصار: ٦١.

٨. محمد: ٤.

١٤. البراءة من المشركين

يقول الإمام رحمته الله:

إن إعلان البراءة من المشركين الذي هو من الأركان التوحيدية والواجبات السياسية للحج... يجب أن تقام بكل قوة وعظمة.^١
وقال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾.^٢

١٥. البحث عن عيوب الآخرين

يقول الإمام رحمته الله:

من أعظم العيوب ألا يعرف الإنسان عيب نفسه ويغفل عنه، ويشغل بعيوب الآخرين، رغم كونه مليء بالعيوب.^٣
ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾.^٤

١٦. الظلم

قال الإمام رحمته الله:

لا نظلم أحداً، ولا نستسلم للظلم.^٥
يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾.^٦

١٧. التوكل

قال الإمام رحمته الله:

الشخص الذي يعتمد على الله فهو منصور ومؤيد.^٧
ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾.^٨

١. كلمات قصار: ٥٥.

٢. التوبة: ٣.

٣. كلمات قصار: ٨١.

٤. الهمة: ١.

٥. كلمات قصار: ٩٣.

٦. البقرة: ٢٧٩.

٧. كلمات قصار: ٦٧.

٨. الطلاق: ٣.

١٨. انتصار الحق

يقول الإمام الخميني رحمته الله:

أنتم مع الحق، وقد واجهتم الباطل، والحق هو المنتصر.^١
ويقول الله تعالى في القرآن: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾.^٢

١٩. العودة إلى الله

يقول الإمام رحمته الله:

نحن من الله، وجميع العالم من الله ومظهر من مظاهر عظمته، وسوف يعود العالم بأسره إليه.^٣
وقال الله تعالى في القرآن: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.^٤

٢٠. النفاق

يقول الإمام الخميني رحمته الله:

إن المنافقين هم أكثر انحطاطاً من الكفار^٥
وقال الله تعالى في القرآن: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾.^٦

١. كلمات قصار: ١٠٠.

٢. الإسراء: ٨١.

٣. كلمات قصار: ١٧.

٤. البقرة: ١٥٦.

٥. كلمات قصار: ٨٤.

٦. النساء: ١٤٥.

المصادر

١. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة.
٢. البرهان في تفسير القرآن، السيد هاشم الحسيني البحراني، دار الكتب العلميّة.
٣. جامع السعادات، التراقي، انتشارات إسماعيليان، الطبعة الثالثة.
٤. سرگذشت های ویژه از زندگی امام خميني، مصطفى وجداني، انتشارات پیام آزادی، ۱۳۶۳ش.
٥. صحیفه امام، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ۱۳۷۸.
٦. كلمات قصار، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران.
٧. وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، مؤسسة آل البيت، قم، ۱۴۰۹هـ.

المباني القرآنية للثورة الإسلامية من منظور الإمام الخميني رحمته الله

مصطفى حسن بهشتي

خلاصة البحث

نحاول في هذا المقال تسليط الضوء على المباني القرآنية للثورة الإسلامية، ونعرض في هذا البحث عن أساسين من أسس الثورة وهما:

أ) إن مشروعيتها الحكومة من الله، وهي التي يعبر عنها بولاية الفقيه.

ب) الرسالة العالمية للثورة الإسلامية، وقد ذكرنا بعض معالمها هنا.

المصطلحات الرئيسة

الأسس والنظرية، الولاية والفقيه، السياسة والثورة، الإسلام المشروعية، الحكومة الحاكمية، الآية، الرسالة.

المباني القرآنية للثورة الإسلامية

المبنى الأول: مشروعية الحكومة وحكومة الحاكم حق الله تعالى

لدينا هنا - في الحقيقة - بحثان:

أحدهما: البحث حول الله الخالق والبارئ.

والثاني: عن الله الحاكم المشرع.

وبعبارة أخرى: هناك نظامان لله تعالى، أحدهما تكويني، والآخر تشريعي.

والمبنى القرآني للثورة الإسلامية يتي على هذين العنصرين، ويقوم على أساسهما تبعاً لذلك. لقد سيطر الإنسان على الطبيعة نتيجة الاكتشافات العلمية والتطور التكنولوجي، لكنه تخلى في إزاء عن هويته وتناسى حقيقته، فأنكر خالقية الله وحاكميته على الإنسان بعد أن اغتر بالاكشافات العلمية، فلم ير ضرورة للاعتقاد بخالقية الله وحاكميته التكوينية، وبالتالي لم ير من اللازم الاعتقاد بحاكميته التشريعية.

وعندما يستغني الحاكم عن المشروعية الإلهية لا يكون له حيشل أي شرعية أبضاً، ولا تكون طاعته شرعية كذلك.

وفي النتيجة، أن الحكومة في ضوء النظرية ليست حقاً إلهياً، ولا تحتاج في مشروعيتها إلى حكم الله تعالى.

وقد انتشرت هذه النظرية في الغرب انتشاراً واسعاً وصار لها رواجاً ملحوظاً جداً. وهناك عوامل متعددة لعبت دوراً مهماً في إقصاء النظرية الإلهية: «حاكمية الحكومة ومشروعية الحكومة حق إلهي» وإلغاء دورها في المجتمعات الغربية، وهذه العوامل هي كما يلي:

العامل الأول

إن الذي أدى إلى زوال هذه النظرية هو الانتقادات الحادة الموجهة من قبل علماء الغرب ضد المعايير العقلانية لهذه النظرية الإلهية، وكانت الكنيسة آنذاك عاجزة عن الجواب والدفاع عن هذه الانتقادات، لذا تزلزلت أركان حاكمية الكنيسة بظهور آراء جديدة في مجال الفلسفة السياسية، ولم يصدر عن المتدينين أي دفاع معقول مما أدى ذلك إلى ضعف أسس هذه النظرية فواجهت إشكالاً جدياً.^١

العامل الثاني

إن الذي لعب دوراً مهماً في زوال هذه النظرية هو سلوك زعماء الكنيسة الذين كان الناس يظنون أنهم زعماء إلهيون،^٢ ونحن نكتفي هنا بالإشارة إلى ذلك ولستنا بصدد تفصيل هذا البحث؛ لأن دراسة سلوك زعماء الكنيسة - في ذلك الوقت - بحاجة إلى بحث مستقل، لذا نكتفي بهذا القدر، وهو أن سلوك هؤلاء كان قد لعب دوراً مهماً في أفول هذه النظرية.

١. مجموعة مقالات دومين كنجره /إمام خميني (رحمه الله) وإحياء تفكير ديني: ٢٨٩/٤.

٢. علل گرایش به مادیگری: ٩٢.

وقال الشهيد المطهري رحمته الله في هذا المجال:

عندما يرتدي أئمة الناس الديتين - الذين يرى الناس أنهم الممثلون الحقيقيون للدين - جلود الحيوانات الكاسرة ويكشرون عن أنيابهم ويلجؤون إلى التكفير والتفسيق - خصوصاً عندما تكون لهم أغراض خاصة - فإنهم سوف يوجهون ضربة قاصمة للدين والمذهب، مما يعود نفع ذلك إلى صالح الماديين.^١

ومن هذا فإن هذا النوع من الحكومة هو أحد أهم أسباب أفول هذه النظرية، ولم تتوقف هذه الأمواج إلى هذا الحد، بل تركت أثراً بالغاً على سائر المجتمعات الأخرى، وأدت إلى صراع فكري بين المسلمين مهّد إلى إنكار نظرية الحاكمية الإلهية.

وكان قبل ذلك محاولات من القوى الفاسدة والظالمة - استناداً إلى إرادة الله تعالى والجبر - من أجل إثبات المشروعية لحكوماتهم لكي يستفيدوا من ذلك في مواجهة الغضب الشعبي، وكان عصر حكومة بني أمية أحد أبرز النماذج لذلك، حيث استخدم البعض بصفته أجيراً في هذا المجال كأبي هريرة وآخرين^٢ غيره، حيث كان يلقون في أوساط المسلمين بأن إطاعة أولي الأمر التي أمر القرآن بها هي إطاعة الحكام.^٣

ومن جهة أخرى عندما ألغى نظام الخلافة العثماني عام ١٩٢٤م بقرار المجلس الوطني التركي زالت النظرية السياسية للإسلام وصارت عرضة للإشكال، ولما رأوا النموذج العملي السياسي للإسلام قد انهار، وفقد الأمل بآخر نظام إسلامي - الخلافة العثمانية - بحسب الظاهر الخالي عن محتوى الإسلام الأصيل والواقعي، وجّهوا له الضربات ووقعت النظرية السياسية للإسلام تحت ضغط الحداثة والعلمانية، وبدأ أفولها وتراجعها نهائياً في المجتمعات الإسلامية كذلك.

وعلى أي حال فقد نجحت محاولات التشويش والتضليل في خلق حالة من التشكيك في جدوى النظام الإسلامي، مما دفع البعض إلى البحث عن مخرج من هذه الأزمة أمثال رشيد رضا الذي لم يهتد إلى حل مناسب، بل سلّم بعضهم بالأخذ بالنظام المادي بعد عجزه عن إيجاد حلٍّ للمشكلة في هذا المجال، أو كغيره مثل علي عبد الرزاق مؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم الذي قام في النهاية بتوجيه فكرة فصل الدين عن السياسة وتبرير العمل بها.

١. المصدر.

٢. الدرر المنشور: ٣١٥/٢.

٣. المصدر.

وفي هذه الأجواء المشحونة بالشبهات ظهر قائد الثورة الإسلامية الكبير رافعاً راية الإسلام، فطرح النظرية الإلهية من جديد ليطبّقها ويقيم الحكومة الإسلامية على أساسها تحت واجهة ولاية الفقيه المبنية على أساس المفاهيم القرآنية. يقول الإمام رحمته الله في هذا المجال:

لقد نصب الله تعالى نبيه ﷺ للزعامة والحكومة، وقد حكم النبي ﷺ الناس بجعل إلهي ومن قبل الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿الَّتِي أَوَّلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾^١، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾^٢، وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْأَلُوا تَسْلِيمًا﴾^٣.

فقد كان الأئمة عليهم السلام بعد رسول الله ﷺ واحداً تلو الآخر حكّاماً على الأمة، وكان حكمهم نافذاً بسبب النصب الإلهي ونصب النبي ﷺ لهم.^٤

وتظهر عظمة ما قام به الإمام رحمته الله هنا، وهو أنّه طرح نظرية ولاية الفقيه في وقت لم تهتمّ بها حتّى الحوزات العلمية الشيعية، وكان في مقابل الإمام رحمته الله مثلث مشؤوم مؤلف من الاستكبار، والقوى الخارجية الكبرى من الدول الفاسدة الحاكمة على البلدان الإسلامية، والكتاب العملاء المرتزقة. فمن جهة كان الاستكبار العالمي - خصوصاً بريطانيا والشيطان الأكبر أمريكا - يروّج ويطلّب لفصل الدين عن السياسة وأنّ العلمانية هي أساس الحداثة والتطور، وكانوا يرون أنّ أحد الأركان المهمة للتجدّد هي العلمانية. ويقولون في هذا: عندما أوكل الغربيون ما لقيصر إلى قيصر وما للكنيسة لأرباب الكنائس (القيسين) حصلوا على تقدّم هائل وكبير، وحينئذٍ، فإن شرط التطوّر فصل الدين عن السياسة.

ومن جهة أخرى فإنّ حكّام الدول الإسلامية الفاسدين أمثال مصطفى كمال باشا «آتانورك» ورضا خان كانا قد هدما الدين والتدين بكلّ ما لديهم من قوّة، وصارا بصدد إزالة الدين من الوجود.

فإن مصطفى كمال باشا المعروف بـ«آتانورك» قام في عام ١٩٢٥م بإعلان فصل الدين عن السياسة، وفي عام ١٩٢٨م قام بإلغاء رسمية دين الإسلام ووضع حروف الألفباء اللاتينية بدلاً من

١. الأحزاب: ٦.

٢. النساء: ٥٩.

٣. النساء: ٦٥.

٤. راجع: الاجتهاد والتقليد: ١٩.

حروف الألفباء العربية، وجعل ذلك قراراً رسمياً وواجه الدين الإسلامي بأشد ما يمكن.^١ وتبعية رضا خان على هذه السياسة نفسها ففصل الدين عن السياسة في إيران كذلك. ومن جهة أخرى حاول أصحاب الأقلام المأجورة ممن يطالب بالحدائنة ترويع وتوجيه هذه النظرية، فقام علي عبد الرزاق في عام ١٩٢٥م ببيان وتوجيه نظرية فصل الدين عن السياسة، وكتب في هذا الصدد كتاب أسماه: *الإسلام وأصول الحكم*.

وأركان نظرية عبد الرزاق تقوم على الفقرات التالية:

١. إن الدين والسياسة مفصولان ومستقلّان عن بعضهما الآخر.
 ٢. إن نبي الإسلام ﷺ بُعث بالرسالة وإبلاغ الوحي والدين فقط، وأنه غير منصوب لأمر السياسة والحكومة.
 ٣. إنه لا شيء من المصادر والمراجع الإسلامية - سواء كان في ذلك الكتاب والسنة، بل حتى الإجماع - لا يدلّ دلالة واضحة على أمر الخلافة.
 ٤. إنه مع فرض تسليم ما ذكرنا من أمور، فإن فقه الخلافة غير قابل للطرح أو أنه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. وبعبارة أخرى: إنه وبسبب فصل الدين عن السياسة لا يعقل الجمع بين الفقه والخلافة لكونهما أمرين متضادين، لا يمكن تصوّر التركيب بينهما.
 ٥. حيث إن السياسة والحكومة من الشؤون البشرية، فهما بحاجة إلى العلوم البشرية.^٢
- وجاء في خاتمة كتاب *الإسلام وأصول الحكم* لعبد الرزاق الذي هو عبارة عن نتائج هذه النظرية:

الحق هو أن دين الإسلام بريء من جميع نتائج ولوازم الخلافة التي يقول بها المسلمون، وأن الخلافة لا علاقة لها بالدين أصلاً، وكذا القضاء وسائر الأمور التي هي من وظائف الدولة، فإن جميع ذلك هي أمور سياسية محضة لا ربط لها بالدين أصلاً، وأن الدين في هذه الموارد لا يؤيد ولا يرفض، لا يأمر ولا ينهى، بل أوكل ذلك إلى الإنسان نفسه ليعمل فيها بما يطابق أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة.^٣

كان ذلك نموذجاً عن تلك المرحلة المضطربة والمتأزمة التي كان يعيشها الإمام الخميني رحمته الله.

١. مجموعه مقالات دومين كنجره امام خميني رحمته الله واحياى تفكر ديني: ٣٢٣/٣.

٢. مجله حكومت اسلامي: العدد ١٤٦/٢.

٣. *الإسلام وأصول الحكم*: ١٩٢، نقلاً عن: مجله حكومت اسلامي: العدد ١٤٦/٢.

وقد كان لبعض الشخصيات العلمية البارزة في الحوزات العلمية الشيعية بالنسبة لنظرية الإمام (رحمه الله) موقف سلبي، فرأي البعض: إن الحكم إذا لم يقترب بالظلم والتعدي، فهو مشروع، ولا مانع منه.^١

ومع هذه الأوضاع الملتبسة والغامضة والمبهمة رفع الإمام (رحمه الله) لواء الجهاد ومواجهة نظرية فصل الدين عن السياسة، ودعا الحوزة وعلماء الدين الذين اتخذوا موقفاً سياسياً سلبياً إلى الجهاد ومواجهة نظرية فصل الدين عن السياسة، وكسر حصار المثلث المشؤوم المتمثل بالاستكبار العالمي والحكام الإسلاميين الفاسدين، وأرباب القلم البعيدين عن الإسلام والمسلمين، الذين كان منهم طلاب في الحوزات العلمية، قال الإمام الخميني (رحمه الله) في ذلك:

كان التدخل في الأمور السياسية يعبر عن حالة شاذة مخالفة للاعتقاد السائد عند أكثر علماء الدين، وما يقرب من غالبية الشعب.^٢

كان هناك من يعتقد بأن كل راية جهاد ترفع قبل ظهور إمام العصر (عليه السلام) فهي محكومة بالهزيمة والفشل، فهي راية ضلال، يقول الإمام (رحمه الله) في ذلك:

لعل الكثير يعتقد بأنه لا ينبغي تشكيل حكومة إسلامية، وأنها من شؤون الإمام (عليه السلام)، وأن كل حكومة في غير زمانه (عليه السلام)، فهي على باطل.^٣

وأشار أيضاً في موضع آخر إلى مشاكل زمان تأسيس الحكومة الإسلامية، فقال:

إن إشاعة هذا النوع من التفكير (الشاه ظل الله)، أو لا يمكن مواجهة المدفع والمدرعة باللحم والجلد، وأتانا غير مكلفين بالجهاد والمواجهة، أو من الذي يجب عن دماء المقتولين، وأكثر من ذلك ما يقال: إن الحكومة قبل ظهور إمام الزمان (عليه السلام)، باطلة، وغير ذلك من إشكالات ومشاكل كبرى، لا يمكن مواجهتها وصدّها بالنصيحة والإعلام.^٤

وعلى الرغم من كل ذلك فقد أثبت الإمام (رحمه الله) المبني القرآني للثورة الإسلامية - أي: نظرية ولاية الفقيه - نظرياً وعملياً، فما أدى إلى سقوط النظريات السياسية العلمانية. فإنه (رحمه الله) كان يرى أن ولاية الفقيه هي امتداد لحكومة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، وكان يجري جميع ما ثبت به حكومة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) في ولاية الفقيه أيضاً باعتبارها الامتداد

١. مجموعه مقالات دومين كنجره امام خميني (رحمه الله) وإحياء تفكير ديني: ١٧٩/٤ - ١٨٢/٤؛ نديشه سياسي آية الله مطهري (رحمه الله): ١٥٩، ١٦٠.

٢. صحيفة إمام: ١٨٤/١٤ - ١٨٥.

٣. المصدر: ١٧/٢١.

٤. المصدر: ٢٧٩.

الطبيعي لها، مستنداً بنفس الأدلة العقلية والنقلية. وكان (عليه السلام) يرى أن الولي الفقيه منصوب من قبل الإمام المعصوم (عليه السلام)، والإمام المعصوم منصوب وحاكم على الناس بإذن الله. وقد استند الإمام (عليه السلام) في ذلك إلى الحديث المعروف عن إمام العصر (عليه السلام) أنه قال: «وأما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله»^١.

ثم قال:

إن فقهاء الإسلام اليوم هم حجة على الناس، كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حجة الله وكانت بيده جميع الأمور...

والفقهاء هم حجة على الناس من قبل الإمام (عليه السلام)، وأن جميع أمور المسلمين أوكلت إليهم.^٢

واستشهد (عليه السلام) كذلك بمقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق (عليه السلام)، حيث قال (عليه السلام): «فإنني جعلت عليكم حاكماً...»،^٣ قائلاً:

المستفاد من قول الإمام (عليه السلام): «فإنني جعلت عليكم حاكماً» أنه (عليه السلام) جعل الفقيه حاكماً في جميع شؤون القضاء، وكذا في جميع ما يرتبط بالولاية والحكومة.^٤

وفي آخر بحث أدلة ولاية الفقيه بخلص الإمام (عليه السلام) إلى نتيجة، وهي:

إن المتحصل من كل ما تقدم أن للفقهاء جميع ما للأئمة المعصومين (عليهم السلام) مما يرتبط بالمسائل الحكومية لهم (عليهم السلام).^٥

إذاً فنظرية ولاية الفقيه - في رأي الإمام الخميني (عليه السلام) - هي استمرار لحكومة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) التي تعرض لها القرآن الكريم في عدة مواضع. ونذكر هنا عدة شواهد قرآنية لهذا الموقف الذي يرى الإمام (عليه السلام) صحته، فقد جاءت في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن اختيار الإمام، ولزوم اختيار الأفضل والأتقى، والأعلم والأكثر كفاءة في إدارة المجتمع وتمشية أموره.

١. كمال الدين: ٤٨٤/٢؛ وسائل الشيعة: ١٤٠/٢٧؛ بحار الأنوار: ٩٠/٢؛ الاحتجاج: ٤٧٠/٢؛ أعلام الوري: ٤٥٢؛

الخراج: ١١١٤/٣؛ منتخب الأنوار: ١٢٣؛ كشف الغمة: ٥٣١/٢؛ الغيبة (الطوسي): ٢٩١.

٢. ولاية فقيه: ٨٢.

٣. الكافي: ٦٧/١؛ تهذيب الأحكام: ٢١٨/٦؛ عوالي اللآل: ١٩٢/٣؛ مستدرک الوسائل: ٢١١/١٧.

٤. كتاب البيع: ٦٤١/٢.

٥. المصدر: ٦٦٤/٢.

الآية الأولى: قوله تعالى:

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^١

فإن الاستفادة من الآية عدة نقاط مهمة :

الأولى: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ﴾، يعني: أن حقّ الحاكمية لله تعالى وحده، وأن حكومة طالوت كانت بإذن الله، والإمام (ع) كان يرى ذلك أيضاً.

الثانية: إن هذه الحاكمية تقوم على أساس التقوى والعلم لا على مجرد القوة والقدرة والمال الكثير، وبالنتيجة لا بد أن يكون الحكم بيد العلماء دون الجبهة الظالمين. ففي حالة عدم وجود المعصوم، فإن قيادة المجتمع تقع على عاتق العلماء الصالحاء الأتقياء، ونظرية ولاية الفقيه تؤكد على هذه الحقيقة تماماً.

الآية الثانية: قوله تعالى:

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾^٢

وفي هذه الآية الشريفة نوع من الدعوة إلى التفكير والتأمل ومراجعة وجدان الإنسان نفسه، فإن كل من راجع وجدانه سوف يجد أياً من أفراد المجتمع يستحق قيادة المجتمع، والله تعالى يستنطق وجدان الإنسان عن الأفضل في قيادة المجتمع هل هو من كان عالماً وأسوياً للآخرين في طريق الحق أم من كان غارقاً في مستنقع الماديات والجهل والتمرد على الحق؟ ومن ذلك يُعلم بأن القرآن يرى أن الحاكم على الشعب والمجتمع هم الأشخاص اللاتقون الأتقياء العالمون.

الآية الثالثة: قوله تعالى:

﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^٣

كان يوسف (ع) أميناً على خزان مصر، ثم صار ملكاً وحاكماً عليها: ﴿وَكَذَلِكَ

١. البقرة: ٢٤٧.

٢. يونس: ٣٥.

٣. يوسف: ٥٥-٥٦.

مَكَّنَا، أي: أن يوسف عليه السلام تولى الحكم بإذن الله؛ لأنه تعالى علم بأن يوسف عليه السلام حفيظ على أموال الأمة من الضياع ولا يفسح المجال للباطل للانقضاض على أموال الناس، وأيضاً هو عليم، أي: كان عالماً تماماً بإدارة المجتمع. وكان يدرك احتياجاته جيداً، فإن الله تعالى ولأجل أن يوسف عليه السلام عليمًا وحفيظاً وتقياً جعله حاكماً على الأمة. وهذا ماحدث في الثورة الإسلامية؛ لأن أساس الثورة هو أساس قرآني، لذا فإن الإمام الخميني رحمته الله عندما جاء أنقذ أموال الأمة، أي: بيت المال من أيدي الفاسين والمعتدين، وقطع الأيدي الخيشية للاستكبار العالمي عن العبث بأموال الناس، وتولى هو إدارة المجتمع وأعطى أموال الناس للناس؛ لأنه رحمته الله كان حفيظاً وعلماً، ولأجل ذلك بلغت الثورة الإسلامية المباركة اليوم في مختلف العلوم إلى مكانة لم يحلم بها أحد قبل الثورة، وأن هذا الرقي والازدهار إنما هو نتيجة حاكمية العادل المتقي والعالم اللائق بهذا المنصب الذي أخذ أسس ومباني الثورة من القرآن المجيد.

الآية الرابعة: قوله تعالى:

﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾^١

يستفاد من هذه الآية أن زعامة المجتمع لا تناط بالظالم، وغير المتقي، لذا فإن هذه الآية ترفض نظرية الاستيلاء ومشروعية كل سلطة ولو كانت بالقوة والظلم، ولا تعتبر كل من أمسك بزمام السلطة من أولي الأمر الذين تجب طاعتهم.^٢

فالآية الشريفة تعتبر حقّ الحاكمية حقّ إلهي، لا يكون إلّا للصالحين والعلماء فقط.

الآية الخامسة:

آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تشاهد في عدّة مواضع من القرآن الكريم، والتي يستفاد منها جميعاً نظرية ولاية الفقيه، خصوصاً الآية الشريفة: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^٣

فإن المستفاد من هذه الآية نظرية ولاية الفقيه؛ لأنه لا يمكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دون حكومة صالحة وعادلة؛ إذ لا يمكن ذلك من الناحية العملية بدون قدرة معنوية وتقوى وعادلة، وقدرة سياسية وعسكرية.^٤

١. البقرة: ١٢٤.

٢. نكاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه: ٥٩.

٣. آل عمران: ١٠٤.

٤. ولايت فقيه از دیدگاه قرآن: ٧٥.

وحاصل الكلام: إن ولاية الفقيه مستفادة من قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾، بتقريب أن المجتمع المسلم يجب عليه إقامة النظام الإسلامي، ولا بد له من اختيار شخص يتوفر فيه: العلم، والقدرة، والإدارة، وتصح تبعيته وبيعته.^١

الآية السادسة: قوله تعالى:

﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾.^٢

ويستفاد من هذه الآية لزوم متابعة الجاهل للعالم؛ لأن وجوب المتابعة فيها منوط بكون إبراهيم (عليه السلام) عالماً وآزر جاهلاً، كما صرحت بذلك الآية الشريفة، أي: أن الآية ليس فيها إشارة إلى علة الحكم فحسب - كما ذكروا في الأبحاث الأصولية - بأن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية - بل نصت الآية على علة ومناط الحكم، فهي من قيل: «لا تشرب الخمر؛ لأنه مسكر»، فإن إبراهيم (عليه السلام) قال لآزر: «اتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا»، وذلك لأنني أعلم وأنت لا تعلم، والفاء في: «فَاتَّبِعْنِي»، فاء تفریع على حكم سابق، وعلى أمره (عليه السلام) أباه (عنه)، وهذا التفریع يفيد العلية.^٣

ومن ذلك يُعلم أن اتباع الجاهل للعالم، أو لنقل: حكومة العالم على الجاهل تتناسب مع وجدان وفطرة الإنسان من جهة، وعليها سيرة العقلاء من جهة أخرى، وأمرت بها الشريعة أيضاً كما في قوله تعالى: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾،^٤ ومن هذا المنطلق فإنه يستفيد من آية: «يَا أَبَتِ إِنِّي...»، نظرية ولاية الفقيه جيداً، التي هي عبارة عن حكومة العلماء والصالحين على المجتمع.

خصائص وسمات نظرية ولاية الفقيه للإمام الخميني (ع)

لنظرية الإمام الخميني (ع) خصائص تجعلها تختلف وتمتاز عن سائر النظريات الأخرى: الخصيصة الأولى: لا بد أن يكون للحكومة - في رأي الإمام - من مشروعيتها إلهية، فإنه (ع) يفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. وأما الإرادة التكوينية الإلهية، فهي دخيلة في وصول جميع الحكام إلى السلطة، ولا يمكن أن يصل أحد إلى السلطة بدون

١. المصدر: ٧٨.

٢. مريم: ٤٣.

٣. ولايت فقيه در حكومت اسلام: ١٥٤/٢.

٤. الأنبياء: ٧؛ النحل: ٤٣.

الإرادة التكوينية لله تعالى، ولكن الإمام (عليه السلام) لا يرى أن الإرادة التكوينية هي منشأ المشروعية في الحكومة، بل يرى إناطة المشروعية بالإرادة التشريعية لله تعالى، لكن غيره لم يفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، فتستند الحكومة في رأيهم بالنتيجة إلى الإرادة التكوينية لله تعالى، لذا فهم يرون المشروعية لكل نوع من أنواع الحكم؛ لأنهم يرون أن كل حكومة لا تكون قوية إلا بأرادة من الله، فهم يتصورون أن هذه الإرادة التكوينية لله تعالى هي ملاك مشروعيته الحكومة، وأن جميع الحكومات مشروعة وواجبة الطاعة.

وهنا قد يطرح بحث آخر تحت عنوان: المقبولة والمشروعة، والعلاقة بين المشروعية والمقبولة، فلو كان ملاك مشروعيته حكومة ما هو قبول الأمة لها، فإن تلك الحكومة إنما تكون مشروعة فيما إذا رضى لها أبناء تلك الأمة ورضوا بها عن رغبة بذلك الحاكم، وفي هذه الحالة تكون المقبولة مساوقة للمشروعية. وعلى هذا الأساس فإن كل حكومة مقبولة تكون مشروعة أيضاً.

ولكن لو كان ملاك المشروعية شيئاً آخر غير قبول الأمة، فإن من الممكن حيثشأن أن تكون الحكومة مقبولة لكنها غير مشروعة، وقد أوضح الإمام الخميني (عليه السلام) هذه النقطة والفرق المذكور بشكل جيد.

فقد فرق الإمام (عليه السلام) - بناءً على الأدلة العقلية والنصوص الشرعية - بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وبين المقبولة والمشروعة أيضاً، فهو يرى مشروعيته الحكومات الحاكمة بإرادة تشريعية وإذن إلهي، ويرى غاصية الحكومات الفاقدة للإذن الإلهي والإرادة التشريعية الإلهية، وأنها طاغوتية وظالمة، ولو كانت مقبولة من قبل الأمة. وهذا الفرق الأساسي الذي أوجد تحولاً عظيماً في النظرية السياسية للإسلام قد زعزع أسس وقواعد العلمانية وأخذ بأنفاسها؛ ولأجل ذلك خشي الاستكبار العالمي والمعتدون المتمتعون بإراقة الدماء من النظرية السياسية للإمام الخميني (عليه السلام) لاستنادها إلى نفي الشرك والظلم، ومواجهة الظلم وحكام الجور المفسدين، وإزالة ثقة الأمة بالحكومات الليبرالية والشيوعية وجميع الحكومات غير مشروعة. ولو لم يقبل جميع المسلمين بالنظرية السياسية للإمام (عليه السلام)، فلا أقل من قبول الشيعة ومقلديه لها.

وقد وجهت هذه النظرية ضربة قوية للحكومات غير المشروعة، ولأجل ذلك بدأ الاستكبار العالمي ينطلق للإطاحة بالثورة الإسلامية المباركة؛ لأنهم رأوا عزم الإمام على تطبيق هذه النظرية السياسية للإسلام، قال الإمام الخميني (عليه السلام) في هذا المعالج:

إنّي عندما جعلته^١ حاكماً لما لديّ من ولاية من قبل الشارع المقدّس، وعلى الجميع إطاعته، فإنّ هذه الحكومة ليست حكومة عادية، إنّما هي حكومة شرعية.^٢
وقال أيضاً:

لو لم يكن هناك فقيه ... فالحكومة طاغوتية، إمّا الله وإمّا الطاغوت... لو لم يكن ذلك بأمر الله، ولم يكن رئيس الجمهورية منصوباً من قبل الفقيه، فإنّ تلك الحكومة غير مشروعة، فإن لم تكن مشروعة فهي طاغوتية، وتكون إطاعتها إطاعة للطاغوت، والدخول فيها دخول في دولة الطاغوت، وعند زوال الطاغوت لا بدّ من نصب شخص بأمر من الله تبارك وتعالى.^٣
وقد أثبت السيّد الإمام الخميني هنا الأصول الثلاثة التي أنكرها العلمانيون، وهذه الأصول هي:

١. مشروعيتها الحكومة حقّ إلهي.
 ٢. حاكمية الحكومة حقّ إلهي أيضاً.
 ٣. إنّ لحاكم هذه الحكومة وجهة شرعية؛ لكون حكومته بإذن إلهي.
- الخصوصية الثانية: تبعية الحكومة للشرعية والقانون الإلهي، حتّى أن رسول الله ﷺ أيضاً مكلف برعاية القانون وتنفيذه وتنفيذ الشريعة الإلهية: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾، فإنّ رعاية القانون وتنفيذه لازم وضروري بالنسبة للجميع حاكماً كان أو محكوماً، وقد قال الإمام الخميني ﷺ في هذا الصعيد:

إنّ حكومة الإسلام هي حكومة القانون، وفي هذا النوع من الحكومة تنحصر الحاكمية بالله تعالى فقط، والقانون فيها هو أمر الله، والقانون الإسلامي أو الأمر الإلهي جارٍ في حقّ جميع الأفراد، وفي حقّ الحكومة الإسلامية، فهو واجب في حقّ الجميع وإلى الأبد، بدءاً من رسول الله ﷺ إلى الخلفاء وإلى غيرهم...

إنّ معنى الحكومة في الإسلام التبعيّة للقانون، وأنّ الحاكم على المجتمع هو القانون فقط، وما أعطى رسول الله ﷺ والولاة من صلاحيّات من قبل الله تعالى، فهي محدودة، ولا دخل لرأي الأشخاص، ولو كان رسول الله ﷺ في الحكومة والقانون الإلهي، فإنّ الجميع تابع للإرادة الإلهية.^٤

١. يقصد به: السيّد بازرگان.

٢. صحيفة إمام: ٥٩/٦.

٣. المصدر: ٢٢١/١٠.

٤. يونس: ١٠٩.

٥. ولايت قصبة: ٤٤ - ٤٥.

ولأجل ذلك أوجدت النظرية السياسية للإمام رحمته الله موجة من القلق في سائر الحكومات الإسلامية؛ لأنّ حكام البلدان الإسلامية لم يتصفوا بصفات الحاكم الإسلامي، لذا شعرت الكثير من الدول الإسلامية المجاورة وغيرها بعد انتصار الثورة الإسلامية بالقلق نتيجة سراية نفوذ النظرية السياسية للإمام إلى بلدانهم، فتتنفض الشعوب ضدّ الحكّام الفاسدين الفاقدين لخصوصيات الحاكم الإسلامي ويسقطوهم من عرشهم. وكان أحد ردود الفعل السريعة لهؤلاء فرض حرب عشواء على إيران بمساعدة القوى الاستكبارية؛ لأنّ الاستكبار العالمي رأى بأنّ المسلمين في العالم لو تعرّفوا على نظرية الإمام السياسية الإسلامية وحاولوا التأسّي بالثورة الإسلامية فإنّهم سوف يزيلون أسيادهم عن الحكم فتعرض مصالحهم للخطر، لذا بدؤوا حرباً غير متكافئة وشنّوا هجوماً شرساً على الثورة الإسلامية لكي يطفئوا هذا النور الإلهي الذي هو مشعل ينير درب طلاب الحقيقة. «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَبْأَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيعَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»^١

لكن الله كان قد وعد بأنّ الأرض يرثها عباده الصالحون: «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ»^٢

المبنى الثاني: الرسالة العالمية للثورة الإسلامية

الرسالة العالمية للثورة الإسلامية هي أحد المباني لهذه الثورة؛ لأنّها ثورة إسلامية، فلا بدّ أن تكون رسالتها شاملة وعالمية.

إنّ الإمام الخميني رحمته الله -واستناداً إلى آيات القرآن- لم يحدّد ثورته بأرض أو قومية أو شعب معيّن، بل جعلها ثورة عالمية، قال رحمته الله:

سوف نصدرّ تجاربنا في الجهاد والدفاع مع الظالم إلى جميع العالم ومجاهدي طريق الحق، ومن المسلم أنّ حاصل تصدير هذه التجارب لن يكون سوى ازدهار النصر والاستقلال وتنفيذ أحكام الإسلام للشعوب الأسيرة.

إنّ على المفكرين الإسلاميين جميعاً أن يسيروا في طريق القضاء على الأنظمة الرأسمالية والشيوعية، ويجب على جميع الأحرار توجيه الضربة للقوى الاستكبارية

١. التوبة: ٣٢.

٢. الأنبياء: ١٠٥.

خصوصاً أمريكا التي تلقت صفعات متوالية من الدول الإسلامية المظلومة وشعوب العالم الثالث. إني أقول وبكل ثقة: إن الإسلام سوف ينال من كبرياء القوى الاستكبارية، كما أنه سوف يزيل الموانع الموجودة في الداخل والخارج، الواحد تلو الآخر، وسوف يفتح خنادق العالم الرئيسية.^١

إن القوى العالمية تعلم أن هذه الأمواج سوف تعصف في النهاية بالعالم بأسره؛ لأن مباني الثورة الإسلامية هي مباني قرآنية، وشعار لا إله إلا الله الذي رفعه رسول الله (ص) في شمم جبل الصفا رفعه مرة ثانية الإمام الخميني (ع) فدوى في أسماع أهل العالم، وأحيا هذا النداء الملكوتي أمل النصر في قلوب المستضعفين والمحرومين في العالم، وارتعد منه مستكبرو العالم المتجاوزون.

قال موشي دايان وزير الخارجية الأسبق للنظام الغاصب للقدس: إن الثورة الإسلامية كانت زلزالاً ضرب المنطقة وسوف يسري إلى إسرائيل أيضاً.^٢ ويفهم من هذا الكلام أن أعداء الثورة الإسلامية أدركوا ماهية وحقيقة هذه الثورة جيداً، قال الإمام الخميني (ع):

إننا بصدد قلع جميع الجذور الفاسدة للصهيونية والرأسمالية والشيوعية في العالم وقد عزمنا - بلطف الله تعالى وعنايته - على إسقاط الأنظمة الكبرى القائمة على أساس هذا المثلث المشؤوم.^٣

وقد بين الإمام الخميني (ع) الرسالة العالمية للثورة الإسلامية بقوله: إني أعلن لكم بصراحة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعدّ العدة بكل ما لديها من قوة من أجل إحياء الهوية الإسلامية للمسلمين في مختلف أرجاء العالم، ولا مبرر لتبعية المسلمين لأصحاب القدرة في العالم وعدم وقوفهم بوجه طلاب القدرة والمال والخديعة، إن علينا أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة للوقوف إلى جانب شعوب العالم وحل مشاكل المسلمين ونصرة المجاهدين والجائعين والمحرومين، ويجب أن يكون ذلك من أصول سياستنا الخارجية.^٤

كان الإمام (ع) بعيد النظر والتفكير واسع الأفق، فقد بلغ القمة في التفكير في رسم رسالة عالمية للثورة حتى أنه قال:

١. صحيفة إمام: ٣٢٥/٢٠.

٢. مجموعة مقالات دومين كنغره امام خميني (ع) وإحياء تفكير ديني: ٣١٧/٣.

٣. صحيفة إمام: ٨١/٢١.

٤. المصدر: ٩١.

أرجو من الله تعالى أن يعطينا القدرة على دق ناقوس الموت لأمريكا وروسيا، ليست من الكعبة فحسب، بل من كنائس العالم أيضاً.^١

وفيما يلي نذكر شواهد من القرآن الكريم يظهر منها أن مبنى الإمام رحمته الله مبنى قرآني تماماً، كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾^٢

فإن هذه الآية تدلّ بوضوح على عالمية دين الإسلام؛ لأن الإمام رحمته الله يرى أن ثورته ثورة إسلامية ورسالة عالمية. إن مواجهة فكرة فصل الدين عن السياسة لعبت دوراً في رسم الرسالة العالمية للثورة الإسلامية، ولازم نظرية فصل الدين عن السياسة نفى الرسالة العالمية للدين، لذا فإن الإمام رحمته الله - ولأجل إرساء الرسالة العالمية للدين - واجه هذه الفكرة الاستعمارية المنحرفة، حيث قال:

فما يقال من أن الإسلام غير مؤهل للحكومة مخالف لمعتقداتنا الضرورية.^٣

ومن هنا نجد تأكيد الإمام رحمته الله في مواضع متعددة - كما أشرنا إلى ذلك سابقاً - على وحدة السياسة والدين، قال الإمام رحمته الله:

إن شعار «فصل الدين عن السياسة» هو أحد وسائل الإعلام الاستعماري الذي أراد منع الشعوب الإسلامية من التدخل في تعيين مصيرهم، فقد بحث في أحكام الإسلام عن الأمور السياسية والاجتماعية بما يفوق البحث عن الأمور العبادية. إن طريقة ونهج النبي ﷺ في التعامل مع الأمور الداخلية للمسلمين والأمور الخارجية لهم يدلّ على أن إحدى المسؤوليات الكبرى لرسول الله ﷺ هو جهاده السياسي.^٤

لقد ضمن الإمام رحمته الله عالمية رسالة الإسلام بإثباته لوجود العلاقة بين الدين والسياسة، فإن هذه الرسالة في رأيه - مضافاً إلى كونها رسالة بيان ونشر المعارف الإلهية - هي شاملة لجميع الشؤون الاجتماعية، فمثلاً الدفاع عن المستضعفين والمحتاجين في العالم هو أحد أبرز مميزات الرسالة العالمية للإسلام، قال الإمام الخميني رحمته الله في ذلك:

لقد جاء الإسلام لغرض خدمة هؤلاء المحتاجين في العالم، ومنع الظالمين من تحقيق أهدافهم.^٥

١. المصدر: ٨٢.

٢. التوبة: ٣٣؛ الصف: ٩.

٣. راجع: ولاية فقيه: ٢٠.

٤. صحيفة إمام: ١٨٨/٥.

٥. المصدر: ٤٤٤/١٧.

وقال رحمته الله أيضاً:

سوف ندافع عن الفقراء في المجتمعات البشرية لإحقاق حقوقهم حتى آخر قطرة من دماننا.^١

ويقول أيضاً:

أشكر الله لما مَنَّ به على المستضعفين وطهر الأرض من رجس المستكبرين، ومكَّن المستضعفين من الحكم؛ ولأجل هذا الهدف جاءت رسالة الإسلام وتعاليمه.^٢
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾.^٣

إن إحدى المميزات الأساسية للرسالة العالمية الخاصة بالإسلام هي مقارعة الظلم، والتحريك ضده وإقامة العدل العالمي، قال الله تعالى:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.^٤

وقال الإمام رحمته الله في هذا المجال:

إن علينا أن نستعد لنقف بوجه قوى الشرق والغرب المتحدين، ونشكل قوة إسلامية بشرية بمواصفات الإسلام وثورتنا، لكي نحتفل بانتصار المحرومين والمستضعفين في العالم.^٥

لم يحدّد الإمام رحمته الله في مواجهته للطغيان دولة معينة من دول الجوار في المنطقة، بل وسّع من رقعة هذه الثورة في الشرق والغرب، وصار رحمته الله بصدد الدعوة إلى تشكيل جبهة إسلامية وبشرية مشتركة قادرة في القضاء على الظلم والجور في العالم، وبسط العدل في العالم بأسره. وحيتل فإن مبنى تصدير الثورة أو الرسالة العالمية هو أحد المباني القرآنية الإسلامية، قال الإمام رحمته الله في ذلك:

لا يختص الإسلام بطائفة معينة، بل جاء للبشرية جمعاء، فإن الأنبياء لم يعثوا للمسلمين، ولا إلى إيران، وإنما بعث نبي الإسلام للناس كافة، ونهضت هذه

١. المصدر: ٨٧/٢١.

٢. المصدر: ١١٧/٧.

٣. النور: ٥٥.

٤. الحديد: ٢٥.

٥. صحيفة إمام: ٩١/٢١.

هي نهضة للإسلام، والجمهورية هي جمهورية إسلامية، ولا يمكن حصر النهضة الإسلامية ببلد معين، بل لا يمكن حصرها بالبلدان الإسلامية، إن النهضة للإسلام هي استمرار لنهضة الأنبياء، ونهضة الأنبياء لم تكن لمكان واحد، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله من الجزيرة العربية لكن دعوته لم تكن لأهل تلك المنطقة خاصة، بل كانت للعالم بأسره.^١

لقد كان الإمام عليه السلام واثقاً بانتشار هذه الثورة واتساع رقعتها، لذا فإنه يقول في هذا: إننا باعلان البراءة من المشركين كنّا ولازلنا مصمّمون على إطلاق هذه الطاقات المتراكمة للعالم الإسلامي، وسوف نحقق ذلك في يوم ما بعون الله الكبير المتعال، وعلى أيدي أبناء القرآن.^٢

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾.^٣

١. المصدر: ٤٤٦/١٠.

٢. المصدر: ٨٠/٢١.

٣. القصص: ٥.

المصادر

١. الاحتجاج، أحمد بن علي الطبرسي، نشر مرتضى، مشهد، ١٤٠٣هـ.
٢. أعلام الوري، الفضل بن حسن الطبرسي، دار الكتب الإسلامية، طهران.
٣. اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، نجف لك زایى، بوستان كتاب، قم، ١٣٨١ش.
٤. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت، ١٤٠٤هـ.
٥. تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٦٥ش.
٦. حديث پیمانہ، حمید پارسا، انتشارات معارف، قم، ١٣٧٩ش.
٧. الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، مؤسسة إمام مهدي، قم، ١٤٠٩هـ.
٨. الدرر المشور في تفسير المأثور، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢١هـ.
٩. الرسائل، الإمام الخميني (رحمته الله)، مؤسسه إسماعيليان، قم، ١٣٨٥هـ.
١٠. صحيفه إمام، الإمام الخميني (رحمته الله)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (رحمته الله)، طهران، ١٣٧٩ش.
١١. علل گرایش به مادیگری، شهيد مرتضى مطهری، انتشارات صدرا.
١٢. الفیة، الشيخ الطوسي، مؤسسه معارف اسلامي، قم، ١٤١١هـ.
١٣. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب العلمية، طهران، ١٣٦٥ش.
١٤. كتاب البيع، الإمام الخميني (رحمته الله)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (رحمته الله)، طهران، ١٣٧٩ش.
١٥. كشف الغمة، علي بن عيسى الأربلي، مكتبة بني هاشم، تبريز، ١٣٨١هـ.
١٦. كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، مكتبة الصدوق، طهران، ١٣٩٠هـ.
١٧. مجموعه مقالات دومین کنگره امام خمینی (رحمته الله) و احیای تفکر دینی، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني (رحمته الله)، طهران، ١٣٧٧ش.
١٨. وسائل الشیعة، محمد بن الحسن الحر العاملي، مؤسسة آل البيت، قم، ١٤٠٩هـ.
١٩. ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، أحمد آذري قمي، دار العلم، قم، ١٣٧١ش.
٢٠. ولایت فقیه در حکومت اسلام، سيد محمد حسين الحسيني الطهراني، انتشارات علامه طباطبائي، مشهد ١٤١٥هـ.
٢١. ولایت فقیه، الإمام الخميني (رحمته الله)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (رحمته الله)، طهران، ١٣٨٥ش.

المباني القرآنية للوحدة الإسلامية في النهضة الإصلاحية للإمام الخميني رحمته الله

أحمد أكبري

المقدمة

إن المسلمين من وجهة نظر الإسلام - القرآن والسنة - وإن كانوا من مختلف الألوان والأجناس، إلا أنهم أمة واحدة على الأرض، ودين الإسلام المقدس لا يختص بجماعة معينة، بل إن دعوة الرسول ﷺ دعوة عالمية، وأن جميع الناس مخاطبون برسالة آخر الأنبياء الإلهيين، كما أن جميع الخطابات القرآنية موجهة لجميع الناس، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾. وجاء في بيان أهداف رسالة النبي ﷺ في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^١.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٢. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا * وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾^٣. فقد صرحت الآيات المذكورة بعالمية رسالة رسول الله ﷺ وعدم اختصاصها بقوم

١. الأنبياء: ١٠٧.

٢. سبأ: ٢٨.

٣. الأحزاب: ٤٥ - ٤٧.

معينين، كما أن الله العالم الحكيم أعطى الإنسان قدرة معرفة الحق من الباطل، والعمل على ضوء الحق والحقيقة، لكي يتمكن باتباع القوانين الإلهية، التكوينية والتشريعية، من بلوغ الكمال المطلوب في ظل الحرية الموهوبة من قبل الله تعالى.

تعريفات وكليات

ما جاء في هذا المقال من تأكيد على المجتمع المسلم وميزاته الخاصة لا يعني القومية والعنصرية؛ لأن دين الإسلام أساساً ليس ديناً طبقياً، فقد طرح القرآن: مفهوم الوحدة الإسلامية، والوحدة على أساس الإيمان وبمحمورية التوحيد.

وفي النهضة الإصلاحية للإمام الخميني رحمته الله المقتبسة من الكتاب والسنة لا محلّ للمشاعر الوطنية أو أي نوع من الميول التي لا أصالة لها في القيم الإلهية، ولذا فإنه رحمته الله صرح بهدفه من دعوة الأمة الإسلامية إلى الوحدة الإسلامية بقوله:

لا نزاع لنا مع أي دولة، سواء كانت إسلامية أم غير إسلامية، ونرغب في الصلح والودّ مع الجميع، وما قمنا به إلى الآن هو دفاع مفترض على كل شخص وحق إنساني، وليس لدينا نوايا العدوان على البلدان الأخرى، ونريد من البلدان الإسلامية باتحادها أن تقف للدفاع عن حقوق المسلمين والدول الإسلامية بوجه المعتدين والمتجاسرين من أمثال إسرائيل المعتدية.^١

المجتمع الإسلامي ووحدة المسلمين^٢

من الأمور المهمة تكوين النهضة الإصلاحية الإسلامية؛ من أجل وحدة المسلمين وإزالة الفرق بينهم. وقد بدأت هذه الحركة الإصلاحية في القرنين الأخيرين برعاية النفوذ الفكري للمصلحين والمفكرين الإسلاميين من أمثال السيد جمال الدين الأسد آبادي رحمته الله.

القومية والشعوبية والاستقلالية^٣

للقومية خصائص عدة وهي:

١. صفة الوطنية أو الانجذاب نحوها.

١. صحيفة إمام: ١٥٨/١٦.

2. Pan-islamism.

3. Nationalism.

٢. العلامات المميزة لكل شعب.

٣. الدفاع عن العلاقات الوطنية أو الوحدة والاستقلال.

٤. الحب والحمية للشعب والوطن.^١

النظرة العالمية^٢

ولها الخصائص التالية:

١. الانفتاح الفكري المبني على ضرورة التعاون والتقارب بين شعوب العالم إلى حدٍ ينتهي إلى تشكيل الحكومة العالمية، والاهتمام بالمصالح الوطنية، والسياسية، والاقتصادية والعسكرية لمختلف الشعوب تحت مظلة مصالح المجتمع العالمي.

٢. الائتلاف العالمي واتحاد القوى الثورية العالمية في مواجهة الإمبريالية والرجعية بهدف الرقي الاجتماعي.^٣

الثقافة الوطنية^٤

وهي عبارة عن الاشتراك في مجموعة التصورات والاعتقادات، والآداب واللغة، والتاريخ والدين، والفنون ومناهج الحياة، وجميع وجوه الشبه المختلفة الموجودة في حياة أي أمة من الأمم.^٥

المجتمع المسلم^٦

هو المجتمع الذي تحكمه قيم وأحكام، وقوانين الإسلام في جميع العلاقات الاجتماعية.^٧

القومية في تاريخ الإسلام

عُرِفَت القومية وقُسِّمَت في الغرب، وفي العالم الإسلامي بصورة مختلفة سوف يأتي ذكرها،

١. فرهنك روابط بين الملل: ٢٠٩ - ٢١٠.

2. Anternationalism.

٣. فرهنك علوم سياسي: ٢٨٧.

4. National Cuiture.

٥. فرهنك علوم سياسي: ٣٧٦.

6. Islamic Community.

٧. فرهنك علوم سياسي: ٣٠٠.

والقومية الاشتراكية هي الفكر القائم على أساس عقيدة استبدادية تأسست منذ عام ١٩٢٣م في ألمانيا النازية على يد هتلر وأنصاره، أو القومية في البلاد الإسلامية التي ظهرت بأشكال مختلفة مثل الناصرية القائمة على المبنى الفكري لجمال عبد الناصر عام ١٩١٨-١٩٧٠م، والتي أكد فيها على المنافع الوطنية للبلاد العربية ووحدة الأمة العربية، و(بان إيرانيسم) التي تطلق على القومية الإيرانية، وكذا (بان تركيسم) التي تطلق على القومية الآتاتركية.

١. القومية في العصر الجاهلي

كانت القبيلة هي محور النشاط السياسي والاجتماعي والبيئي للشعوب العربية قبل الإسلام، وكان المجتمع العربي الجاهلي قائماً على هذا الأساس، بمعنى أن الفرد العضو والتابع لإحدى القبائل يتمتع بحقوق القبيلة ويحظى بالدعم في مواجهة أنواع المخاطر التي يتعرض لها. وفي المقابل يرى أفراد القبيلة أيضاً أن المدافع والظهير الوحيد لهم هي قبيلتهم التي يتسبون إليها، ولذا فإن المحور الوحيد للدفاع والوفاء في المجتمع القبلي (جزيرة العرب) هو الوفاء القبلي والقومي، وهو الذي يعبر عنه بالعصبة، وفي القرآن الكريم بـ «حِمَّة الجاهلية»، وقد ذمها تعالى في كتابه: «إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حِمَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى»^١.

٢. القضاء على القومية في عصر الرسالة

لقد حاول الدين الإسلامي تغيير الأسباب المصطنعة للوحدة الوطنية (الوفاق الوطني) التي هي من قبيل الانتماء القومي المبني على الدم والعنصرية والإقليمية، وجعل الأصل في ذلك وفاء المؤمنين للدين والقيم الدينية، وجعل محور الوفاق الوطني هو الالتزام بالقيم والمبادئ الإلهية، وقد أكد الإسلام على أصل تكافؤ الناس وتساوهم في الخلق وتفاضلهم في ظل العمل بالأحكام الإلهية وكسب المعايير الإنسانية الواقعية من قبيل التقوى والجهاد في سبيل الله وإدراك المعارف الإلهية.

ولا يخفى، أن حب الوطن وانشداد المؤمنين الروحي للوطن مما أكد عليه في دين الإسلام، وقد ورد في ذلك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه:

المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده، وأرواحهما من روح واحدة، وإن روح المؤمن لأشدّ اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها.^١

وقد التفّت الإمام الخميني (رحمته الله) إلى الفرق بين المعنى السلبي للوطنية والمعنى الصحيح منه الناشئ من الفطرة الإلهية والبشرية، وله جذور في وجود الإنسان، وقال (رحمته الله):

لو أنّ المجلس والدولة والقوة القضائية وسائر المؤسسات كانت تستمدّ علومها من الجامعات الإسلامية والوطنية، لما ابتلي شعبنا اليوم بمشاكل مهلكة كالتي يواجهها الآن، ولو كانت لدينا شخصيات عفيفة لها توجهات إسلامية ووطنية بالمعنى الصحيح - لا كالتي تقف اليوم في معاداة الإسلام - لشقّت طريقها في التطوّر من الجامعات إلى سائر مؤسسات القوى الثلاثة... ولو كانت الجامعات إسلامية - إنسانية - وطنية لاستطاعت أن تمدّد المجتمع بمئات وآلاف المدرسين الكفوئين.^٢

الوحدة الإسلامية في الكتاب والسنة

أ) الوحدة الإسلامية في الكتاب

إن ظاهرة الوطنية والقومية المشؤومة كانت على طول التاريخ - كوسيلة لإيجاد التفرقة بين الأمم من قبل القوى الظالمة والاستكبارية - إحدى أهم الطرق لاستعباد الأمم المظلومة والمحرومة في العالم.

ومنذ أن عرفت القوى الاستكبارية أنّ الوحدة الدينية والعقائدية للشعوب المستعمرة هي أكبر الموانع في طريقها، فعملوا على إيجاد التفرقة بينهم، وجعلوها على رأس أولويات أعمالهم، ولم تكن هذه بالظاهرة الجديدة، بل كانت منذ كان الإنسان، وما زالت كذلك. ويمكن القول: بأن القرآن الكريم ببيان مصير فرعون والفراعة بشكل إعجازي قد عرض أقدم وثيقة في هذا المجال بشكل مكتوب للإنسانية المرهقة من ظلم وجور آلهة الطغيان والتزوير.

ويرى أرباب العلم والمعرفة في هذا المجال - بعد التذكير بالرسائل الإلهية المنزلة في

١. الكافي: ١٣٣/٢.

٢. صحيفة إمام: ٤٣٠/٢١.

الآيات النورانية وعرض العبر التاريخية، وبيان مصير المشركين من بني آدم - أن طريق الخلاص من مخالف الفرائض هو سلوك طريق السعادة والهداية البشرية.

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّبِعُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾.^١

١. المسلمون أمة واحدة

لقد قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾.^٢

٢. ذم التفرقة بين صفوف المؤمنين

لقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾.^٣

وقال تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾.^٤

٣. التفرق والاختلاف في المجتمع غاية القوى الاستكبارية

قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّبِعُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾.^٥

يقول العلامة الطباطبائي رحمته الله في تفسير هذه الآية:

العلو في الأرض: كناية عن التجبر والاستكبار... وكأن المراد بجعل أهل الأرض - وكأنهم أهل مصر، واللام للعهد - فرقا، إلقاء الاختلاف بينهم، لئلا تتفق كلمتهم فيثوروا عليه ويقلبوا عليه الأمور على ما هو دأب الملوك في بسط القدرة وتقوية السلطة.^٦

١. القصص: ٤.

٢. الأنبياء: ٩٢.

٣. الأنعام: ١٥٩.

٤. الروم: ٣٢.

٥. القصص: ٤.

٦. الميزان في تفسير القرآن: ٧/١٦.

٤. الملاك القرآني في تقييم الإنسان

لقد قال تعالى: ﴿بِآيَاتِهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾^١.

٥. الإيصاء بالوحدة في محور توحيد الكلمة

يقول الله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ﴾^٢. وقال الإمام الخميني رحمته الله في تفسير هذه الآية المباركة:

لم تأمر الآية بالوحدة والاجتماع فحسب - فإن ذلك أمر يوصي به جميع الناس والأنظمة غير الإلهية - بل أمرتهم أن يكون اتحادهم على أساس الاعتصام بحبل الله تعالى، لا أن يكونوا مجتمعين وغير متفرقين على أمر ما، فيكون الاعتصام بحبل الله هو طريق الحق، والتوجه نحو الحق، والاعتصام بطريق الحق^٣.

٦. الوعد الإلهي في الغلبة والنصر النهائي لضعفاء العالم على المستكبرين

يقول الله تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾^٤. وقد استند الإمام الخميني رحمته الله إلى الآية الشريفة، هناك حينما قال:

من اللازم على جميع المسلمين أن ينتفضوا في جميع أقطار العالم، بل الآية تشمل جميع المستضعفين، فعليهم أن ينتفضوا هم أيضاً، فإن الوعد الإلهي قد شمل المستضعفين، وقد قال تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾، فإن الإمامة هي حق المستضعفين، يرثونها من المستكبرين، وأن المستكبرين هم الغاصبون لحقهم، ولا بد من الإطاحة بهم^٥.

١. الحجرات: ١٣.

٢. آل عمران: ١٠٣.

٣. صحيفة إمام: ١٣١/٩.

٤. القصص: ٥-٦.

٥. صحيفة إمام: ٢٩٢/٧.

ب) الوحدة الإسلامية في السنّة

لقد بذل رسول الله (ﷺ) غاية جهده في إبلاغ الأحكام والقوانين والإلهية وتنفيذها في أوساط الأمة والمجتمع الإسلامي الجديد، ويمكن القول: بأن أحد أهم ما حاول النبي (ﷺ) تحقيقه حتى أواخر عمره الشريف هو إزالة الأفكار القومية والقبلية الموروثة عن العهد الجاهلي من المجتمع المسلم، تلك الأفكار التي رسبت في عقول الناس آنذاك إلى حد، حيث كانت تفوق سائر القيم والعادات الجاهلية.

وهذا الأمر لم يتجلّ في كلام النبي (ﷺ) فحسب، بل ظهر في سيرته العملية أيضاً، فقد كان النبي (ﷺ) مثلاً يقرب بين مختلف القبائل والأشخاص الذين كانوا يتمتعون بمكانة اجتماعية بعقد الأخوة، وبشكل عام كانت الدعوة إلى الوحدة في محور توحيد الكلمة، وكلمة التوحيد على رأس قائمة دعوة جميع الأنبياء والأوصياء والأولياء (عليهم السلام).

١. حديث الثقلين الشريف، وهو آخر وصايا النبي (ﷺ) للأمة الإسلامية

قال رسول الله (ﷺ):

إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.^١

وقد استند الإمام الخميني (عليه السلام) في مقدّمة وصيته السياسية الإلهية إلى حديث الثقلين الشريف، وخاطب الشعب الإيراني والمسلمين والمستضعفين في العالم من الأجيال الحاضرة، والتي سوف تأتي في المستقبل قائلاً:

إن حديث الثقلين متواتر بين جميع المسلمين... فلنرَ ماذا جرى على كتاب الله هذه الوديعه الإلهية وتركة النبي (ﷺ) ؟

فقد حدثت أمور مؤسفة ينبغي البكاء من أجلها دماً، والتي بدأت بعد شهادة الإمام علي (عليه السلام)، حيث جعل الأناسيون والطواغيت القرآن الكريم وسيلة لدعم الحكومات المعادية للقرآن، وقد عزلوا بذلك - وبحجج وذرائع عديدة ومؤامرات معدّة سابقاً - المفسرين الحقيقيين للقرآن والعارفين بحقائق القرآن التي أخذوها عن النبي (ﷺ)، فهم في الحقيقة عزلوا القرآن - الذي هو أكبر قانون مادي ومعنوي في حياة البشرية - حتى يوم الورد على الحوض، وعطلوا حكومة العدل الإلهي التي هي

إحدى المثل والآمال في هذا الكتاب المقدس رغم أن نداء: «إني تارك فيكم الثقلين»، كان يلعل في أسماعهم.^١

٢. الوحدة الإسلامية في خطبة حجة الوداع لرسول الله ﷺ

قال رسول الله ﷺ:

«أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم من تراب ﷻ وإن أكرمكم عند الله أتقاكم»^٢، وليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد». قالوا: نعم. قال ﷺ: «فليبلغ الشاهد الغائب».^٣

٣. وظيفة المسلمين في رفع مشاكل إخوانهم في الدين في كلام رسول الله ﷺ

قال ﷺ:

من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم.

وقال الإمام الخميني رحمته الله مخاطباً رؤساء البلدان الإسلامية، وقد استند إلى الحديث

الشريف المذكور:

ألم يفرع أسماعكم الحديث عن رسول الله ﷺ: «من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم»؟

فهل اهتم هؤلاء بأمور المسلمين؟

هل قال الرؤساء الذين اجتمعوا في مؤتمر الطائف - بلد رسول الله ﷺ ونبي الإسلام الذي بلغ في هذا البلد - عن الإسلام شيئاً؟

وما هي اهتماماتكم بالنسبة للمسلمين وأمورهم؟

هل يمكننا أن نعتبر هؤلاء الحكام - في ضوء الحديث الشريف - من المسلمين؟^٤

وقال ﷺ أيضاً:

لو لم يهتم المسلم بأمور المسلمين فليس بمسلم... مهماً قال: «لا إله إلا الله»، إن الإسلام هو أن ينفع المسلم المسلمين.^٥

٤. وصية النبي ﷺ بنصرة المظلوم المستغيث

١. صحيفة إمام: ٣٩٤/٢١، ٣٩٥.

٢. الحجرات: ١٣.

٣. نهج القصاحة: ٦٧٥ - ٦٧٦.

٤. صحيفة إمام: ١٣٧/١٤.

٥. المصدر: ٣٤٠/٣ - ٣٤١.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين! فلم يجبه، فليس بمسلم.^١
وجاء في جواب الإمام الخميني (عليه السلام) لرسائل تهتة بعض رؤساء البلدان الإسلامية بمناسبة حلول عام ١٤٠٢ هـ مشيراً إلى المشاكل التي أبطلت المجتمع المسلم بها، وأوصاهم أن يأخذوا الحديث الشريف المروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بنظر الاعتبار، قائلاً:
عليكم ألا تنسوا كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين! فلم يجبه فليس بمسلم.^٢

٥. الوحدة الإسلامية في الخطبة الفدكية لفاطمة الزهراء (عليها السلام)

قالت (عليها السلام):

فجعل الله... طاعتنا نظاماً للملّة، وإمامتنا أماناً للفرقة.^٣

٦. حديث الإمام علي (عليه السلام) في قبح التفرقة

قال (عليه السلام):

وإياكم والفرقة، فإن الشاذّ من الناس للشيطان، كما أن الشاذّ من الغنم للذئب، ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه، ولو كان تحت عماتي هذه....^٤

٧. الوحدة المعنوية للمؤمنين في حديث الإمام الصادق (عليه السلام)

قال (عليه السلام):

المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده، وأرواحهما من روح واحدة، وأن روح المؤمن لأشدّ اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها.^٥

مكانة الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الخميني (عليه السلام)

(أ) أسباب وجذور الفرقة في المجتمع المسلم

يرى الإمام الخميني (عليه السلام) أن أي نوع من أنواع الفرقة بين صفوف المسلمين المرصوفة تحت

١. الكافي: ١٣١/٢.

٢. صحيفة إمام: ٣٤٥، ٣٤٦/١٥.

٣. نهج الحياة: ١٠٤.

٤. نهج البلاغة: ٢٤٠، الخطبة ١٢٧.

٥. الكافي: ١٣٣/٢.

أي عنوان وفي أي ظرف من الظروف مغاير للإسلام والقرآن، وفي هذا المجال قال رحمته الله:
إن الاتجاه القومي أساس بلاء المسلمين.^١

١. جذور جميع الاختلافات الابتعاد عن تعاليم الأنبياء
لو اجتمع الأنبياء في مكان واحد لم يختلفوا أبداً، لو فرضنا أن الأنبياء والأولياء
جاؤوا إلى الدنيا لم يكن بينهم اختلاف ونزاع؛ لأن سب النزاع يرجع إلى حب الذات...
لو تربى الناس بتربية الأنبياء - التي جاءت جميع الكتب السماوية لأجلها - لزال
جميع هذه الخلافات.^٢

٢. مخالفة الوطنية والقومية للإسلام والقرآن
يجب أن تكون الأمة الإسلامية - تبعاً للإسلام والقرآن الكريم - بأجمعها متحدة،
وأن يكون أبنائها إخوة، إن المؤمنين في أرجاء العالم هم أخوة بحكم القرآن، وهم
شركاء في الأفراح والأحزان، وهذه الأخوة في الإسلام هي أساس جميع الخيرات.
إن هؤلاء يريدون أن يأخذوا هذه الأخوة منا، ففي أحداث كردستان وأذربايجان
كانوا يهتفون بجمهورية آذربايجان، أي: أن الجمهورية منفصلة عن الإسلام، لقد عقد
الإسلام والقرآن الأخوة بيتنا: ﴿الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾^٣، فالمؤمنون هم الجميع، لا الأتراك، ولا
الفرس، ولا العرب، ولا العجم.^٤

٣. مخالفة التمييز العنصري والقومية للإسلام والقرآن
القومية تخالف الإسلام، فقد جاء الإسلام لينظر إلى جميع المجتمعات على حد
سواء، هذه هي القومية التي في أمريكا بين البيض والسود، وهذا كارتر الذي يدعي أنه
من أنصار الإنسانية يقتل ويؤذي على الهوية، وأن بعض هذه الدول العربية تقول إنها
عربية ولا غير، القومية كون الشخص إيرانياً فقط دون ملاحظة لدينه، عربياً فقط وهكذا،
وهذا خلاف القانون الإلهي.^٥

١. صحيفة إمام: ٨٧/١٣.

٢. المصدر: ٣٨١/١١.

٣. الحجرات: ١٠.

٤. صحيفة إمام: ٣٦٧/١١.

٥. المصدر: ٣٣٤/١٢.

٤. اختلاف القومية والوطنية مع حب الوطن

من الأمور التي اختلقوها لايجاد الاختلاف بين المسلمين، والتي شمر عملاء الاستعمار للترويج لها هي القومية والوطنية... إن حب الوطن وحب أهل الوطن وحفظ حدود البلاد من الأمور التي لا كلام في مطلوبيتها، إلك أن القومية في قبال الشعوب الإسلامية الأخرى هي أمر آخر غير ما في الإسلام والقرآن ما أمر به النبي (ص)، فالقومية التي تؤدي إلى العداء بين المسلمين والشقاق في صفوف المؤمنين هي على خلاف الإسلام ومصلحة المسلمين، وهي من مكائد وحيل الأجانب الذين قد انزعجوا من الإسلام وانتشاره.^١

٥. الاختلاف بين السنة والشيعة أخطر من القومية

إن ما هو أخطر من القومية وأكثر أسيء الخلاف بين أهل السنة والجماعة مع الشيعة، وبث الفتنة والعداء بين الأخوة المسلمين والمؤمنين.^٢

٦. إشاعة المستغربين المثقفين للقومية

سقط في أحضان الغرب أو الشرق جماعة من المثقفين متأثرين بأفكارهم فجاؤوا بظاهرة القومية، وكان أغلبهم لا يعلم بدلالات ذلك، والبعض منهم يعلم، حيث وضعوا حدوداً للأمة العربية في مقابل الإسلام والأمة الإسلامية، وكذا عيّنوا حدوداً للأمة العربية والأمة الفارسية والأمة التركية، وقالوا بأن هذا لونه أبيض، وذلك أسود، وذلك أصفر، وجميع هذه الأمور المؤدية إلى التفرق هي من القوى الكبرى والشرائطين الكبار يريدون بها الاختلاف بين الشعوب، بينما نرى الإسلام قد اعتمد على الأخوة وعبر عنها بتعابير مختلفة.^٣

ب) الأسباب المادية والمعنوية المؤثرة في وحدة المسلمين ومستضعفي العالم

١. عدم اهتمام المسلمين بتوحيد الكلمة وكلمة التوحيد

نظراً إلى وجود أعداء الإسلام والمسلمين الذين نهبوا كل ثروات المسلمين المادية والمعنوية، يرى الإمام الخميني (قده) أن أحد الأسباب المؤثرة في تخلف المسلمين هو عدم

١. المصدر: ٢٠٩/١٣.

٢. المصدر.

٣. المصدر: ٤٧١/١٥.

اهتمامهم بأصل: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، ويرى أن من الضروري تجاوز الخلافات واللجوء إلى الأصول المشتركة بين جميع الفرق الإسلامية من أجل استرجاع عظمة الإسلام والمسلمين. ويقول رحمته الله في حديثه عن هذا المورد:

لا بد من توحيد الكلمة في المجتمع المسلم الذي هو مشترك بين الجميع، وفي كلمة التوحيد التي هي مشتركة بين الجميع، وفي المصالح الإسلامية التي هي مشتركة بين الجميع، فلو اتحد هؤلاء لم يطمع اليهود في فلسطين، ولا الهنود في كشمير... أنه ما لم تكن هناك وحدة، وما لم يكن بين رؤساء الدول الإسلامية وحدة كلمة، وما لم يفكروا في مصائب الشعوب الإسلامية ومشاكل الإسلام، وفي مشاكل أحكام الإسلام، وفي غربة الإسلام والقرآن الكريم، فإنهم لن يسودوا العالم. لا بد من التفكير والعمل لسيادة العالم.

لو عزتم الإسلام للعالم كما هو، وعلمتم بما ينبغي لكانت السيادة لكم والعظمة معكم: ﴿لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾^١.

٢. اجتناب الخلافات الدينية والقومية والعنصرية

دعا الإمام الخميني رحمته الله المسلمين في جميع مراحل نهضته الإصلاحية إلى الوحدة الإسلامية واجتناب التفرق الديني، ودعاهم إلى الوحدة والاتحاد في الدفاع عن الإسلام والمبادئ القرآنية، وهو رحمته الله يرى أن الاختلاف بين المسلمين مطلب القوى الاستكبارية.

وقال الإمام رحمته الله في بيان مهم وجهه إلى شعب كردستان الأبي، حيث قام الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد أشهر من انتصار الثورة الإسلامية بث الفرقة بين الشيعة والسنة، مما أدى إلى قتل الأخوة في إيران الإسلامية في تاريخ ١٣٥٨/٥/٢٩ ش:

إن الحزب الديمقراطي الكردستاني مرتبط بأمريكا والصهيونية ارتباطاً مباشراً... والإسلام هو الملجأ الوحيد لنا جميعاً، والجميع يتلون حقوقهم تحت لوائه الخفاق. إن عملاء الأجانب عندما رأوا منافع أسيادهم معرضة للخطر حاولوا تحريك الأخوة من أهل السنة وإيجاد الفتنة بين السنة والشيعة، وقاموا بهذه الحركة الشيطانية لإيجاد الاختلاف والتقاتل بين الأخوة.

إن الشيعة والسنة في الجمهورية الإسلامية كلهم أخوة يعيشون مع بعضهم الآخر

١. المناقون: ٨

٢. صحيفة إمام: ٣٣/٢، ٣٥.

ولهم حقوق متساوية، وكلّ من سعى لنشر خلاف ذلك فهو عدو للإسلام وإيران... أرجو من الله تعالى أن يمنّ على المسلمين بوحدة الكلمة والقضاء على المنافقين.^١

كما أنّه رحمته الله - مضافاً إلى أنّه كان يعرف انحراف وخطورة التحركات التي من شأنها التفرقة بين مذاهب المسلمين - أكّد على وحدة كلمة المسلمين على الرغم من اختلاف الفهم للأحكام الفقهية للإسلام، قال رحمته الله:

لم يكن من الصحيح طرح ظاهرة تشتت المسلمين وتمزيقهم إلى فرق وجماعات مثل: هذه الجماعة من المسلمين شيعة، وهذه الجماعة من المسلمين سنة، وهذه الجماعة من الحنفية، وهذه الجماعة من الحنابلة، وهذه الجماعة أخبارية، ففي المجتمع الذي يريد الجميع فيه خدمة الإسلام وأن يكونوا للإسلام لا ينبغي طرح هذه الأمور.

فكلّنا أخوة متحدون، غاية الأمر أفتى علماؤكم ببعض الأمور، وأنتم قلّدتهم هؤلاء العلماء فصرتم من الأحناف، وعمل البعض بفتوى الشافعي، والبعض الآخر بفتوى الإمام جعفر الصادق عليه السلام فصار هؤلاء شيعة.

فإنّ هذه الأمور لا تصلح أن تكون سبباً في الاختلاف مع بعضنا البعض أو نكون متضادين، فكلّنا أخوة، وعلى الأخوة الشيعة والسنة الابتعاد عن كلّ اختلاف، إنّ الاختلاف الواقع اليوم بيننا هو لصالح أولئك الذين لا هم من المذهب الشيعي ولا من المذهب الحنفي ولا من سائر الفرق، إنهم يرغبون في فناء الجميع.

ويرون أنّ السبيل هو إلقاء الاختلاف بيننا وبينكم، وعلينا جميعاً الالتفات إلى هذا المعنى، وهو أنّنا جميعاً مسلمون وكلّنا من أهل القرآن والتوحيد، وعلينا أن نبذل جهدنا في سبيل القرآن والتوحيد، وخدمة المجتمع.^٢

٣. الاهتمام بالمؤتمر السنوي للحجّ بصفته اجتماعاً سياسياً واجتماعياً

لقد دعا الإمام الخميني رحمته الله في جميع مراحل نهضته الإصلاحية المسلمين إلى التدخل في مصير المجتمع المسلم والابتعاد عن الطاغوت. فقد دعا في خطاباته المسلمين في العالم في مؤتمر الحجّ العظيم إلى الوحدة والاتحاد والإيمان وبعدم الفصل بين الأمور العبادية كالحجّ وبين الأمور السياسية.

إنّ من جملة الوظائف في هذا الاجتماع العظيم هو دعوة الناس والمجتمعات

١. المصدر: ٣١١/٩، ٣١٢.

٢. المصدر: ٥٤/١٣.

المسلمة إلى وحدة الكلمة ورفع الاختلافات بين طبقات المسلمين، وعلى الخطباء والكتّاب المشاركة في هذا الأمر الحيوي، وأن يبذلوا الجهد في إيجاد جبهة للمستضعفين؛ فإنه سوف يتحرّر المسلمون بهذه الجبهة المتحدة ووحدة الكلمة وشعار: «لا إله إلا الله» من أسر القوى الشيطانية للأجانب والمستعمرين والمستعمرين، وسوف يتغلبون بالأخوة الإسلامية على المشاكل.^١

٤. الاهتمام بدين التحرير الإسلامي بصفته ديناً عالمياً

لا تختص الدعوة إلى دين الإسلام المبين في رأي الإمام الخميني (عليه السلام) بالمسلمين فقط، بل إن الخطاب الإسلامي موجه إلى جميع الناس من ذوي الفطرة السليمة. وبالنتيجة فإن أرض الإسلام هي عبارة عن قلوب المؤمنين المعتقدين بالأحكام النورية التحررية للإسلام، ولا يمكن أن تحدّ بالحدود الجغرافية المصطنعة بين أبناء الإسلام. قال الإمام الخميني (عليه السلام):

إن نهضة إيران هذه ليست نهضة خاصة بها؛ لأن الإسلام لا يختصّ بطائفة معينة، فإن الإسلام جاء للبشرية ولم يأت للمسلمين أو إلى إيران، لقد بعث الأنبياء للناس، وكان نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله) مبعوثاً للناس: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ». وعندما نهضنا كانت نهضتنا لأجل الإسلام... والنهضة إذا كانت للإسلام لا يمكن حصرها ببلد، بل لا يمكن حصرها حتى في البلدان الإسلامية؛ لكونها استمراراً لنهضة الأنبياء، ولم تكن نهضة الأنبياء خاصة بمكان معين. لقد كان النبي (صلى الله عليه وآله) من بلاد الحجاز إلا أن دعوته لم تكن لأهل الحجاز خاصة، بل كانت لجميع العالم.^٢

٥. الاهتمام بالوعد الإلهي من أجل غلبة المستضعفين على مستكبري العالم

نظراً إلى اعتقاد الإمام الخميني (عليه السلام) الراسخ بتحقيق وعد الله الحكيم الذي لا يتخلف وأمله بتحقيق ذلك، دعا مستضعفي العالم إلى وحدة الكلمة في مقابل المستكبرين من أجل استيفاء حقوقهم السليبية، حيث قال:

تعلّقت إرادة الله تعالى بأن يكون خلاص المستضعفين من أسر قيود الحكومة

١. المصدر: ١٥٩/١٠.

٢. المصدر: ٤٤٦.

الطاغوتية، وتعين مصيرهم بأنفسهم بالقيادة الحكيمة للأئمة العظام وورثتهم.^١
وقال أيضاً (عليه السلام):

نحن نأمل أن تتحد جميع طبقات الشعب المستضعف، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يستيقظ المسلمون في جميع أقطار العالم، وأن يجتنبوا التفرق والاختلاف... يجب انتشار نهضة المستضعفين بوجه المستكبرين في جميع العالم...
لقد شمل الوعد الإلهي المستضعفين: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾^٢

٦. الاستفادة من مصادر الطاقة لقوة العالم الإسلامي

يرى الإمام الخميني (عليه السلام) أن بإمكان المسلمين - بما لديهم من إمكانيات مادية كثيرة وثقافة إسلامية غنية - الخلاص من كل ألوان الارتباط بالقوى المتسلطة، وفي هذا قال (عليه السلام):
من العجيب أن تكون ثروة مهمة جداً كالنفط بيد الشرق وبيد المسلمين، وتكون هذه المخازن التي تطوّر بها العالم في الدول الإسلامية، فإن بهذه الثروة تفوقت بلدان العالم، وبأموال البترول تطوّرت... وما لم تكن بين رؤساء المسلمين وحدة كلمة، ويجمعوا على حل مشاكل الشعوب المسلمة، ومشاكل الإسلام، وغربة أحكامه، وغربة القرآن الكريم لا يمكنهم أن يسودوا ويتغلبوا وعليهم أن يفكروا في ذلك ويعملوا كي يتمكنوا من سيادة العالم.^٣

٧. وحدة نظر المسلمين في قبال الصهيونية العالمية

من أهم فصول النهضة الإصلاحية للإمام الخميني (عليه السلام) الدفاع عن المسلمين والمظلومين في العالم، فهو يرى أن احتلال أول قبة للمسلمين - فلسطين المحتلة - على أيدي الصهاينة الجناة والغاصبين هي من أهم الأمور وأكثرها حزناً، ومن هذا المنطلق وقف (عليه السلام) في جميع مراحل جهاده بوجه جرثومة الفساد هذه والغدة السرطانية.
وكان يحذّر دائماً من خطر سيطرة الصهاينة على كيان الإسلام، ويطالب بوحدة المسلمين والمستضعفين في العالم في مقابل هذا النظام الفاسد، وقد تمثلت مواقفه في النقاط التالية:

١. المصدر: ٤٣٧/٣.

٢. القصص: ٥.

٣. صحيفة الإمام: ٣٩٢/٧.

٤. المصدر: ٣٥٣٤/٢.

أ) إسرائيل عدوة الموحدين والمؤمنين في العصور الماضية والحالية والمستقبلية قال رحمته الله:

إن قضية القدس ليست قضية شخصية وقضية خاصة ببلد أو بالمسلمين في العصر الحاضر، بل هي حادثة تهتم سائر الموحدين في العالم والمؤمنين في العصر الماضي والحاضر والمستقبل، وهي جارية منذ يوم سقوط المسجد الأقصى إلى آخر يوم يتحرك فيه هذا الكوكب في نظام الكون.

وكم هو مؤلم للمسلمين في العصر الحاضر - مع كل هذه الإمكانيات المادية والمعنوية - أن تقع أمام مرآهم وأنظارهم وأمام الساحة الربوبية ورسله الكرام مثل هذه الجرأة والجسارة على المسلمين والمقدسات.^١

ب) قتل الفلسطينيين العزل فاجعة التاريخ الكبرى قال الإمام رحمته الله:

من العار على الدول الإسلامية مع ما بأيديها من شريان اقتصاد القوى العالمية أن تقعد متفرجة لتبادر أمريكا - مجرمة التاريخ - لتعين عنصر فاسد لا قيمة له في قبال المسلمين...
وكم من المخجل السكوت على هذه الفاجعة التاريخية الكبرى.^٢

ج) إيجاد إسرائيل يعد مؤامرة لاستيلاء الصهيونية والسيطرة على العالم الإسلامي وقال رحمته الله:

على رؤساء الدول الإسلامية الالتفات إلى أن جرثومة الفساد هذه التي زرعوها في قلب الدول الإسلامية ليس من أجل الإطاحة بالأمة العربية فحسب، بل إن خطرها يهدد الشرق الأوسط بأكمله.

إن مؤامرة الاستيلاء وسيطرة الصهيونية والاستعمار على العالم الإسلامي تتجاوز الأراضي الخصبة وثروة البلدان الإسلامية، ولا يمكن الخلاص من شر هذا الكابوس الأسود الاستعماري إلّا بالتضحية والثبات واتحاد الدول الإسلامية.^٣

١. المصدر: ١٩٠/١٦.

٢. المصدر: ١٩٠.

٣. المصدر: ٢/٣.

(د) وظيفتنا الشرعية نصرته الشعب الفلسطيني الأعزل

قال رحمته الله:

إن الأمة الإسلامية - وبحكم الوظيفة الإنسانية والأخوة وطبقاً للموازين العقلية والإسلامية - مكلفة بقلع جذور هذا الوجود الاستعماري، فلا ينبغي لهم التهاون في ذلك، وعليهم نصرته أخوتهم - الذين هم في ساحة القتال - مادياً ومعنوياً، وأيضاً إرسال الدم والدواء والسلاح والغذاء.^١

(هـ) الحكم الفقهي للعلاقة بين المسلمين وبين النظام الإسرائيلي الغاصب

قال رحمته الله:

يجب على الدول والشعوب الإسلامية قلع وقمع إسرائيل، ويحرم مساعدتها سواء ببيع السلاح أو بيع النفط، فإنه مخالف للإسلام، وإيجاد أي ارتباط مع إسرائيل وعمالها - سواء علاقات وروابط تجارية أو سياسية - حرام ومخالف للإسلام، وعلى المسلمين اجتناب استعمال البضائع الإسرائيلية.^٢

(و) عدم جدوى المفاوضات السياسية مع رؤساء النظام الإسرائيلي الغاصب

قال رحمته الله:

ألا يعلم رؤساء القوم، ويرون بأن المفاوضات السياسية مع السياسيين الأقوياء وجنة التاريخ لم تحرد القدس وفلسطين ولبنان، وأنها سوف تزيد كل يوم من الجرائم والمظالم؟! لا بد من الاعتماد على الإيمان وقوة الإسلام، وتجنب الألعاب السياسية التي يشم منها رائحة المساومة وإرضاء القوى العظمى.^٣

٨ تأسيس الدولة العالمية للإسلام (اتحاد الجماهير المسلمة)

استناداً إلى الكتاب والسنة وتجلي حكومة الوحدة الإسلامية في السيرة العملية للمعصومين عليهم السلام، نادى الإمام الخميني رحمته الله بتشكيل حكومة عالمية، كما أنه رحمته الله - على الرغم

١. المصدر.

٢. المصدر: ١٣٩/٢.

٣. المصدر: ٦٠/١٥.

من التفرّق والتبعثر الجغرافي السياسي للعالم الإسلامي وهيمنة قوانين خاصّة على العلاقات العالمية - عرض سبل عمليّة وأسباب مؤثّرة في كيفة تشكيل حكومة الوحدة الإسلامية في العالم المعاصر.

أ) الدولة الإسلامية الموحّدة تحت لواء الإسلام أمل المسلمين

قال رحمته الله:

إنّي أرجو أن تستيقظ جميع الشعوب الإسلامية التي تمزّقت بسبب الدعايات الأجنبية بجعل المسلمين يعادي بعضهم البعض الآخر، وأرجو أن يستيقظ المسلمون وأن يتحدوا، ويؤسّسوا دولة إسلاميّة كبرى تحت لواء: «لا إله إلّا الله»^١.

ب) منهج تأسيس الدولة الإسلامية الواحدة تحت لواء الإسلام

قال رحمته الله:

عدد المسلمين - بحمد الله - يقارب المليار مسلم، فلماذا يقتصب الصهابة القدس منّا على الرغم من هذا العدد الكبير للمسلمين؛ بل يسخّرون بعض الدول والحكومات لتكون إمرتهم؟

في حال أن هؤلاء لو اجتمعوا لشكلوا حكومة كبرى، حتّى ولو كان لكل واحد منهم في بلاده حكومة، فلا بدّ أن يكون الجميع تحت لواء الإسلام^٢.

ج) أيد لوجية لتأسيس دولة إسلاميّة واحدة تحت لواء الإسلام

قال رحمته الله:

على الدول الإسلامية أن تكون بمثابة دولة واحدة، كالمجتمع الواحد، ولهم لواء واحد وكتاب واحد ونبّي واحد، وعلى هؤلاء المسلمين أن يكونوا متّحدين دائماً، ولهم علاقات في جميع المجالات، ولو تحقّقت هذه الآمال - وهي اتّحاد الدول الإسلامية من جميع الجهات - فإنّي أرجو أن يتغلّبوا على مشاكلهم ويشكلوا قوة كبرى في مقابل القوى الأخرى^٣.

١. المصدر: ٢٣٤/٦.

٢. المصدر: ١٨٠/١٤ - ١٨١.

٣. المصدر: ١٩٩/٧.

٩. ابتعاد رؤساء الدول الإسلامية عن الإسلام الواقعي هو السبب في تأخر المسلمين ويرى الإمام الخميني (رحمه الله) أن أحد الأسباب المؤثرة في تأخر الدول الإسلامية هم الحكام غير اللائقين، وغير المعتقدين بالإسلام الأصيل، وأن على المسلمين في هذا المجال تكليف - بشكل فردي وجماعي - برفض هؤلاء الحكام المتحكّمين بمصيرهم، ومن الطبيعي أن تكون مسؤوليّة العلماء والطبقة المثقفة والمتديّنة أكثر من غيرهم في هذا المجال.

إن مشكلة المسلمين ليست هي القدس وحدها، فإن هذه هي إحدى مشاكل المسلمين، أليست أفغانستان من مشاكل المسلمين؟ أليست الباكستان من مشاكل المسلمين؟ أليست تركيا من مشاكل المسلمين؟ أليست مصر من مشاكل المسلمين؟ أليس العراق من مشاكل المسلمين؟

إن مشكلة المسلمين هي حكوماتهم، فإن هذه الحكومات هي التي أوصلت المسلمين إلى ما وصلوا إليه اليوم من التأخر والتناظر، فإنه لو أزيلت هذه المشكلة من طريق المسلمين لوصل المسلمون إلى آمالهم، والحلّ بيد الشعوب.^١

إننا نعاني من زعماء المسلمين، ويجب علينا أن نصرخ بوجههم، فإنهم يدّعون أنهم أتباع الإسلام، لكنهم يعملون خلاف القرآن الكريم، وخلاف سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخلاف مصالح البلدان التي هي تحت نفوذهم.

إن مشكلة المسلمين هي هذه الحكومات المنحرفة التي تحكمهم.^٢
إن الحكومات الإسلامية - سواء منهم الملوك، أو رؤساء الجمهوريات، أو رؤساء الوزراء - واقعون تحت تأثير الاستعمار، غافلين عن مقاصد دين الإسلام، ولا يعرفون مسألته، ولا يريدون أن يعرفوا أحكام الإسلام، فهم لا يستطيعون معرفة ذلك ما داموا في هذه الحال.^٣

إنهم يستغلّون شبابنا، ويلقنهم بأن كلّ ما لديهم من مشاكل فهي من الإسلام... إن طلابنا الجامعيّين عندما يرون المسلمين هنا جائعين ومساكين وفي أوضاع تعسة، ومساجدهم خربة، ويذهبون إلى أمريكا ويرون الكنائس هناك منظمة ومرتبّة وكلّ شيء فيها على ما يرام، يتصورون أن أحكام الإنجيل والتوراة هي التي أوصلتهم إلى هذا المستوى، وأن أحكام الإسلام أوصلتنا إلى هذا الوضع المتدنّي، مع أن حكّام الدول

١. المصدر: ٨٣/١٣ - ٨٤.

٢. المصدر: ٤٣٨/١٥.

٣. المصدر: ٣٧٣/١.

الإسلامية هم الذين فعلوا بهم ذلك، وأساؤوا لسمعة الإسلام وأظهروه بهذا المظهر المشين، فقد كان النظام الإسلامي في يوم حاكماً على نصف العالم، وكان في حالة تقدّم مستمر.^١

١٠. العودة إلى الإسلام الأصيل

يعتبر الإمام الخميني رحمته الله في نظريته الإصلاحية بأن أهم أسباب تأخر المسلمين هو ابتعادهم عن الإسلام الواقعي، وهو رحمته الله يرى في هذا المجال أن وظيفة المثقفين وعلماء الإسلام هي التعريف بالإسلام الخالص والحقيقي، ومواجهة الإسلام المحرّف والبعيد عن الكتاب والسنة.

أ) علاج جميع مشاكل المسلمين في العودة إلى الإسلام الواقعي

إن هذه الحكومات الموجودة في بلاد المسلمين، لا صلة لها بالإسلام أصلاً، وإذا نطقوا باسم الإسلام أحياناً، فإن ذلك لأجل إغرائكم والتظاهر بالإسلام المحرّف والمستورد من الخارج، ونحن ما لم نرجع إلى الإسلام الأصيل - إسلام رسول الله ﷺ - فإن مشاكلنا سوف تبقى على ما هي عليه، فلا نستطيع حل قضية فلسطين ولا [قضية] أفغانستان ولا قضايا سائر البلدان.

إن على الشعوب أن ترجع إلى صدر الإسلام، فإن رجعت الحكومات مع الشعوب فلا مشكلة حينئذٍ، وإلا فعلى الشعوب سلوك طريق آخر غير طريق الحكومات.^٢
إن مشاكل المسلمين كثيرة، لكن المشكلة الكبرى هي أنهم وضعوا القرآن الكريم جانباً، وانضوا تحت لواء الآخرين.

يقول القرآن الكريم: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾... فلو عمل المسلمون بهذه الآية فقط لزال جميع مشاكلهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكل شيء ومن دون الاستعانة بالأجانب.^٣

ب) وجود النقص والتحريف في الإسلام المتعارف في المجتمعات الإسلامية

لأجل معرفة الفرق بين الإسلام وبين ما يطرح باسم الإسلام، وما هي حدود ذلك؟

١. المصدر: ٣٨٢.

٢. المصدر: ٨٩/١٣.

٣. المصدر: ٢٧٥.

نلفت أنظاركم إلى الاختلاف بين القرآن وكتب الحديث مع الرسائل العملية. فإن القرآن وكتب الحديث - التي هي مصادر أحكام الإسلام - تختلف تماماً عن الرسائل العملية التي يكتبها مجتهدو العصر والمراجع، فإن نسبة القضايا الاجتماعية المطروحة في آيات القرآن بالقياس إلى أكثر القضايا الفقهية المطروحة فيها هي أكثر من نسبة الواحد إلى المئة. ومن مجموع الكتب الروائية التي هي في حدود الخمسين كتاباً روائياً والتي تشتمل على جميع أحكام الإسلام، ليست إلّا ثلاثة أو أربعة كتب تناولت العبادات ووظائف الإنسان وعلاقته بربه، ومقدار من الأحكام يرتبط بالأمور الأخلاقية، والباقي منها يرتبط بالأمور الاجتماعية والاقتصادية والحقوق والسياسة وتدبير المجتمع.^١

ج) اعتماد المجتمعات الإسلامية على الغرب والشرق بدلاً من الإسلام

قال الإمام الخميني (قده):

لو أن الدول الإسلامية والشعوب المسلمة اعتمدت على الإسلام بدلاً من الاعتماد على الشرق والغرب، وجعلوا تعاليم القرآن الكريم النورانية والتحررية نصب أعينهم وعملوا بها، لم يكونوا اليوم أسرى الاعتداءات الصهيونية، والخوف من طائرات الفاتنوم الأمريكية، وتحت تأثير إرادة التطبيع والحيل الشيطانية للاتحاد السوفياتي. إن ابتعاد الدول الإسلامية عن القرآن الكريم جعل الأمة الإسلامية بهذا الوضع المأساوي الأليم، وجعل مصير الشعوب المسلمة والبلدان الإسلامية رهين سياسة التطبيع الاستعماري الصيني واليساري.^٢

١١. دور الاستعمار في زعزعة القدرة المعنوية لدين الإسلام

لقد اهتم الإمام الخميني (قده) - فيما يرتبط بيقظة المسلمين ومستضعفي العالم في جميع مراحل نهضته الإصلاحية - بقضية سلطة الأجانب والدول الاستعمارية، هناك حيث قال (قده): إن الدول المستعمرة والدول التي تريد نهب ذخائر المسلمين وتحاول بمختلف الوسائل والحيل استغلال الدول الإسلامية ورؤسائها، تارة بزرع الاختلاف باسم الشيعة والسنة، حتى أن الذين هم من غير المسلمين أيضاً قد انطلت عليهم أمثال هذه الحيل، حيث يقال: إن في الهند - في مثل عيد الأضحى - يؤتى بأعداد كثيرة من الأبقار المقدسة إلى عباد الأبقار لكي يبيعوها على المسلمين بأسعار زهيدة، ثم يضطروهم إلى ذبحها

١. ولايت فقيه: ١١.

٢. صحيفة إمام: ٤٣٨/٢ - ٤٣٩.

أمام تلك الطوائف، ومن ثم يقولون لهم: إن هؤلاء ذبحوا أبقاركم المقدسة، فتقع الفتنة بين الطوائف الهندية من الهندوس والمسلمين، فيستفيدون من هذه الفتنة، فيكون الشرق لقمة سائغة لهم.^١

١٢. هوية إسلامية أم فاجعة القرن؟

أحد الأصول الأساسية للنهضة الإصلاحية للإمام رحمته الله طلبة من المسلمين اجتناب الشعور بالنقص وفقدان الهوية في مقابل المجتمعات الغربية المتحضرة بحسب الظاهر، فهو رحمته الله يرى ظهور أزمة هوية في المجتمعات الإسلامية، ويرى أنها من أهم موانع التكامل والتطور لهذه المجتمعات سواء في الوقت الحاضر، أو في العصور المنصرمة.

قال رحمته الله:

أنتم ترون الظروف النعاسة التي حلت بنا نتيجة لهذا التفكير المفروض علينا، حيث نجد الناس يعرضون عن السلع الوطنية ويرغبون في السلع الأجنبية، حتى ولو كانت السلع الوطنية أفضل وأتقن، ومن هنا يضطر المنتجون في الداخل إلى تعريف السلعة بلغات أجنبية، فالقماش الإيراني مثلاً لا بد أن تكتب على حاشيته حروفاً أجنبية حتى يكون قابلاً للتصريف، والأمراض التي يمكن معالجتها داخل البلاد بأفضل طريقة نجد المريض يسافر للعلاج إلى الخارج، رغم أن العالم الإسلامي مهد العلم والعلماء، وقد أثبت ذلك العلماء والمؤلفون غير المسلمين بالشواهد والبراهين، وأن الحضارة والعلم انتقل من العالم الإسلامي إلى أوروبا، وأن المسلمين كانوا متقدمين في هذه الأمور.^٢

وقال رحمته الله أيضاً:

لا بد من القول بأن جامعاتنا كانت تُدار من قبل شرذمة من المغتربين الفاشلين أو العملاء، وأن العلماء الملتزمين كانوا قلائل لا حول لهم ولا قوة، وأن أولئك كانوا يرغبون شبابنا في الذهاب إلى الغرب، ويبعثون بهم فوجاً بعد آخر إلى خارج البلاد، فكان الاستعمار يرعاهم بالحد المطلوب، فيرجعون إلى البلاد بأفكار غريبة غير إسلامية وغير وطنية، وهذه فاجعة القرن الأخير للدول الإسلامية، وهذا هو خطؤهم، والحديث عن ذلك ذي شجون.^٣

١. المصدر: ٣٧٤/١.

٢. المصدر: ٩٠/١٨.

٣. المصدر.

آخر نداء:

وصيتي إلى جميع المسلمين والمستضعفين في العالم هي انضواء الجميع تحت لواء الإسلام، ومواجهة أعداء الإسلام والدفاع عن محرومي العالم، وتأسيس دولة إسلامية أو جمهوريات حرة ومستقلة، فإنه بذلك سوف يرتدع المستكبرون في العالم ويلزمون أماكنهم، ويرث جميع المستضعفين الأرض ويكونون أئمة، على أمل تحقق ذلك اليوم الذي وعد به الله تعالى عباده.^١

حصيلة البحث

تعتبر الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، بل والدعوة إلى وحدة المستضعفين في العالم إحدى الخصائص المهمة الأخرى لنهضة الإمام الإصلاحية، فإن من الفرض الواجب على المسلمين برأيه العودة ثانية إلى الإسلام؛ لاسترجاع عظمتهم وقدراتهم الضائعة، ورفع لواء: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، في أرجاء العالم ثانية.

لقد كان الإمام (عجله) يصدد إحياء الحكومة الإسلامية الموحدة من جديد بطريقة ونهج حكومة نبي الإسلام (ص) وأمير المؤمنين (ع)، وكان يرى أن أحد الأسباب المؤثرة في إحياء المجد والعظمة للعالم الإسلامي، بل وحتى الشعوب المستضعفة في العالم، هي الوحدة والالتفاف حول محور الأصول القرآنية والإسلامية.

وكان يرى أن كل نوع من أنواع التفرقة الدينية، والجغرافية، والعنصرية، القومية... هي السبب في القضاء على المسلمين. وكان دائماً يعطي الأهمية الخاصة المشتركة التي تساهم في توحد المسلمين، ويرى أن المسلمين والمستضعفين في العالم مع ما لديهم من أصول مشتركة بإمكانهم أن يكونوا قطب الرأى الإنسانى فى قبال الاستكبار العالمى بزعامة أمريكا والصهيونية العالمية، وإيجاد أرضية تأسيس الحكومة العالمية الإسلامية بإمامة قائم آل محمد (عجله).

المصادر

- القرآن المجيد، ترجمة: محمد مهدي فولادوند، دفتر مطالعات تاريخ ومعارف اسلامي، طهران، ۱۳۷۹ ش.
۱. ترجمة تفسير الميزان، سيد محمد باقر الموسوي الهمداني، دفتر نشر اسلامي، قم، ۱۳۶۳ ش.
 ۲. راهنمای انسانیت؛ فهرست موضوعی نهج الفصاحة، تنظيم مصطفى فريد التكنابني، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، طهران، ۱۳۷۴ ش.
 ۳. صحيفه امام، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ۱۳۷۸ ش.
 ۴. فرهنگ روابط بين الملل، غلام رضا علي بابايي، وزارت أمور خارجه، طهران، ۱۳۷۵ ش.
 ۵. فرهنگ علوم سياسي، علي آقابخشي، مينو افشاري راد، نشر چاپار، طهران، ۱۳۷۹ ش.
 ۶. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، المكتبة الإسلامية، طهران، ۱۳۸۸ هـ.
 ۷. نهج البلاغة، السيد الرضي، ترجمة: محمد دشتي، الطبعة الثالثة، مشرقين، قم، ۱۳۷۹.
 ۸. نهج الحياة، فرهنگ سخنان حضرت فاطمة عليها السلام، محمد دشتي، الطبعة الرابعة عشر، مؤسسه تحقيقاتي أمير المؤمنين عليه السلام، قم، ۱۳۷۵ ش.
 ۹. نهج الفصاحة، ترجمة: أبو القاسم پاينده، الطبعة الخامسة عشر، سازمان انتشارات جاويدان، طهران، ۱۳۶۰ ش.
 ۱۰. وسائل الشيعة، محمد بن حسن الحر العاملي، المكتبة الإسلامية، طهران، ۱۴۰۱ هـ.
 ۱۱. ولايت فقيه، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، طهران، ۱۳۷۳ ش.

تجلّي القرآن في الوصيّة السياسيّة للإمام الخميني ﷺ

حسين حسين زاده برسمتاني

المقدّمة

الإمام الخميني ﷺ ذخيرة الشيعة للعالم

لم يتوان الإمام الخميني ﷺ في الدفاع عن المظلومين، وذلك بحضوره في ساحة المواجهة مع المجتمع الطاغوتي، تبعاً لرسالة أهل البيت ﷺ العلميّة والعملية، فقد واجه الفقر والعنصرية والإسلام الأمريكي الذي كان النظام البهلوي المشؤوم حاملاً لرايته، لقد واجه ذلك رغم المخاطر الجسيمة، وثقاً بنفسه متوكلاً على الله غاية التوكّل، وكلّه أمل بالله، عاملاً لكسب رضاه تعالى فقط.

فقد رفع عصا الإيمان، كما فعل موسى ﷺ في مواجهة الحكّام الفاسدين الجائرين، وقاد سفينة النجاة، كما فعل نوح ﷺ، وصار سبياً في نجاة الطبقات المحرومة والمستضعفة والمحبّة لأهل البيت ﷺ، وتولّى إمامة الأُمّة وهداية الناس، كما فعل إبراهيم ﷺ، ووصل بالدين الإلهي والقرآن المجيد ومذهب الإمامية الاثنى عشرية إلى أعلى المراتب، ورفع من مستوى إيمان الناس وعلاقتهم بخالقهم، وحاول الأخذ بأيدي الجميع إلى بر الأمان وتحقيق الهدف الإلهي والحقيقي.

لقد هتف الإمام ﷺ ببناء الإسلام المحمّدي الأصيل، وعمل بأوامره جميعاً، ولذا اشتهر

بـ «شيخ الطريقة، ومراد العاشقين».

ولقد شاء القدر الإلهي أن يرحل الإمام ﷺ من بيننا، تاركاً وراءه وصيّته السياسيّة الإلهيّة للناس من أجل بقاء الحكومة الإسلاميّة الإيرانيّة لتتصل بحكومة الحجّة ﷺ.

وتبدأ وصية المعمار الكبير للثورة الإسلامية الإيرانية بمقدمة تشير إلى معارف الشيعة. ذكراً فيها نماذج عينية وواقعية للإسلام المحمدي الأصيل، ونماذج أخرى تكشف عن زيف ادعاء الإسلام الأمريكي وأتباعه المخادعين.

إن القرآن الكريم هو الكتاب الشامل لحاجة الناس في جميع الأعصار والأزمان، والمشمول على جميع العلوم وبرامج الحياة البشرية، وهو السر في نجاح الإنسان وتكامله في الدنيا والخلود الأبدى في الجنة، وقد تجلّت المظاهر القرآنية كراداً في وصية الإمام الخميني رحمته الله وكانت مورد اهتمامه وعنايته.

وقد أعددت هذه الوجيزة - بحسب الوظيفة - عن منجى إيران ومنقذها من أيدي الطاغوت والطاغوتين - وبمنهجية جديدة وقراءة دقيقة لآيات القرآن المجيد، من أجل صيانة المطالب والنقاط القرآنية المذكورة في الوصية، والمشاركة في المسابقة العامة لأفكار الإمام الخميني رحمته الله القرآنية - في ثمانية محاورات، وثمانية عشر موضوعاً مختصراً يرتبط بالمظاهر القرآنية.

ونرجو من الله أن يحشر الإمام الخميني رحمته الله مع الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، وأن يشمل بدعائه قائد الجمهورية الإسلامية الخامنّي ليكون في رعاية الله محفوظاً عزيزاً منتصراً.

قبول القرآن والهدف من نزوله

أ) الهدف من نزول القرآن للعالمين

إن القرآن هو كلام الله تعالى الذي لا يمكن للناس فهمه بدون واسطة وقابلية، بل يفهموه بواسطة تنزل الكلام الإلهي من المقام الربوبي وتبلوره في الوجود المقدس لسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وجريان كلماته على لسانه الشريف، وهو ما يعبر عنه بالكشف التام.

إن الإمام رحمته الله - نظراً إلى تنزل القرآن من السماء إلى الأرض، واستناداً إلى الآية الكريمة ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾^١ ونحن جميعاً من أبناء سيدنا آدم عليه السلام - يرى أن الهدف من نزول القرآن هو نجاة البشرية، ويقول في هذا المورد:

وكَلَّمَا تَقَدَّمَ هَذَا الْبَيَانُ الْأَعْوَجُ ازْدَادَ انْحِرَافاً، وازدادت ضرورة تنزل القرآن

الكريم لهداية البشرية وتكاملها، والقرآن هو نقطة التقاء جميع المسلمين، بل الأسرة البشرية، وقد تنزّل من مقام الأحذية الشامخ بالكشف المحمّدي التام لكي يصل بالبشرية إلى ما ينبغي الوصول إليه، وذلك انطلاقاً من: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾، من أجل خلاص الإنسان من شرّ الشياطين والطواغيت.^١

(ب) قبول دعوة القرآن

إن قضية إرشاد المجتمع تقع على عاتق المسؤولين عن هذا المجتمع لكي يتشر الإسلام في العالم، ويظهر الوجه النوراني والحقيقي للإسلام في ظلّ دعوة القرآن الكريم والسنة وسيرة أهل البيت عليهم السلام. والعالم إنّما يكون أكثر نورية إذا كانت هذه الدعوة مقرونة بقبوله واستجابته لها. ويقول الإمام الخميني رحمته الله بهذا الصدد متحدثاً:

ليست قضية الإعلام من ظائف وزارة الثقافة فقط، بل هي وظيفة جميع العلماء والخطباء والكتاب والفنانين، وعلى وزارة الخارجية أن تسعى ليكون في سفاراتها صحف إعلامية لكي يتبيّن للعالم الوجه النوراني للإسلام، ويتّضح الوجه الحسن له الذي يدعو إلى تطبيق القرآن والسنة في جميع أبعاد الحياة، والذي ظلّ محجوباً خلف ستائر المخالفين للإسلام. وكذا أصدقائه الذين لم يفهموه بصورة صحيحة. فلو ظهر الإسلام بما هو عليه من الكمال والجمال لكان قد غزا العالم بأسره، ولحقق لواؤه في كلّ مكان.^٢

(ج) أهل البيت عليهم السلام هم المفسّرون للقرآن

عبّر الإمام الخميني رحمته الله في حديث الثقلين المتواتر^٣ عن القرآن الكريم بالثقل الأكبر، وعن أهل البيت عليهم السلام بالثقل الكبير، ولهذين الثقلين مكانة ومترلة رفيعة، والأخذ بأحدهما دون الآخر يؤدّي إلى هجرانهما معاً.^٤

إن أهل البيت عليهم السلام في الحقيقة هم المفسّرون والمبيّنون للقرآن، ولولاهم لم يتّضح المعنى الواقعي للقرآن، ولولا القرآن لم يكن هناك شيء يمكنهم تفسيره به، فالانسان هما وجهان لحقيقة واحدة.

١. صحيفة إمام: ٣٩٥/٢١.

٢. المصدر: ٤٢٩/٢١.

٣. قال رسول الله ﷺ: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فأنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض».

٤. صحيفة إمام: ٤٣٩/٢١ - ٣٩٤.

وفي هذا يقول الإمام الخميني رحمته الله:

كلّ ما جرى على أحد هذين الثقلين فقد جرى على الآخر مثله، وهجران أحدهما يؤدّي إلى هجران الآخر حتّى يردها عليّ رسول الله صلى الله عليه وآله الحوض.^١

المخالفون للقرآن

(أ) الأنانيون والقرآن

يستدلّ بعض الناس بالقرآن الكريم لضرب القرآن وإبعاده عن ساحة المجتمع والحياة البشريّة. قال الإمام الخميني رحمته الله في ذلك:

إنّ الأنانيين والطفة قد جعلوا القرآن الكريم وسيلة بأيدي الحكومات المعادية للقرآن، وقاموا بطرد المفسّرين الحقيقيين للقرآن والعالمين بالحقائق التي أخذوها عن النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله في القرآن، رغم أنّ نداء: «إنّي تارك فيكم الثقلين»، كان وما زال يدوي في آذانهم، وكان طردهم لهؤلاء بذرائع مختلفة ومؤامرات معدّة مسبقاً، فقاموا بإخراجهم من الساحة مع القرآن الذي هو في الحقيقة القانون المادّي والمعنوي للبشريّة، حتّى ساعة الورود إلى أكبر حوض يوم القيامة.^٢

(ب) الحكومات الجائرة والقرآن

وذكر الإمام الخميني رحمته الله في حديثه أنّ المعاندين والمتآمرين قد بلغوا بهذا النفاق والعداء حدّاً يخلج القلم عن كتابته، ويقول:

لقد بلغ الأمر حدّاً اتّخذت فيه الحكومات الجائرة والعلماء الخبيثاء - الذين هم أسوأ من الطواغيت - دور القرآن وسيلة لإقامة الجور والفساد، وتوجيه أفعال الظالمين والمعاندين للحقّ تعالى.^٣

(ج) مجالس التأبين والقرآن

مما يؤسف له أنّه في ذلك الوقت الذي كان يعيش فيه الإمام رحمته الله، بل وبعد حياته أيضاً إلى يومنا هذا، لم يكن للقرآن - هذا الكتاب المهم - أيّ دور في حياة الإنسان ووحدة المسلمين،

١. صحيفة إمام: ٣٩٤/٢١.

٢. المصدر: ٣٩٤، ٣٩٥.

٣. المصدر: ٣٩٥.

بسبب الأعداء المتآمرين والأصدقاء الجاهلين، وبدلاً من أن يكون القرآن سبباً لوحدة المسلمين واجتماعهم صار سبباً لتفرقهم واختلافهم وإقصاء القرآن نفسه عن الحياة الاجتماعية.^١
وقد أشار الإمام الخميني رحمته الله إلى هذه النقطة، وهي أن القرآن الذي في المقابر لا بد أن يتبدل إلى وصفة دواء لنفوس المسلمين، ويقول في هذا الصعيد:

نحن وشعبنا العزيز الملتزم بالإسلام والقرآن نعتز بانتمائنا إلى مذهب يريد إحياء الحقائق القرآنية التي تدعو جميعها إلى الوحدة بين المسلمين، بل بين البشرية جمعاء، وإخراج القرآن من المقابر، وإنقاذه بصفته أكبر وصفة لمعالجة البشرية وإنقاذها من جميع القيود والأغلال الملتوية على أقدامها ويديها وقلبها وعقلها، والتي تقودها نحو الفناء والعدم والعبودية للطواغيت.^٢

(د) بهلوي وفهد والقرآن

حاولت بعض الدول - الإسلامية بحسب الظاهر - ومن أجل مواجهة الإسلام الأصيل طبع القرآن بكميات كبيرة وجميلة، لكي يقولوا للمجتمعات الإسلامية وللعالم بأننا موافقون للقرآن، فيتمكّنون بذلك من الوصول إلى أهدافهم القبيحة والمشؤومة. قال الإمام الخميني رحمته الله في ذلك:

كلّنا رأينا القرآن الذي طبعه محمد رضا خان بهلوي، والذي استغفل به جماعة، ومدحه لذلك بعض المعمّنين الجهلاء، ونرى أن الملك فهد يتفق كل سنة مقداراً كبيراً من الأموال لطبع القرآن الكريم وتوزيعه من مراكز التبليغ للمذهب الوهابي المضاد للقرآن، فإنه يروج لهذا المذهب الخرافي الذي لا أساس له، ويسوق الناس والشعوب الغافلة لتأييد القوى الكبرى، ويستغلّ الإسلام العزيز والقرآن الكريم لهدم الإسلام والقرآن.^٣

التدين ونكران الدين

(أ) السياسة والدين

لقد أعلن الإمام الخميني رحمته الله فيما يتعلّق بالقائلين بشعار فصل الدين عن السياسة، أي:

١. المصدر: ٣٩٦.

٢. المصدر.

٣. المصدر.

العلمانية، الذين أظهروا مؤامراتهم وعداءهم في القرن الأخير خصوصاً في العقود المعاصرة، وخاصة بعد انتصار الثورة، وقد كان الترويج لهذا الشعار بدرجة من القوة، بحيث أثر سلباً على بعض العلماء والمتدنيين الذين لا معرفة لهم بالإسلام، فحسبوا أن التدخل في أمر الحكومة والسياسة ذنب وفسق، ولعل البعض يعتقد بذلك الآن أيضاً، وقد أشار الإمام (ع) إلى هذه الفاجعة الكبرى التي أبطل بها الإسلام، فقال في بيانها:

إن هؤلاء على فريقين:

الفريق الأول: وهم الذين لا بدّ من القول فيهم بأنهم، إمّا لا علم لهم بالحكومة والقانون والسياسة، أو أنهم مفرضون ويتجاهلون ذلك؛ لأنّ إجراء القوانين يكون على أساس القسط والعدل والحدّ من الظلم والحكم الجائر وبسط العدالة الفردية والاجتماعية ومنع الفساد... ومئات الأمور من هذا القبيل التي لا تكون قديمة ومعروفاً عنها لمجرّد مرور الزمان والتاريخ.^١

وأضاف (ع) قائلاً:

الفريق الثاني: وهم الذين لهم دور مؤذي والذين يفصلون الإسلام عن الحكومة والسياسة، فإنّه لا بدّ من تفهيم هؤلاء الجهلة أنّ القرآن الكريم وسنة رسول الله (ص) فيهما من الأحكام في إدارة الحكومة والسياسة ما ليس في غيرهما من أحكام، بل إنّ الكثير من الأحكام العبادية للإسلام هي عبادية سياسية، وأنّ الغفلة عن ذلك هي التي سببت كلّ هذه المصائب.^٢

ب) الحداثة والدين

ذكر الإمام (ع) فيما يرتبط بكون الإسلام، لا يخالف الحداثة، وأنه في جميع العصور والأزمان احتفظ بمكانته الحقيقية، فقال:

إنّ دعوى مخالفة الإسلام للحداثة - كما كان يدّعي ذلك محمّد رضا بهلوي، حيث كان يقول بأنّ هؤلاء يريدون السفر في هذا العصر المتطوّر على الدواب - هي دعوى بلهاء لا أكثر؛ لأنّه إن كان المراد من مظاهر الحضارة والتجديد هو الاختراعات والابتكارات والصناعة المتطورة التي لها دخل في تقدّم وحضارة الإنسان، فإنّ ذلك لن يخالفه الإسلام، ولا أيّ مذهب توحيدي آخر، بل هو ممّا أكّد عليه الإسلام والقرآن المجيد.^٣

١. المصدر: ٤٠٥.

٢. المصدر: ٤٠٦.

٣. المصدر: ٤٠٥/٢١.

ج) الحضارة الحقيقية والدين

إن التجديد والحضارة إنما يكونا من الثقافة المقبولة إذا كانا موافقان للقرآن وغير مخالفان له، وذلك من أهم عناصر التحضر التي لم تراعى في العالم المعاصر، لذا فإن الإمام الخميني (رحمته الله) يقول في هذا الصدد:

لو كان المراد من التجدد والحضارة بالمعنى الذي يقوله بعض المثقفين المنحرفين بأن الحرية لا بد أن تكون في جميع المنكرات والفحشاء حتى في المماثلة الجنسية فإن هذا ممّا تخالفه جميع الأديان السماوية والعلماء والعقلاء، وإن كان المتأثرون بالحضارة الغربية والشرقية يروجون له على غير هدى.^١

د) علماء الدين المزيفون والثورة

يلعب علماء الدين في المجتمع دوراً أساسياً في توجيه الناس وإرشادهم، إلّا أن بعض المحسوبين على الحوزة العلمية وجّهوا حمم انتقاداتهم إلى الثورة الإسلامية الفتيّة متأثرين بالشائعات والأخبار المغرضة، فارتكبوا أخطاءً كبيرة في حقّ الجمهورية الإسلامية، باعثين اليأس في قلوب الناس في المجالس والمحافل عن علم والتفات، حتى قال بعضهم: إن الحكومة الطاغوتية للشاه إن لم تكن أفضل من الجمهورية الإسلامية فهي ليست بأسوأ منها، ويعتقد هؤلاء أن هذه الحكومة الإسلامية المبنيّة على محورية القرآن والاهتمام بعلماء أهل البيت (عليهم السلام) لا بد أن تكون جميع قوانينها وأحكامها بين عشية وضحاها مطابقة للإسلام، مع أن هذا لا يمكن الوصول إليه بهذه السرعة، ومن هنا فقد ردّ الإمام الخميني (رحمته الله) بقوله:

لو كنتم تتوقعون أن جميع الأمور تتحوّل وتكون موافقة للإسلام وأحكام الله تعالى في ليلة واحدة فذلك خطأ، ولم تتحقّق هذه المعجزة في طول التاريخ، بل لا يتحقّق ذلك أبداً حتى في زمان ظهور الحجة (عليه السلام)، ومن الخطأ تصوّر حدوث المعجزة وإصلاح العالم في يوم واحد، رغم سقوط عروش الظالمين على يد القائم المنتظر (عليه السلام)، ولو كان رأيكم مثل رأي بعض العوام المنحرفين وهو أنّه لا بدّ من إشاعة الظلم والكفر في العالم، تمهيداً لظهور الحجة الذي لا يظهر إلّا بعد امتلاء الأرض ظلماً وجوراً، فسوف تكون هذه هي الطامة الكبرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.^٢

١. المصدر: ٤٠٥/٢١.

٢. صحيفة إمام: ٤٤٧/٢١.

ومعنى ذلك أن الإنسان يواجه الموت، ولا يواجه أمثال هذه الأفكار السخيفة، والويل لمن يفكر بمثل هذا التفكير، سواء على مستوى الفرد أو الحكومة.

المطالبة بالعدالة والتهرب من الطاعة

أ) المطالبة بالعدالة

إحدى أجمل الآيات في القرآن الكريم والتي تبعث الأمل في تحقيق العدالة التي لم تتحقق أحد مصاديقها البارزة والكاملة إلى الآن، والتي توجهت نحوها أنظار المحرومين والمستضعفين وطلاب العدالة هي قوله تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾^١.

بإمكان جميع المسلمين والمستضعفين في البلدان الإسلامية - نظراً إلى الآية الشريفة - الانضواء بعزم وثقة راسخة تحت لواء الإسلام ومتابعة القرآن، لمواجهة أعداء الداخل والخارج بثبات، وأن يسيروا بكل أمل لتحقيق الوعد الإلهي، يقول الإمام الخميني رحمته الله في وصيته السياسية الإلهية:

وأنتم أيها المستضعفون في العالم ويا أيها البلاد الإسلامية، ومسلمي العالم، اجتمعوا جميعاً تحت لواء الإسلام، وانهضوا لجهاد أعدائه والدفاع عن المحرومين في العالم، واسعوا لتحقيق دولة إسلامية بجمهوريات حرة ومستقلة، فإنه بعد تحقق ذلك سوف يلزم جميع المستكبرين في العالم أماكنهم، وسوف يرث جميع المستضعفين الأرض ويكونون أئمة، على أمل اليوم الذي وعده الله تعالى^٢.

ب) الهروب من الطاعة

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَتَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^٣.

قال الإمام الخميني رحمته الله استناداً إلى الآية المذكورة في توبيخ أهل الحجاز:

١. القصص: ٥.

٢. صحيفة إمام: ٤٤٨/٢١.

٣. التوبة: ٣٨، ٣٩.

لقد وئخ الله المسلمين الذين كانوا في عهد رسول الله ﷺ وتوعدهم بالعذاب في سورة التوبة في عدة آيات، عندما يمتنعون عن الطاعة ولا يذهبون إلى القتال بأعذار واهية.^١

الوحدة والأخوة

أ) الوحدة واجتناب الفرقة

قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.^٢
أكد الإمام الخميني رحمته الله في إشارة إلى الآية المذكورة على الوحدة واجتناب التفرقة قائلاً:
إنني أوصي جميع أبناء الجيل الحاضر والأجيال المقبلة بأنهم إن أرادوا حكومة الإسلام وحكومة الله، وأرادوا قطع أيدي المستعمرين والمستثمرين في الخارج والداخل عن البلاد، فعليكم ألا تضيّعوا هذا الهدف الإلهي الذي أوصى الله به في القرآن الكريم - وهو الوحدة والاعتصام بحبل الله تعالى - الذي هو رمز الانتصار واستمراره، وذلك في قبال نسيان الهدف والتفرق والاختلاف.^٣

وقال رحمته الله أيضاً:

وصيتي للمسلمين - خصوصاً الإيرانيين - وبالأخص في العصر الحاضر مواجهة مؤامرات الأعداء والتركيز على الانسجام والوحدة جهد الإمكان، حتى يأس الكفار والمنافقون من التدخل في شؤونهم.^٤

ب) الأخوة

قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾.^٥
على جميع شعوب الدول الإسلامية أن يضعوا أيديهم يداً بيد من أجل إجراء وتنفيذ الأحكام الإسلامية، والأوامر الإلهية في القرآن، وعليهم أن يتكاتفوا ولا يعولوا على الأجانب من أجل إحياء هذا الأمر المهم والحيوي، ويلزم على العلماء العظام والخطباء الأجلاء نهى

١. صحيفة إمام: ٤١٠/٢١.

٢. آل عمران: ١٠٣.

٣. صحيفة إمام: ٤٠٤/٢١.

٤. المصدر: ٤٠٤/٢١.

٥. الحجرات: ١٠.

الدول الإسلامية من الارتباط بالقوى الكبرى، وأن تقيم بدلاً من ذلك علاقات ودية مع الشعوب، فإن القرآن الكريم سوف يضيف على المجتمع الطابع الإسلامي والوحدة بين المسلمين بدلاً من العنصرية والتفرقة بينهم، لذا قال الإمام الخميني (ع):

وعليهم أن يمدوا أيديهم لإخوتهم في الإيمان من أي بلاد كانوا ومن أي قوم، فإن الإسلام العظيم قد اعتبرهم أخوة، ولو تحققت هذه الأخوة يوماً بهمة الدول والشعوب وبأياد من الله تعالى، سوف ترون بأن المسلمين يشكلون أكبر قوة في العالم، على أمل يوم تتحقق فيه الأخوة والمساواة إن شاء الله.^١

ج) فطنة الناس وانتباههم

لقد كان في أوائل الثورة الكثير من الأشخاص والأحزاب يعادون القرآن وأهل البيت (ع) والشعب والجمهورية الإسلامية. وكان زعماءهم في الخارج والداخل يحاولون ضرب الوحدة وتحريك الناس بعضهم على الآخر من خلال الانفجارات وإثارة الشائعات واغتيال الأشخاص والشخصيات، بل كانوا يحاولون إزالة الإسلام والقرآن ومحوهما، يقول الإمام الخميني (ع) في حق هؤلاء:

لا يمكن أبداً الإطاحة بأي حكومة ودولة بهذه الطرق غير الإنسانية وغير المنطقية، خصوصاً في حق شعب كشعب إيران الذي قد ضحى صغيرهم وكبيرهم في سبيل الأهداف السامية والجمهورية الإسلامية، والقرآن، والدين.^٢

النصر الإلهي في التوكل على الله

لقد أشاد - معمار الثورة الكبير - الإمام الخميني (ع) بجهاد الشعب الإيراني ومواجهته للنظام البهلوي الظالم والمثووم ومقاومته للحرب التي فرضها نظام صدام، واستمداد هذا الشعب النصر من الله تعالى مشيراً إلى الآية المباركة،^٣ فقال:

وإني أوصي الشعب الإيراني العزيز بأن يعرفوا قدر النعمة التي حصلوا عليها بجهادهم العظيم ودماء شبابهم الشرفاء، كمعرفتهم قدر سائر الأمور العزيزة الأخرى،

١. صحيفة إمام: ٤٢٨/٢١.

٢. المصدر: ٤٣٦/٢١.

٣. ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾، محمد (ص): ٧.

وأن يحافظوا عليها ويحرسوها، ويجاهدوا في سبيل المحافظة على هذه النعمة الإلهية العظيمة التي هي أمانة كبرى ربانية، ولا يخافوا من المشاكل التي تصيبكم في هذا الطريق المستقيم: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾^١.

الاكتفاء الذاتي

قال تعالى في كتابه المجيد: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾^٢.

قال الإمام الخميني رحمته الله للمرة الثانية مستنداً إلى الآية الشريفة:

وصيتي للجميع أن يذكروا الله ويعتمدوا عليه لاستكشاف الكفاءات والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاستقلال بجميع أبعاده، ولا ريب في أن الله معكم فيما لو كنتم معه وبخدمة دينه وسعيتم لرقي وتطور البلاد الإسلامية بروح التعاون.^٣

الوصية باجتنب العذاب الأليم

حذر الإمام الخميني رحمته الله - في موضعين من وصيته - الجماعات التي تسعى للحصول على القدرة والتي سقطت في أحضان القوى الكبرى لمحاربة الشعب الإيراني والحكومة الإسلامية، حذر هؤلاء من العذاب الأليم، فأوصاهم أولاً بالتوبة واغتنام الرحمة الإلهية فقال: إني أوصيكم بالكف عن هذه الأعمال غير المجدية وغير العقلانية، وألّا تفتروا بالقوى العظمى، وارجعوا إلى وطنكم وأحضان الإسلام أينما كنتم، وبعد أي جريمة اقترفتموها، وتوبوا فإن الله أرحم الراحمين.^٤

وأشار الإمام الخميني رحمته الله إلى العذاب الأليم الذي أشير إليه كراراً في القرآن الكريم، ونحن نوصيكم بمراجعة القرآن في هذا المجال، قال رحمته الله:
لو كانت لكم شهامة لرضيتم بالعقاب وأنفذتم أنفسكم من عذاب الله الأليم، وعليكم أينما كنتم ألا تذهب أعماركم سدى، وأن تشتغلوا بعمل آخر، فإن ذلك من صالحكم.^٥

١. صحيفة إمام: ٤١٢/٢١.

٢. محمد: ٧.

٣. صحيفة إمام: ٤٥٠/٢١.

٤. المصدر: ٤٣٧/٢١.

٥. المصدر.

وأشار في موضع آخر من وصيته إلى الهداية إلى الصراط المستقيم والنجاة من العذاب الأليم، وقال:

أرجو أن تلتفتوا إلى هذه النصيحة التي سوف تسمعونها بعد موتي، وليس فيها شائبة طلب القدرة، وأن تنفذوا أنفسكم من العذاب الإلهي الأليم، هذاكم الله المَنَّان إلى الصراط المستقيم.^١

التعريف والثناء على النساء المسلمات

قال الله تعالى في كتابه الكريم:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَذْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.^٢

وقال الإمام الخميني (عليه السلام) مستنداً إلى جملة جنات النعيم الواردة في الآية المتقدمة في الثناء على النساء المسلمات:

قد شاهدنا كرراً أن النساء الجليلات المقدمات بالسيدة زينب (عليها السلام) يهتفن، وقد فقدن أبناءهن، وضحيّن في سبيل الله تعالى والإسلام العزيز بكل شيء وهنّ يفتخرن بذلك، ويعلمن أن الذي حصلنّ عليه هو أكثر من جنات النعيم، فكيف بمتاع الدنيا القليل.^٣

وأخيراً كان الإمام الخميني (عليه السلام) يقول في الثناء على النساء اللاتي يجاهدن في سبيل تحقيق هدف القرآن:

نحن نفتخر أن السيدات والنساء العجائز، والشابات والصبايا حاضرات في الميادين الثاقبة والاقتصادية والعسكرية، فهنّ كالرجال أو أفضل منهم نشاطاً وفعالية في سبيل تعالي الإسلام ومقاصد القرآن الكريم.^٤

وأهمّ المصادر المعتمدة في هذه المقالة، هي:

١. القرآن المجيد.

٢. الوصية السياسية للإمام الخميني.

٣. المعجم المفهرس.

٤. قاموس لغات القرآن.

١. المصدر ص ٤٣٨.

٢. التوبة: ٧٢.

٣. صحيفة إمام: ٣٩٨/٢١.

٤. المصدر: ٣٩٧.

حقيقة تفسير القرآن عند الإمام الخميني رحمته الله

نربان علي هادي

الخلاصة

هذه المقالة هي دراسة لظاهرة تفسير القرآن الكريم عند الإمام الخميني رحمته الله. وقد رُتبت في ثلاثة فصول ونتيجة. وهي كمايلي:

الفصل الأول: تعريف التفسير، والتفسير من وجهة نظر الإمام، ثم إلى حقيقة التفسير وهويته وأسه، ثم هدف التفسير وأنواعه، وأخيراً استعراض التفسير الصحيح عند الإمام الخميني رحمته الله.

الفصل الثاني: فقد تناول النصوص التفسيرية، وهوية القرآن ومحتواه وشموليته، كما أُشير إلى خلود القرآن وإمكانية فهمه ولغته، ثم تطرّق إلى كيفية فهم روايات التفسير في رأي الإمام رحمته الله.

الفصل الثالث: يرتبط بالمفسّر، وبما ينبغي أن يكون عليه من الصفات والخصوصيات والقدرات العلمية والمعنوية من وجهة نظر الإمام الخميني رحمته الله، ثم تناول أهداف المفسّر وموانع التفسير الصحيح والواقعي.

وتنتهي المقالة ببيان نتائج المطالب التي تمّ بحثها.

مفتاح المصطلحات: القرآن، التفسير، الإمام الخميني رحمته الله، المفسّر، الهدف، النصّ، الهرمونطيقيا، إمكان الفهم، الشمولية.

المقدمة

يدلّ التاريخ البشري على أنّ الإنسان، على مرّ العصور حاول فهم ما يحيط به من موضوعات والأطّلاع على حقيقتها من خلال اهتمامه بتفسيرها وتحليلها، وإحدى هذه الموضوعات هي النصوص الدينية المقدّسة التي حظيت باحترام واهتمام المتديّنين ومحاولتهم فهمها فهماً صحيحاً. فقد عُدّ تلاوة الكتاب المقدّس في الغرب من العبادات، وكذا اعتبر الإسلام تلاوة القرآن من أعظم العبادات، خاصّة في شهر رمضان الذي هو شهر نزول القرآن، علماً بأنّ تلاوة القرآن باللغة التي نزل بها تمتاز بنكهة تفتقدها تراجمه.

وقد حتّ القرآن بنفسه على التلاوة والتدبّر، وكانت التلاوة مقرونة بالفهم، وخاصّة في صدر الإسلام، حيث نزل القرآن بلغتهم وفي عصرهم، بالإضافة إلى وجود النبي صلّى الله عليه وآله بين ظهرانيهم، فكان الناس يفهمون ما يريد به القرآن.

وبعد وفاة النبي الأكرم صلّى الله عليه وآله وانقطاع نزول القرآن اهتمّ بعض المسلمين بتفسيره وتحليله للاستفادة من علومه العميقة، والسعي للحيلولة دون الفهم السيئ له ودون تحريفه المعنوي، ومن الطبيعي أن يؤثّر الزمان والحالة الفكرية للأشخاص في فهم القرآن وتفسيره على مرّ الزمان، فمن الضروري أن يكون التفسير مبنياً على أساس القواعد والوضوح. وقد جاءت الكثير من الأحاديث لتصحيح الفهم القرآني بالرجوع إلى الراسخين في العلم - الذين ورد ذكرهم في القرآن - والابتعاد عن التفسير بالرأي.

وقد طرحت مواضيع متعدّدة كالاختلاف بين التأويل والتنزيل ومعياري كلّ واحدٍ منهما، وقواعد الفهم القرآني الصحيح التي ازدهرت في عصر الأنمة المعصومين عليهم السلام، حيث كان لهم الدور الأساس في تأسيس قواعد التفسير، وتربية ثلّة من الأشخاص لفهم القرآن وتفسيره بشكل صحيح.

ورغم تخوّف البعض من الدخول في تفسير القرآن؛ حذراً من الوقوع في التفسير بالرأي واختلاط كلام الله تعالى مع كلام البشر، وغير ذلك من الأمور فمنعوا من تدوين الحديث والتفسير، وقلّوا من أهميّة دور الحديث في التفسير الصحيح للقرآن، ولكن هذا لم يؤثّر كثيراً في تطوّر الحركة التفسيرية للقرآن، وما زال هذا التطوّر مستمراً.

وقد عرض الإمام الخميني رحمته الله، وهو من العلماء والفقهاء البارزين في العالم الإسلامي،

ومن محبّي أهل البيت عليهم السلام تفسيراً للقرآن، خاصّة سورة الحمد وسائر سوره وآياته، اعتمد فيه على روايات المعصومين عليهم السلام، وكانت له نظرات وآراء خاصّة في تفسير وفهم القرآن. وستعرض في هذه المقالة إلى آرائه التفسيرية في ثلاثة فصول، وهي:

(أ) حقيقة التفسير.

(ب) النصوص التفسيرية والمفسّر.

(ج) نتيجة البحث.

الفصل الأول: كيفية التفسير وحقيقته

١. حقيقة التفسير

- التفسير لغة مأخوذ من: فَسَّرَ، أو سَفَّرَ مقلوب: فسر. وعلى الحالتين هو بمعنى: الإبانة والاستبانة، مثل: أسفر الصبح.^١
- والتفسير اصطلاحاً استعمل في معانٍ مختلفة، من جعلتها إطلاقه على قسم من أقسام العلوم القرآنية الذي يقوم ببيان الآيات القرآنية ودلالاتها على معانيها في حدود إمكانيّة الإنسان وقدرته، ومقتضى القواعد اللغوية والصرفيّة والنحويّة والبلاغيّة العربيّة.^٢
- وأما خلاصة التعاريف المختلفة للتفسير، فهي كالآتي:
١. التفسير عن أحوال القرآن المجيد، ويبحث فيه عن: نزوله وأداء ألفاظه.^٣
٢. التفسير في عرف العلماء هو: الكشف عن معاني القرآن وبيان مراد الله تعالى، أعمّ من أن يكون ذلك موجوداً في قالب اللفظ أو لا.^٤
٣. التفسير هو: علم يبحث فيه عن معاني ومداليل ألفاظ القرآن.
٤. التفسير في رأي الماتريدية، هو: القطع بما يُراد من اللفظ والشهادة على أن مراد الله تعالى من اللفظ الفلاني هو: كذا.^٥

١. لسان العرب: مادة «فسر».

٢. فرمنگ فارسي: ١١٣/١.

٣. المناهل: ٤/٢.

٤. تاريخ جمع قرآن: ٣٠٤.

٥. شناخت قرآن: ٢٩.

٥. التفسير في الاصطلاح، هو: العلم الذي يُبحث فيه عن علم نزول الآيات، كشأن نزولها، والحوادث والأسباب المؤثرة في نزولها، وكونها مكية أو مدنية، ومحكمة أو مشابهة، وناسخة أو منسوخة، وغيرها من بحوث.^١

وقد استعمل الغرب كلمة الهرمونطيقيا^٢ بدلاً من التفسير، وهي بمعنى علم التفسير والتعابير والقوانين التفسيرية للكتاب المقدس.^٣ وهي مشتقة من الفعل اليوناني: Hermenuin، بمعنى: فسر، ومعناه الاسمي: Hermeneia، بمعنى تفسير. وهذا اللفظ له ارتباط واضح بهرمس: «إله إيصال الرسائل عند اليونانيين». فقد نسب اليونانيون (كشف اللغة والخط) إلى هرمس، ويعتبرونه هو المؤثر في فهم الأشياء، وعنصر اللغة له الأثر البالغ في هذا المجال.^٤ وقد استعملت الهرمونطيقيا في أكثر الحالات بمعنى: أول، ومعناه الاسمي: Hermeneia، أي: التأويل.

ويتضمن لفظ الهرمونطيقيا بأشكاله المختلفة استنباط فهم الأشياء أو الظواهر المبهمة، ويُشاهد لفظ Hermenein وهرمينا Hermeneia بصور مختلفة في النصوص المتبقية من القديم.

وقد خصّص أرسطو رسالة كبيرة في كتابه/رغنون، وأطلق على قسم منها باري ارميناس،^٥ ومعناه: في باب التفسير. وكتب دان هاور في سنة ١٦٤٥م كتاب التفسير القدسي بهذا الاسم. وتدل هذه الكلمة منذ البدء على (علم التفسير والتأويل)، خاصة في «أصول تفسير النص». والهرمونطيقيا هو السعي للحصول على الأصول الأساسية للفهم، وقد بذلت جهود لتوسعة هذه الأصول، لتشمل كل أنواع النصوص الأدبية والحقوقية والنصوص المقدسة، حيث تستمر الدراسات في المؤسسات العلمية في الغرب إلى اليوم في بحث ميول المفسر المحوري، وفصل النص عن أرضيته، والتفسيرات المتعددة للنص الواحد، وغير ذلك. وأما التفسير في نظر الإمام الخميني رحمته، فقد لوحظ فيه كلاً من النص والمفسر وأدوات الفهم وطريقة إعمالها، وقد عرض الإمام تعريفاً بسيطاً وواضحاً للتفسير، إذ يقول:

١. پژوهش درباره قرآن: ١٤١.

٢. Hermeneutics.

٣. فرهنك فشرده انگلیسی به فارسی.

٤. Hermes.

٥. Palmer Richard. Hermeneutics. North Western University, 1979, P12 -13, Rutlege Encyclopedia of philosophy Ed by Edward craid volume 4.1998,P3850

وبالجملة فإن معنى تفسير أيّ كتاب هو: «بيان مقاصد ذلك الكتاب، والأمر المهم فيه هو بيان مقصود صاحب الكتاب»^١.

ويتفاوت هذا الرأي مع الهرمونطيقيا والتفسير الغربي تفاوتاً شاسعاً. فالإمام يعتقد بأن المفسّر ينبغي أن يعرف النصّ، ولغته، وأدوات الفهم، وموانعه، وأن تتوفّر فيه القدرة على التنفيذ الصحيح لعمليات التفسير، وهو نفس التمتع بالصلاحات العلميّة والمعنويّة.

وأطروحة الإمام في الفهم الصحيح والمعرفة الصحيحة للقرآن كانت صرخة للرجوع إلى القرآن والعودة إلى النظرة القرآنيّة لفهم العالم، والرجوع إلى المجتمع القرآني. فهو يريد من المسلمين العودة إلى القرآن الذي هو كتاب الحركة، لكي يتحرّروا من الركود والشلل الذي أصاب المجتمعات الإسلاميّة في ظلّ معطيات المعارف الرفيعة والخلاقة للإنسان الصالح. وابتعاد المسلمين عن القرآن - في رأي الإمام رحمته الله - هو العلة الأساسيّة في تخلف المسلمين وسباتهم، وهذا الأمر هو الذي تسعى وراءه القوى الغازيّة للعالم الإسلامي، يقول الإمام الخميني رحمته الله:

هنالك مخططات للفرقة بينكم وفصلكم عن بعضكم وفصلكم عن القرآن، فالقرآن هو الحصن الذي لو لجأ إليه المسلمون - كما لجؤوا من قبل - لم تعرّضوا لمثل هذا البلاء.

لقد تركنا القرآن وراء ظهورنا ولم نتمسك به، قال بنا الأمر إلى ما نحن عليه الآن، حيث تتوالى الضربات على رؤوسنا من كلّ جانب.^٢

٢. حقيقة التفسير في رأي الإمام الخميني رحمته الله

يعتقد الإمام بأنّه لم يُكتب إلى الآن تفسير جامع لأهداف القرآن وبرامجه، وفي هذا يقول رحمته الله:

وفي عقيدتي أنّه لم يُكتب إلى الآن تفسير لكتاب الله.^٣

بل حتّى أنّ الأنعمّة المعصومين عليهم السلام لم تتسنّ لهم الفرصة لتفسير القرآن، وفي هذا قال رحمته الله:

لم تُتّح لهم فرصة لتفسير القرآن، وبيان المعارف الموجودة فيه، وهي من الأمور المؤسفة جدّاً، والتي لو مات الإنسان من أجلها حسرة لما كان ملوماً.^٤

١. آداب الصلاة: ١٩٢.

٢. صحيفة إمام: ٢٤١-٢٤٠/٤.

٣. آداب الصلاة: ١٩٢.

٤. صحيفة إمام: ٧/١٩.

ثم واصل الإمام كلامه بعد إظهار أسفه قائلاً:

لا بد من التأسف على قصور باعنا في القرآن، فهذه التفاسير التي كتبت للقرآن، ومنذ القرون الأولى إلى الآن، ليست في الحقيقة تفسيراً للقرآن، بل هي مجرد ترجمة، وإن احتوى بعضها على رائحة من القرآن، وإلا فهي ليست بتفسير.^١

ومنشأ هذه النظرة للتفاسير الموجودة هو تعريفه للتفسير على النحو الآتي:

بيان مقاصد ذلك الكتاب، والأمر المهم فيه هو بيان مقصود صاحب هذا الكتاب.^٢

فالمفسر الذي لا يراعي هذه الدقة في تفسيره لا يعتبر مفسراً؛ لأن المفسر من يفهمنا المقصود من النزول، لا من اكتفى بذكر سبب النزول.^٣

وهذا التعريف للتفسير يولي اهتماماً أكبر لفهم القرآن كالأهتمام بجمال القرآن وتاريخه وتوضيح ألفاظه. إن فهم وكشف مقصود صاحب الكتاب هو الذي ينبغي أن يهتم به المفسر، وينبغي أن يكون بيان سبب النزول في طريق فهم مقصود الكتاب؛ ويجب ألا يحدد عموم القرآن في خصوص مورد واحد، كما أن طرح البحوث الأدبية والبلاغية والتاريخية وغيرها لا يمكن أن تكون بمعنى فهم القرآن أو تفهيمه؛ لأنها خارج عن مقصود صاحب الكتاب، وفي هذا الصعيد قال رحمته الله:

إن صاحب هذا الكتاب ليس هو السكاكي أو الشيخ حتى يكون مقصوده هو النكات البلاغية والفصاحية، وليس هو سيويه والخليل لكي يكون مقصوده النكات النحوية والصرقية؛ وليس هو المسعودي وابن خلكان لكي تكون بحوثه في تاريخ العالم، وليس هو كعصا موسى ويده البيضاء، أو كنفس عيسى الذي يحيي الموتى، فهو لم يأت للإعجاز فقط ودلالة على صدق النبي الأكرم ﷺ.

إن رأي الإمام رحمته الله، هذا يشبه كثيراً الهرمونطيقيا الجديد، وخاصة نظرية شلايرماخر^٥ وديلتاي^٦ وأتباعهما، مثل: هرش وباقي الكلاسيكيين الجدد للهرمونطيقيا الذين يعتبرون أن قسماً من هدف التفسير والهرمونطيقيا هو الحصول على تبة المؤلف، ويسعون وراء طريقة

١. صحيفة إمام: ١٩/٨.

٢. آداب الصلاة: ١٩٢.

٣. المصدر: ١٩٣.

٤. آداب الصلاة: ١٩٤.

5. Friedrich Ernst Schlicrmacher

6. Wilhelm dilthey

للحصول على الفهم الصحيح للتصوص الدينية والكتاب المقدس، والحصول على قواعد في كسب العلوم الإنسانية.^١

وهذا الأمر هو الذي دفع الإمام إلى نقد طريقة مفسري القرآن بشدة، مع أنه كان يحترمهم كثيراً بسبب جهودهم التي بذلوها؛ لأن أكثر ما هو موجود في التفسير السابقة هو الاعتماد على بُعد واحد من أبعاد القرآن، وكثيراً ما يكون متعلقاً بالقرآن لا بتفسير القرآن، فمثلاً قد يكون هدف المفسر هو إظهار الإعجاز الفني للقرآن فقط وبيان الأبعاد الجمالية فيه، وهو وإن كان مفيداً ويساعد في معرفة الظاهر الأدبي للقرآن، ولكنه لا علاقة له بفهم مقصود الكتاب.

وقد سعى الإمام كثيراً في سبيل بيان المعيار الصحيح للتفسير، وفي تشخيص معيار لتقييم التفسير. ومن وجهة نظره فإن الأمر الذي هو معيار للتفسير الصحيح هو بنفسه معيار التقييم الصحيح للتفسير وصحة توجهاتها أيضاً. وباعتقاده:

أن كتاب الله تعالى هو كتاب معرفة وأخلاق ودعوة إلى السعادة والكمال.^٢
وكذلك فإن معرفة هدف القرآن لا ينبغي النظر إليه من زاوية خارجية وفهمه على أساس الفرضيات السابقة والاعتقادات الفلسفية والبرهانية، بل يجب النظر إليه من زاوية ما يهدف إليه هذا الكتاب بعنوان ما عرفه من هدفه وبرنامجه:
يجب علينا أخذ المقصود من تنزيل هذا الكتاب من نفس كتاب الله، بقطع النظر عن الجهات العقلية والبرهانية التي تفهمنا المقصود منه، فإن مؤلف الكتاب يعلم بمقصوده بنحو أفضل.

والآن فلننظر إلى ما يقوله المؤلف في بيان شؤون القرآن، أنه يقول: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾^٣ فهو رحمته الله يعتبر هذا الكتاب كتاب هداية،^٤ ويعتقد أن القرآن هو الكتاب الوحيد في السلوك إلى الله، والكتاب الوحيد في تهذيب النفوس والآداب والسنن الإلهية، والوسيلة الأكبر في العلاقة بين الخالق والمخلوق، والعروة الوثقى والجل المتين للتمسك بعز الربوبية.^٥
ويستدل الإمام رحمته الله على مدعاه بأن القرآن كتاب هداية وسلوك وعرفان:

١. علم هرمنوتيك، هرمنوتيك ودرام مدرن، الفصل الأول، هرمنوتيك روشمند.

٢. آداب الصلاة: ١٩٣.

٣. البقرة: ٢.

٤. آداب الصلاة: ١٩٣.

٥. المصدر: ١٩٤.

يجب أن يكون كتاب التفسير كتاب عرفاني وأخلاقي ومبين للجهات العرفانية، والأخلاقية والجهات الأخرى الداعية إلى السعادة.^١
ويستمر في إبداء أسفه قائلاً:

أي خسارة أكبر من أن نقرأ القرآن ثلاثين أو أربعين عاماً ونراجع التفاسير، ثم نبقي على جهل بمقاصده.^٢
إذا أردنا تحرّي آراء الإمام رحمته الله بدقة فإننا نستطيع الحصول على رأيه في حقيقة التفسير الواقعي، وأي تفسير لم يقع في حريم التفسير الصحيح من خلال انتقاداته لبعض التفاسير. ويمكن تقسيم هذه الانتقادات على النحو التالي:

الأول: التفسير إما معنوي أو دنيوي

من المصائب التي أبلي بها المسلمون هي أن بعض المفسرين وبسبب ما يتصورون أن القرآن محدود أيضاً، وفسّروا القرآن، وكأنه ليس هنالك شيء آخر في القرآن غير ما يعلمه هؤلاء المفسرون، وأن القرآن مجرد كتاب عرفاني أو فقهي، أو تأريخي أو نص أدبي أو غيره. قال رحمته الله:

إن مقصود القرآن والحديث هو تهذيب العقول وتركيب النفوس من أجل الحصول على المقصود الأعلى الذي هو التوحيد، ولكن شراح الأحاديث ومفسري القرآن الكريم لم يجعلوا هذه الحقيقة - والتي هي أصل الأصول - نصب أعينهم، وانصبّت تحقيقاتهم وتدقيقاتهم وبحوثهم في جهات أخرى كالجهات الأدبية والفلسفية والتاريخية، وأمثال ذلك التي لم تكن مقصودة من نزول القرآن وصدور الأحاديث بأي وجه من الوجوه.^٣

ومن وجهة نظر الإمام رحمته الله لا إشكال في الاستنباطات العرفانية والفلسفية والعلمية والفقهية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية من القرآن، ولكن تحديد القرآن بأحد هذه الجوانب واعتبار الجوانب الأخرى خاطئة أمر غير صحيح، يقول رحمته الله:

لقد مضت علينا أزمان طويلة كان فيها مجموعات من الفلاسفة والعرفاء

١. المصدر: ١٩٣.

٢. المصدر: ١٩٤ - ١٩٥.

٣. شرح حديث جنود العقل والجهل: ١١.

والصوفيين والمتكلمين، وأمثالهم يسعون وراء هذه الجهات المعنوية، وقد حصل هؤلاء على المعنويات كل بحسب إدراكه، وخطأوا السطحيين، واعتبروا كل من عداهم قسرياً وسطحياً وخطأاً، بل نلاحظ أنهم عندما تصدوا لتفسير القرآن أرجعوا جميع الآيات إلى الجهات العرفانية والجهات الفلسفية والجهات المعنوية، وغفلوا عن الجوانب الدنيوية التي يحتاجونها هنا بنحو كامل، وغفلوا عن الأمور التربوية التي يجب أن توجد هنا.

لقد ذهب كل فريق بحسب ذوقه الخاص وراء هذه المباني التي هي أعلى من إدراك عموم الناس... وفي نفس هذه الفترة كان هنالك مجموعة أخرى عكفت على الدراسات الفقهية والعبادات. وخطأوا الفلاسفة والعرفاء وغيرهم وحكموا عليهم بالإلحاد أو بالكفر، فهؤلاء قد حصروا الإسلام بالأحكام الفرعية، وهؤلاء حصروا الإسلام بالإحكام والأمر المعنوية الغيبية فتخلوا أن ما فوق الطبيعة هو كل شيء، بينما تخيل أولئك بأن أحكام الطبيعة والفقه الإسلامي كل شيء وكل ما عداها، لا طائل وراءه.^١

الثاني: التفسير الانحرافي والالتقاطية أو التفسير المادية للقرآن

إن الأفكار الالتقاطية هي من أكبر مشكلات التفسير، فالشباب الذين التقطوا شيئاً من الماركسية شيئاً من الإسلام وابتدعوا: الإسلام الثوري بدلاً من: الثورة الإسلامية، ظنوا أن المسلمين بحاجة إلى المذاهب الأخرى كالماركسية في طريقة النضال، وبمثل هذه الأفكار دخل بعض منظريهم إلى ميدان تفسير القرآن ونهج البلاغة.

كما أن بعضهم لم يعتقد بالإسلام حتى بهذا المقدار، وكانوا يسعون في الدعوة إلى الفكر الماركسي بغطاء العقائد الإسلامية أو الألفاظ والاصطلاحات الإسلامية، وكان هذا من الأخطار الكبيرة جداً في طريق الشباب الباحثين عن الحق والطالبيين للعدالة. يقول الإمام رحمته الله بهذا الصدد:

وأخيراً أبتلينا بمجموعة على عكس أولئك، فقد أرجعوا جميع الأمور المعنوية إلى الماديات ويدعون بأنهم مسلمون، ولكن لا توحيدهم توحيد إسلامي، ولا عقيدتهم في البعث والمعاد عقيدة إسلامية، ولا عقيدتهم في النبوة هي عقيدة إسلامية، ولا عقيدتهم في الإمامة هي عقيدة إسلامية، كل شيء عندهم هو خلاف الإسلام.^٢

١. صحيفة إمام: ٢٢١/٣.

٢. المصدر: ٤٥٩/١ - ٤٦٠.

وبنظرة عابرة نستطيع أن نفهم أن بعض انتقادات الإمام (عليه السلام) هي انتقادات في أعمال الميول، وبعضها في الوسائل، أو الأهداف، وبعضها في الفرضيات المسبقة في تفسير القرآن.

الثالث: الطريقة الصحيحة في التفسير

إن تفسير القرآن الكريم من وجهة نظر الإمام (عليه السلام) ليس أمراً سهلاً حتى يمكن أن يتأتى من كل شخص،^١ فهذا الكتاب الإلهي أعظم من أن يستطيع هؤلاء المفسرون أن يفسروه، كما ينبغي.^٢ فقد كتب المفسرون من الطراز الأول - سواء كانوا من الخاصة أو العامة، وعلى طول تاريخ الإسلام - تفاسير كثيرة، فاقصروا على ذكر معاني ألفاظ القرآن الكريم. وعرضوا شبحاً لهذا الكتاب السماوي.^٣

فقد قال الإمام (عليه السلام) في معرض تقييمه لجهود المفسرين، ووصف سعيهم في ذلك: إن هذه التفاسير التي كتبت للقرآن، ومنذ العصر الأول إلى الآن كانت مجرد ترجمة للقرآن، وليست تفسيراً له، وإن احتوى بعضها على رائحة من القرآن.^٤ ونظريّة الإمام (عليه السلام) هذه تستند في إحدى جهاتها على عظمة القرآن الذي هو كلام الخالق وبحر عميق وأعلى من أن يدركه فكر بشري،^٥ وتستند من جهة أخرى إلى أن المفسرين بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلوها - وسعيهم هذا محل تقدير واحترام - إلّا أن تفسيرهم للقرآن لم يكن كاشفاً عن المقصود الأساسي من النزول.

لقد اهتمّ المفسرون في تفاسيرهم بالجوانب الأدبية أو البلاغية أو التاريخية أو غيرها، وكأنّ تفاسيرهم كتباً أدبية أو بلاغية أو تاريخية، فبدلاً من أن يتوجّهوا بشكل كامل نحو الهدف الأساسي، توجهوا نحو الأهداف الفرعية، في حين نرى أن المقصود الأساسي لهذا الكتاب السماوي من وجهة نظر الإمام (عليه السلام)، ليست هي البلاغة والفصاحة، ولا الصرف والنحو، ولا التاريخ، ولا أمثال ذلك.^٦

١. راجع: تفسير سورة الحمد: ٩٣.

٢. راجع: حيفه نور: ٤٣٢/١٧.

٣. راجع تفسير سورة الحمد: ٩٣ - ٩٥.

٤. صحيفة إمام: ٨/١٩.

٥. آداب الصلاة: ١٨٢.

٦. راجع: آداب الصلاة: ١٩٤.

والطريقة المطلوبة للتفسير ليست هي طريقة السكاكي والشيخ الطوسي التي تبحث في ثانياً آيات القرآن للكشف عن فصاحتها وبلاغتها ومحسناتها اللفظية والمعنوية، ولا هي طريقة سيبويه والخليل التي تسعى لبيان تصاريف الكلمات وقواعد اللغة، ولا هي طريقة المسعودي وابن خلكان التي ترمي إلى بيان جزئيات الحوادث التاريخية.

وقد انتقد الإمام رحمته الله بشدة المفسرين الذين حصروا الاستفادة من القرآن بضبط وجمع اختلاف القراءات ومعاني الألفاظ وتصاريف الكلمات والمحسنات اللفظية والمعنوية ووجوه إعجاز القرآن، والمعاني العرقية، وغفلوا عن دعوات القرآن وجهاته الروحية ومعارفه الإلهية،^١ فالإمام كان يشكو من طريقة البعد الواحد في تفسير بعض المتخصصين للقرآن الكريم، وذلك على أساس ذوقهم الخاص مظهرين عيوب الأذواق الأخرى في التفسير.^٢ وعلى أي حال فالمفسر الواقعي برأي الإمام الخميني رحمته الله هو من يبين مقصود النزول، لا سبب النزول.^٣

٣. أسس التفسير في رأي الإمام

يكون تفسير القرآن الكريم مقبولاً إذا كان وفقاً لمبادئ وأصول معينة، ونشير هنا إلى أهم هذه الأسس في رأي الإمام الخميني رحمته الله:

الأساس الأول: أن يكون تفسير المعصوم رحمته الله هو الأساس لجميع تفاسير القرآن إن العلم بجميع حقائق ومعارف القرآن الكريم في رأي الإمام رحمته الله لا يتسنى إلا للنبي صلوات الله عليه ومن بعده لورثة علمه الأئمة المعصومين عليهم السلام. وهذا الرأي بالإضافة إلى وجود مبادئ روائية له،^٤ يمكن تأييده أيضاً بالتأملات العقلية والتجارب العرفانية بالتوضيح التالي: وهو أن الحقائق والعلوم الخفية في الكلام الإلهي غير محدودة، وذلك لما جاء في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِزَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾،^٥ ولا يمكن

١. راجع: المصدر: ١٧١.

٢. صحيفة إمام: ٥٣٠/٨.

٣. راجع: آداب الصلاة: ١٩٣.

٤. راجع: الكافي: ٢٢٨/١.

٥. الكهف: ١٠٩.

للإنسان المحدود أن يحيط بالله سبحانه غير المحدود، اللهم إنا أن يخرج عن هذه المحدودية وبصير لا محدوداً، كالنبي والأنمة المعصومين (ع) الذين أصبحوا لا محدودين بسبب اتصالهم بالكمال المطلق وفنائهم في المبدأ اللامحدود في جميع صفات اللامحدود. فهم المحيطون بعلوم القرآن وحقائقه بشكل كامل، وأما استفادة الآخرين من القرآن، فيبقى محدوداً بحسب مراتب وجودهم وكمالهم المحدود.

يقول الإمام في إحدى بياناته الرائعة:

لم تحصل هذه الحقيقة لواحد من العلوم الرسمية، ولا من المعارف القلبية، ولا من المكاشفات الغيبية، إلاً للذات المباركة النبوية (ص) بواسطة المكاشفة التامة الإلهية في محفل أنس: ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾، بل في خلوة سرّ مقام: ﴿أَوْ أَدْنَى﴾، حيث قصرت عنه آمال البشر إلاً لخلص أولياء الله الذين يشتركون بالأنوار المعنوية والحقائق الإلهية، مع روحانية تلك الذات المقدسة، والذين فنوا فيها بسبب تبعيتهم الكاملة لها، فتلقوا منه علوم المكاشفة بالوراثة.^١

وقال (ع) في موضع آخر:

كل شيء في القرآن... ولكن لم يستفد منه كما ينبغي، وهذه الاستفادة إنما يحظى بها رسول الله (ص)؛ لأنه «إنما يعرف القرآن من خوطب به».^٢ فإذا كل تفسير يجب أن تكون جذوره ممتدة في أعماق السيرة التفسيرية للنبي الأكرم (ص) والأنمة الأطهار (ع) لكي يستطيع أن يوضح حزمة من الحقائق القرآنية.

الأساس الثاني: إمكان الفهم المحدود للجميع

يظهر من الأفكار التفسيرية للإمام (ع) أن الاستفادة من القرآن الكريم متيسرة للجميع بما يتناسب وقابلياتهم، فيمكنهم تفسير القرآن بشكل محدود وواضح استناداً إلى كلمات المعصومين (ع). فلم يكن الإمام مثل بعض الأخباريين الذين أغلقوا باب فهم القرآن بوجه غير المعصومين (ع)، وذهبوا إلى أن الفكر والعقل البشري، لا اعتبار له في هذا المضمار.

ويرى الإمام الخميني (ع) أن هدف نزول هذا الكتاب المقدس وبعثة النبي الأكرم (ص) هو أن يكون هذا الكتاب في متناول الجميع ليستفيدوا منه كل بقدر وسعه وقابليته.^٣

١. آداب الصلاة: ١٨١.

٢. تفسير سورة حملة: ١٣٨ - ١٣٩.

٣. راجع: صحيفة إمام: ٣٨٧/١٤.

ومن الجدير بالذكر أن العلماء من الفقهاء والمحدثين، والفلاسفة والعرفاء استنبطوا أفكاراً مختلفة وحتى متباينة من آيات القرآن كل بحسب مستواه، والإمام رحمته الله اعتبر كل واحدة من هذه الاستنباطات صحيحة ويمكن قبولها في محلها الخاص بها.^١

وانتقد ما ذهب إليه المفسرون من تصحيح ما وافق ذوقهم وطريقتهم وتخطئة ما خالفها، ويظهر أن السر في ذلك هو أن لفهم القرآن مراتب طويلة، بحيث يمكن أن يحصل كل عالم على مرتبة من مراتبه.

الأساس الثالث: قبول ظاهر القرآن وباطنه

من الأصول الأخرى للتفسير في رأي الإمام رحمته الله أن لإدراك القرآن الكريم والوقوف على فهمه مراتب ومراحل تبدأ من الظاهر، وتستمر إلى آخر مرتبة من مراتب الباطن، وينبغي التوجه في تفسير القرآن إلى ظاهر القرآن وإعطائه الأهمية اللازمة، والتوجه أيضاً إلى باطنه. وانطلاقاً من أن للقرآن ظاهراً وباطناً فإن التوجه والاتفات إلى ظاهره وباطنه، لا يكون ميسراً إلّا بتفسيره.

وعلى هذا - من أجل فهم القرآن - يجب أن يكون تفسيره واضحاً، وما قاله الإمام رحمته الله في بيان آيات القرآن، وما عرضه الباحثون من الحقائق القرآنية يختلف اختلافاً أساسياً مع تأويلات واستنباطات المتصوفة والباطنية للآيات القرآنية، والتي لا تستند إلى قاعدة. فهؤلاء يغضون أبصارهم عن ظواهر الآيات ويتركونها جانباً ويعرضون أذواقهم وأفكارهم ونظرياتهم الخاصة بهم تحت اسم: العلم بباطن القرآن، وهو ذات الشيء المعروف بالتفسير بالرأي الذي ورد ذمّه والمنع منه بشدة في روايات الفريقين.^٢

ويرفض الإمام رحمته الله فهم باطن القرآن مع ترك الظاهر، كما يرفض الظاهر مع ترك الباطن، وقد أعلن ذلك بصراحة في قوله:

إن الظاهر بلا باطن والصورة بلا معنى، كالجسد بلا روح، والدنيا بلا آخرة، كما أن الوصول إلى الفهم الباطني للآيات لا يتيسر إلّا عن طريق الظاهر... وكل من لا يتوجه إلى ظاهر الآيات يعلق أمامه طريق الباطن، فيضل ويضل الآخرين.^٣

١. راجع: آداب الصلاة: ١٨٥.

٢. الحية: ١٣/٢؛ البرهان في تفسير القرآن: ١٨١ - ١٩؛ الجامع لأحكام القرآن: ٢٧/١.

٣. شرح دعاء السحر: ٩٨ - ٩٩؛ راجع: آداب الصلاة: ٢٩١.

ويرى (رحمته الله) أن التصور بأن هذا الكتاب السماوي هو هذا القشر والصورة هو ميل إلى الظاهرية والإبليسية، وأن البقاء في حد الصورة والتوقف في مرحلة الظاهر وعدم الحركة نحو اللب والباطن هي سبب جميع الجهالات وأساس إنكار النبوات والولايات.^١

ومن الجدير بالذكر أن إبليس هو أول من رأى ظاهر (الطين) وصورته، ولم ير وراء ذلك المقام الروحاني والتوراني والخلافة الإلهية لآدم (عليه السلام)؛ ومن هنا انطلق في الاعتراض على الله سبحانه، وقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾.^٢

وكذلك فإن الناس الذين أنكروا النبوة ولم يقبلوا أنبياء الله قد نظروا إلى الظاهر، ولم يستطيعوا أو لم يريدوا النظر إلى العمق، ولم يقبلوا العلاقة الباطنية والمعنوية الخاصة للأنبياء مع مبدأ الوجود، ومن هنا قالوا: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾،^٣ وكذلك خاطبوا الأنبياء قائلين: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾.^٤

وعلى كل حال، فقد ظهرت القشرية والبقاء على الظاهر وعدم النفوذ إلى العمق، والباطن على شكل مذاهب عديدة كالأخبارية والظاهرية والأشاعرة والمجسمة والسلفية.

ويمكن القول: إن العبور من الظاهر إلى الباطن والمرور من القشر إلى اللب هو علم التأويل بنظر الإمام (رحمته الله). والعلم بجميع مراتبه مخصوص بالنبوي الأكرم (عليه السلام) والأنمة المعصومين (عليهم السلام)، ولكن العلم ببعض مراتبه ومراحله أمر ممكن لغير المعصوم (رحمته الله)، إكاً أنه يتوقف على المجاهدة العلمية والتمارين العقلية مقرونة بالرياضات العملية، وتطهير النفس؛ وتنزيه القلب وتقديس الروح.^٥ وكان يعتقد بأن الإنسان كلما كان يتمتع بقدر أكبر من الطهارة والتحرر، فإن استفادته من الحقائق القرآنية يكون أكبر، ويتجلى له القرآن أكثر.^٦

٤. المقاصد التفسيرية للإمام

تنضج الآراء والمقاصد التفسيرية للإمام (رحمته الله) من خلال نظراته للقرآن المبثوثة في ثانيا

١. راجع: شرح دعاء السحر: ٥٩ - ٦٠.

٢. ص: ٧٦.

٣. الفرقان: ٧.

٤. يس: ١٥.

٥. راجع: شرح حديث جنود عقل وجهل: ٦١.

٦. راجع: شرح دعاء السحر: ٥٩.

كتاباته، وبالرغم من أن الميول التفسيرية للإمام رحمته كانت عرفانية في آداب الصلاة وسر الصلاة وحتى في تفسير سورتي الحمد، والعلق، وكان يعتبر الانقطاع عن هذه الميول فاجعة سببت في حرمان الناس من إدراك الحقائق، ولكن تفسير القرآن بالميول العرفانية ليس هو الشيء الوحيد الذي يظهر جميع الحقيقة في نظر الإمام رحمته. فهو بالإضافة إلى تعرضه لنقد جهلاء الصوفية واعتبارهم على خطأ، فقد اعتبر الطريقة التفسيرية للعرفاء التي ترجع جميع معارف القرآن إلى الأمور المعنوية ناقصة.

ويظهر الإمام رحمته تارة كعارف من الوزن الثقيل في مقام التفسير العرفاني للقرآن، وأخرى كعالم اجتماعي مبين لأبعاد القرآن الاجتماعية والثورية ومقاومة الظلم، وثالثة كفقيه كامل ومرجع ديني بالنظر في آيات الأحكام واستنباط الأحكام الشرعية. وهذا هو معنى النظرة الجامعة للقرآن، والميول المتعددة الجوانب في تفسير القرآن.

ويتضح الجانب العرفاني في تفسير الإمام بملاحظة تفسير سورة الحمد، وشرح الأربعين حديثاً، وشرح دعاء السحر، وآداب الصلاة وسر الصلاة، ويتضح الجانب الاجتماعي في تفسيره بمطالعة كتبه الصغير، ولكن المؤثر ولاية الفقيه، والحكومة الإسلامية، وملاحظة موسوعة صحيفة النور يتبين بشكل واضح النظرة المتعددة الجوانب للإمام رحمته.

يقول الإمام بخصوص أهمية التوجه إلى المنهج العرفاني في تفسير القرآن:

كتاب الله هو كتاب المعرفة والأخلاق والدعوة إلى السعادة والكمال، فكتاب التفسير أيضاً لا بد وأن يكون كتاباً عرفانياً وأخلاقياً ومبيناً للجهاث العرفانية والأخلاقية وسائر جهات الدعوة إلى السعادة.^١

ويقول رحمته بعد تفسير سورة القدر:

مع أنه كان في تبة الكاتب لهذه الرسالة أن يكف عن المطالب العرفانية غير مأنوسة النوع، ويكتفي بالأدب القليلة للصلاة، إلّا أنني أرى أن القلم قد طغى، وفي خصوص تفسير السورة الشريفة قد تجاوزت عن الموضوع المقرّر عندي.^٢

ثمّ دافع عن ميوله العرفانية في التفسير قائلاً:

إذا رأيتم في هذه الرسالة مطلباً غير مطابق لذوقكم فلا ترموه بالباطل بلا تأمل؛ لأنّ كلّ علم له أهل، ولكلّ طريق سالك: «رحم الله امرأ عرف قدره ولم يتعدّ طوره».

١. آداب الصلاة: ١٩٣.

٢. المصدر: ٣٤٦.

ويمكن أن يغفل بعض عن حقيقة الحال لعدم اطلاعهم على المعارف القرآنية ودقائق السنن الإلهية فيظنون أن بعض مطالب هذه الرسالة تفسير بالرأي، وهذا الظن خطأ محض وافتراء فاحش.^١

ومع ذلك فقد انتقد الإمام (ر) الرؤية المحدودة لبعض التفاسير العرفانية، وكان يعتقد بأن التفسير الكامل للقرآن هو ليس الشيء الذي قاله ابن عربي، أو عبد الرزاق الكاشاني: أولئك الذين كانت طريقتهم هي طريقة العرفان، فقد كتب بعضهم بصورة جيدة في مجال تخصصه، ولكن ما كتبه حول القرآن لم يكن تفسيراً، بل كان شيئاً من صفحات القرآن ومرتبة من مراتبه.^٢

وبالرغم من اعتقاد الإمام (ر) بالمنهج العرفاني في التفسير، وممارسته له، ولكنه - وكما مرّ - كان يعتبره مجرد مرتبة من مراتب القرآن، وقسم من المعارف القرآنية، وكان يخطئ أولئك الذين يعتقدون بأن جميع القرآن منحصر في الأمور المعنوية والعرفانية، وأنه لا علاقة له بالأمور الاجتماعية والسياسية، قال (ر):

ونلاحظ أنهم عندما تصدّوا لتفسير القرآن أرجعوا جميع الآيات أو أكثرها إلى الجهات العرفانية والجهات الفلسفية والجهات المعنوية، وغفلوا بنحو كلي عن الحياة الدنيوية، وعن الجهات التي نحتاجها هنا. وعن الأمور التربوية التي ينبغي أن تكون هنا.^٣ وقال في موضع آخر:

لقد كنّا ولفترة من الزمن مبتلين بشخص أو مجموعة من الناس وبمجموعة من أهل العلم الذين ينظرون إلى الإسلام من زاوية واحدة لا أكثر، وكانوا يلقبون بعرفاء الإسلام، وكانوا يرجعون جميع المسائل إلى المعاني العرفانية، ولم يولوا اهتماماً بمسائل العصر، فإذا قرؤوا آية أو رواية في الجهاد مثلاً فسروها بـ «جهاد النفس»، وكانوا ينظرون إلى الإسلام نظرة غير واقعية ولا شمولية، لقد ابتلينا بهم رغم كونهم أناساً صالحين.^٤ وعندما كان الإمام يتكلّم في تفسيره العرفاني عن الهجرة والجهاد كان يشير إلى المعنى الاجتماعي أيضاً، يقول (ر) في كتابه ولاية الفقيه:

إن القرآن الكريم وكتب الحديث، اللذين هما المصدران الأساسيان لأحكام الإسلام

١. آداب الصلاة: ٣٤٦-٣٤٧.

٢. تفسير سورة حمد: ٩٤.

٣. صحيفة إمام: ٢٢١/٣.

٤. المصدر: ٤٥٩/١٠.

وقوانينه، يختلفان اختلافاً كبيراً عن الرسائل العملية التي يكتبها المجتهدون ومراجع التقليد، بلحاظ شموليتهما وأثرهما اللذين يمكن أن يترتب عليهما في الحياة الاجتماعية. إن نسبة ما تحدث عنه القرآن في الأمور العبادية بالقياس إلى الأمور الاجتماعية لا تتجاوز الواحد في المئة.^١

فالمنهج التفسيري للإمام رحمته لم يكن عرفانياً في جميع السور والآيات. فهو عرفاني في المعارف الخاصة، حيث استغل رحمته هذا الجانب في تفسير الأسماء والصفات. وأما في الآيات الاجتماعية وآيات الأحكام والجهاد والأمر بالمعروف، فإن المنهج التفسيري للإمام لم يكن عرفانياً. وعلى هذا ماذا يمكن أن نسمي المنهج التفسيري للإمام؟

والجواب هو: إنه يمكن تسميته بتفسير الهداية والإرشاد؛ لأنه يرى أن الهدف الرئيس للقرآن - كما مر ذكره مفصلاً - هو هداية الناس وبناء الفرد والمجتمع الإلهي والرباني، وقد مر أيضاً أن التفسير الصحيح للقرآن عنده هو: كشف المراد، وبيان مقصد النزول، لا بيان سبب النزول أو بيان بلاغته وإعجازه، أو غير ذلك.

وعلى هذا يمكن اعتبار اتجاه الإمام رحمته في التفسير هو الكشف عن مقاصد القرآن وبيانها، وقد صرح الإمام أن المفسر يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار الجانب التعليمي للقرآن، حيث قال رحمته:

إن هذا الكتاب الشريف الذي هو بشهادة الله تعالى كتاب الهداية والتعليم ونور طريق سلوك الإنسانية، يلزم المفسر أن يوضح - في كل قصة من قصصه، بل في كل آية من آياته - جانب الهداية إلى عالم الغيب، وجيئة الهداية إلى طريق السعادة وسلوك طريق المعرفة والإنسانية، فإن المفسر عندما يفهمنا المقصد من النزول يكون مفسراً، لا أن يذكر لنا سبب النزول، بالنحو المذكور في كتب التفسير.^٢

وعلى هذا فإن تفسير الإمام هو تفسير الهداية فيكون القرآن بذلك شاملاً للمسائل العبادية والعرفانية والاجتماعية والسياسية.

٥. اللامحدودية في تفسير القرآن

إن من تبعات كتابة التفسير هي أن كل عالم يكتب ما يفهمه، أو يميل إليه، قال الإمام رحمته في هذا الصعيد:

١. ولاية الفقيه: ١١.

٢. آداب الصلاة: ١٩٢، ١٩٣.

إنّ كلّ مفسّر يستند في تفسيره إلى تخصصه فيزيح ستاراً وحجاباً من حجب القرآن الكريم، ولكن ليس من المعلوم أن تكون إزاحته كاملة. فمثلاً المفسرون العرفاء وخلال القرون الماضية، كمجيب الدين بن عربي في بعض كتبه، وعبد الرزاق الكاشاني في التأويلات، وسلطان علي في تفسيره، كانت طريقتهم هي طريقة العرفاء. وقد أجاد بعضهم في حدود فقه وتخصصه، ولكن القرآن ليس كما كتبوا! لأنهم إنّما أزاحوا بعض صفحات حجه، وكذا الحال في مفسرين آخرين كالطنطاوي وأمثلة، وسيد قطب وأضرابه، حيث فسروا القرآن بشكل آخر. وهو أيضاً غير تفسير القرآن بجميع معانيه، فليس القرآن كتاباً يمكن أن نكتب فيه نحن أو الآخرون تفسيراً شاملاً وبالشكل المناسب.^١

إنّ كلّ عالم من علماء التفسير قد أزال حجاباً من حُجب التفسير، وكان من نتائج هذه النظرة الأحادية تخطئة كلّ واحد من هؤلاء المتخصصين للمتخصصين الآخرين في سائر العلوم. وقد ذكرنا في هذا الصدد في فصل نقد التفاسير نصوصاً قيمة من نظرات الإمام، لقد كانت هذه المسألة إحدى الفجائع في كتابة التفاسير، بدلاً من الاستفادة من العلوم المختلفة في فهم الأبعاد الواسعة للقرآن، اعتبر كلّ واحد من المفسرين أنّ ما جاء به هو الصحيح، وأنّ الآخرين على خطأ.

وعلى أيّ فإنّ جامعية القرآن وشموليته للعلوم المختلفة يفسح المجال أمام كتابة تفسير يجمع آراء أهل الاختصاص في جميع العلوم، وإن كان ذلك لم يحدث لحد الآن.^٢

الفصل الثاني: القرآن والنصوص التفسيرية

نحاول في هذا الفصل إلقاء نظرة سريعة على حقيقة القرآن والتعرّف على أبعاده، كما نتعرّض أيضاً لبعض النصوص التي تضمّنت تفسيراً وتحليلاً للقرآن:

١. حقيقة القرآن وهويته

يختلف القرآن عن سائر الكتب الأخرى في نقطة مهمة، وهي كونه حياً إلهياً، وليس كسائر الكتب البشرية كالرياضيات وعلم الاجتماع، وغيرهما التي يمكن استكشافها بالتعرّف على قواعد عامّة وأخرى خاصّة بذلك العلم، بخلاف:

١. تفسير سورة حمد: ٩٣ - ٩٥.

٢. راجع: آداب الصلاة: ١٩٢.

هذا الكتاب الإلهي العظيم النازل من عالم الغيب والقرب الربوبي الذي جاء بصورة ألفاظ وكلام نستفيد منه نحن المهجورون، ولخلاصنا نحن المسجونون في سجن الطبيعة، والمغلولون بسلاسل هوى النفس والآمال، فهو من أعظم مظاهر الرحمة الإلهية المطلقة.^١

إن اختلاف القرآن مع الكتب البشرية هو في اختلاف حقيقتهما، لكون النتاجات الفكرية للبشر محدودة بحدودٍ وحجب كثيرة، لا تسمح لهم بالتألق خارج هذه الحدود والحجب، فعلمهم سطحي جداً حول الإنسان والعالم والقوانين الحاكمة على العالم المعبر عنها بالقوانين العلمية، وحتى انفلاق الذرة والاستفادة الإيجابية أو السلبية منها، ومن طاقتها العجيبة سطحية جداً.

وأما القرآن فقد نزل في مرحلة كان العالم جميعه مظهراً من مظاهر عظمته وقدرته وكماله، فهو كتاب لا يقاس بغيره من الكتب، يقول الإمام عليه السلام:

الإنسان غير محدود، ومربي الإنسان غير محدود، وصحيفة تربية الإنسان التي هي القرآن غير محدودة، فالقرآن غير محدود بعالم الطبيعة والمادة، وغير محدود بعالم الغيب، وغير محدود بعالم التجرد، أنه غير محدود بأي شيء.^٢

ويقول عليه السلام في تعريف آخر للقرآن:

وأما عظمة متكلّمه ومنشئه وصاحبه، فهو العظيم المطلق الذي جميع أنواع العظمة المتصورة في الملك، والملكوت وجميع أنواع القدرة النازلة في الغيب والشهادة رشعة من تجليات عظمة فعل تلك الذات المقدسة.^٣

ويقول الإمام عليه السلام في خصوص عظمة القرآن اللامتناهية، والتي لا يمكن إدراكها:

نحن عمي وصم، لم نستفد من القرآن بأي شكل، ولا نستفيد.^٤

لقد كان كلّ نبي من الأنبياء مجليّ لاسم من الأسماء الإلهية، وكان نبينا عليه السلام مجليّ لجميع الأسماء الإلهية.

فالحقائق التي يحصل عليها أولئك الأنبياء وتتجلّى على قلوبهم هي بمقدار سعة قدراتهم، وما نزل على قلب النبي الأكرم عليه السلام لا يمكن أن يتحمّله أيّ نبي آخر. والقرآن مطابق أيضاً

١. المصدر: ٦٦.

٢. صحيفة إمام: ٤٢٢/١٢.

٣. آداب الصلاة: ١٨٢.

٤. راجع: المصدر: ٦٦.

للحقيقة المحمدية، التي تمتع بالكمال المطلق؛ لأنه عند أهل المعرفة صدر من الحق تعالى، ونشأ من جميع الشؤون الذاتية والصفاتية والفعلية، وبجميع التجليات الجمالية والجلالية، وليست لسائر الكتب السماوية هذه المرتبة والمنزلة.^١

ويذكر الله هذه العظمة والحقيقة في موضع آخر قائلاً:

قال تعالى ﴿إِنَّا﴾ بصيغة الجمع و﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ بصيغة الجمع، والسبب هو تفخيم مقام الحق تعالى بمبدأيته لتنزيل هذا الكتاب الشريف، ولعل صيغة الجمع باعتبار الجمعية الأسمائية، والإشارة إلى أن الحق تعالى مبدأ لهذا الكتاب الشريف بجميع الشؤون الأسمائية والصفاتية، ولهذه الجهة كان هذا الكتاب الشريف صورة أحدية جمع جميع الأسماء والصفات، ومعرفةً لمقام الحق المقدس بجميع الشؤون والتجليات. وبعبارة أخرى: هذه الصحيفة النورانية هي صورة الاسم الأعظم، كما أن الإنسان الكامل أيضاً هو صورة الاسم الأعظم، بل إن حقيقة هذين في ساحة الغيب واحدة.^٢

٢. كمال القرآن وجامعيته

القرآن أكمل الكتب وفيه أشرف الشرائع، وإذا كان هناك اختلاف في الكتب السماوية فسيبه اختلاف تجليات الله تعالى واختلاف أسمائه التي هي مبدأ هذه التجليات، كما أن اختلاف الأنبياء وشرائعهم سببه اختلاف ممالك الأسماء، فكل اسم تكون إحاطته أكبر وجامعيته أشمل يكون القانون التابع له ذا إحاطة أكبر، وديمومته أكثر، ويقول الإمام (رحمته الله):

حيث إن النبوة الختمية والقرآن الشريف وشريعة سيد البشر من مظاهر المقام الجامع الأحدي، وحضرة اسم الله الأعظم ومجلاة من تجلياته وظهوراته، فلهذا صارت أكثر النبوات والكتب والشرائع إحاطة وجامعية، ولا يتصور أكمل وأشرف من نبوته وكتابه وشريعته، ولا يتزّل من عالم الغيب على بسيط الطبيعة علم أعلى منه أو شبيه له، بمعنى أن هذا هو آخر ظهور للكمال العلمي المربوط بالشرائع، وليس للأعلى منه إمكان النزول إلى عالم الملك.^٣

ولم نعثر هنا على نظرة واسعة وتطبيقية للإمام (رحمته الله) حول جامعية القرآن، بل نريد أن ننظر - ومن خلال هذه الزاوية - إلى حقيقة القرآن.

١. المصدر: ١٨٣.

٢. المصدر: ٣٢٠ - ٣٢١.

٣. المصدر: ٣٠٩.

ماذا يعني أن يكون القرآن كتاباً جامعاً؟

إن للإمام رحمته الله كلمات حول جامعية القرآن نذكرها فيما يلي:

الأول: خلود القرآن

إن إحدى أبعاد جامعية القرآن هي بقاءه وخلوده ما دام على وجه الأرض إنسان حي،

يقول الإمام رحمته الله:

إن الذي سن قانون الإسلام هو الله تعالى، والله هو المحيط بجميع العصور، فالقرآن

كتاب لجميع العصور، وأحكام رسول الله ﷺ هي لجميع العصور.^١

ويقول الإمام رحمته الله حول خلود القرآن:

يجب أن نعرف الحكمة من خلود القرآن وأبديته، فهذا الكتاب نازل لهداية البشر

إلى قيام الساعة، من أي لون وعرق كانوا، وفي أي قطب وقطر أقاموا. والحكمة هي

تفصيل الأمور الحياتية المهمة، سواء في المعنويات أم في نظام الملك، فالقرآن جاء

ليُنهضنا أن مسائله ليست لعصر معين أو لمصر معين، ولا تنوّهوا أن قصد إبراهيم،

وموسى، ومحمد عليهم وعلى آلهم السلام مرتبط بزمان خاص.^٢

وكان الإمام رحمته الله يعتقد - وبملاحظة هذه الجامعية في القرآن - أن الناس في عصر واحد لا

يستطيعون إدراك جميع معارف القرآن، وخاصة أن بعض المعارف القرآنية على درجة

كبيرة من الدقة لا يستطيع إدراكها إلّا جملة من المتعمقين في آخر الزمان.

لقد كتب الإمام الخميني رحمته الله في تفسير سورة التوحيد، بعد أن ذكر أن الإدراك الكامل

يختصّ بالإنسان الكامل، ولا محلّ له في ميزان العقل المجرد:

هنا بشارة تقرّبها عيون أهل آخر الزمان، وتعطي الاطمئنان لقلوب أهل المعرفة،

وهي الحديث المروي في الكافي الشريف، قال: سئل علي بن الحسين عليه السلام عن التوحيد،

فقال: «إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله تعالى:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾،^٣ والآيات من سورة الحديد إلى قوله: ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾،^٤

فمن رام وراء ذلك هلك.^٥

١. صحيفة إمام: ١٧١/٨.

٢. المصدر: ٩٣/٢٠ - ٩٤.

٣. الإخلاص: ١.

٤. الحديد: ٢ - ٦.

٥. الكافي: ٩١/١، ح ٣.

ويعلم من هذا الحديث الشريف أن فهم هذه الآيات وهذه السورة المباركة هو من حقّ المتعمّقين، ففي هذه الآيات طويت المعرفة وأسرار التوحيد، وأن الحقّ تعالى أنزل لطائف العلوم الإلهية لأهلها.^١

ثم صرح رحمته الله قائلاً:

والذين ليس لهم حظ من أسرار التوحيد والمعارف الإلهية، فليس لهم حقّ النظر في هذه الآيات، وليس لهم حقّ أن يحملوا، ويفسّروا هذه الآيات على ما يفهمونه من المعاني العامة السوقية.^٢

وقد نظر الإمام رحمته الله في آثار الفلاسفة اليونانيين والإسلاميين وكذلك آثار العرفاء لإثبات هذه النظرية والرؤية التطبيقية للصحف الإلهية. وكان يؤكّد على خلوها ممّا جاء في سورة الحديد من دقائق الأفكار؛ لأنّ فهم هذه الآيات مختصة بالمتعمّقين من أهل آخر الزمان. وبناءً على هذا لو طرحنا السؤال مرة أخرى: هل القرآن قابل للفهم؟ فإنّه يمكن ملاحظة جواب الإمام رحمته الله عليه بالنحو التالي: نعم، ولكن بعض معارفه العميقة مختصة بزمان التطور الفكري في آخر الزمان، إذ فالقرآن ليس قابلاً للفهم من قبل جميع الناس، وفي أي عصر كان، فهؤلاء غير صالحين لبحث هذه المعارف المعمّقة.

الثاني: القرآن جامع للأسماء والصفات الإلهية

نظراً إلى جامعية القرآن بمعنى شموله لجميع الأسماء والصفات الإلهية، فهل يمكن فهم القرآن؟ وما هو المقدار الذي يمكن أن يفهمه الإنسان من القرآن؟

وهنا يبيّن الإمام أنّ للقرآن حالتين: إحداها حقيقة القرآن قبل أن يتنزّل إلى المنازل الخلقية والأطوار الفعلية، والثانية بعد هذه المراحل، إنّ الإمام يعتبر فهم القرآن وإدراكه أمر غير ممكن قبل التطور العلمي، ومن غير الإشراف والشهود العرفاني. ويعتقد أنّ مثل هذا الإدراك لا يمكن حصوله إلّا بالمكاشفة التامة، والتي هي من خصائص النبي الأكرم رحمته الله، وورثته من الأولياء الصالحين قال الإمام رحمته الله:

إنّ حقيقة القرآن الشريف قبل تنزله إلى المنازل الخلقية وتطوره بالأطوار الفعلية هي من الشؤون الذاتية والحقائق العلمية للحضرة الواحديّة، وهو حقيقة الكلام النفسي الذي هو مقارعة ذاتية في الحضرة الأسماوية، وهذه الحقيقة لا تحصل لأحد، لا بالعلوم الرسمية، ولا

١. آداب الصلاة: ٣٠٢.

٢. المصدر.

بالمعارف القلبية، ولا بالمكاشفة الغيبية إلّا بالمكاشفة التامة الإلهية لذات النبي الخاتم المبارك عليه السلام في محفل أنس عليه السلام «قَابَ قَوْسَيْنِ»، بل في خلوة سرّ مقام: «أَوَّاذَنْ»، وأيدي آمال العائلة البشرية قاصرة عنها إلّا الخُص من أولياء الله الذين اشتركوا في روحانية تلك الذات المقدسة بحسب الأنوار المعنوية والحقائق الإلهية، وفنوا بواسطة التبية التامة فيه، فإنهم يتلقون علوم المكاشفة بالوراثه منه عليه السلام، وتنعكس حقيقة القرآن في قلوبهم بنفس النورانية والكمال التي تجلّت لقلبه المبارك من دون التزلّ إلى المنازل والتطوّر بالأطوار.^١

وبناءً على هذا، فإنّ أحداً لا يستطيع إدراك القرآن إلّا الشخص الحامل للوحي، ومنّ كان وظيفته تبليغ وتفسير معارفه بين الناس، وكما نلاحظ، فإنّ هذه المرحلة ليست هي فهم عقلي وإدراك مفاهيم فقط، بل هي كشف الحقائق ورؤيتها.

الثالث: القرآن شامل لمعارف الهداية للغيب والشهود والمعنويات والماديات إنّ المقصود من جامعية القرآن هو شموله لجميع معارف الهداية لعالم الغيب والشهادة والمعنويات والماديات، والدنيا والآخرة، بالنسبة لجميع الناس في شتى أرجاء العالم، وإلى نهاية الحياة البشرية. وقد أولى القرآن اهتماماً لجميع شؤون الحياة البشرية الأخروية والدنيوية، من الحكومة والسياسة والاقتصاد والديانة والوحدة والعبادة، وغيرها. قال الإمام عليه السلام:

وكما أن القرآن كتاب معنوي وعرفاني لا تصل إلى إدراكه أفهامنا وتصوّراتنا، بل وحتى تصوّر جبرئيل الأمين، فهو أيضاً كتاب تهذيب أخلاق واستدلال وتشكيل حكومة، ويوصي بالوحدة والقتال، وهذه كلّها من خصوصيات هذا الكتاب السماوي الذي فتح باب المعرفة بمقدار فهم الإنسان، وفتح أيضاً باب الماديات، واتصال الماديات بالمعنويات، وباب الحكومة، وباب الخلافة، وكلّ شيء.^٢

وقال عليه السلام في موضع آخر:

إنّ المصالح السياسية وإدارة الدولة وجميع الأشياء هي في هذا الكتاب.^٣

وقال أيضاً:

يشمل القرآن جميع المعارف وجميع ما يحتاج إليه البشر.^٤

١. آداب الصلاة: ١٨١.

٢. صحيفة امام: ٤٣٤/٧.

٣. المصدر: ٤٢٣/٨.

٤. المصدر: ٢٤٩/٢٠.

إن أحد أبعاد جامعية القرآن والتي لم تلاحظ في القوانين البشرية هي اعتماده على جميع الأبعاد الوجودية للإنسان، وقدراته وآفاقه العليا للكمال .
قال الإمام (رحمه الله):

إن ما جاء به البشر قد لوحظ فيه الجانب الضعيف، فمثلاً وضع قوانين لحفظ النظام وعدم الإخلال بالأمن العام، وهذه القوانين هي لتنظيم المعاشرة الدنيوية وكيفية السياسة الدنيوية، فالقواعد أو القوانين التي وضعها البشر لم تكن موجهة إلى الإنسان نفسه.^١
وليس معنى جامعية القرآن أن جميع جزئيات المعارف والقوانين والأحكام موجودة فيه، فإن أحداً لا يستطيع أن يدعي مثل ذلك، كما أن القرآن لا يهدف إلى ذلك. قال (رحمه الله):

لقد ذكر القرآن القوانين الكلية الرئيسة، كقانون الضرائب وقانون القضاء، وقانون الزواج والطلاق، وقانون الإرث، وقانون المعاملات من قبيل التجارة والإجارة، والصلح والهبة، والمزارعة والشركة، وأمثال ذلك، وقانون التسجيل وقانون الجزاء العام كالحدود والقصاص، وقانون الإعلام، وقانون الحد من المنكرات، كشرب الخمر ولعب القمار، واستعمال آلات العزف والزنا، واللواط والسرقه، والخيانة والقتل، والغارة وقانون التطهير، والقانون العام للعبادات، كالصوم والحج، والوضوء والغسل وغيرها.^٢
ومن الأبعاد الأخرى لجامعية القرآن هي عالمية قوانينه التي جاءت لهداية البشر بجميع ألوانه وأعراقه، وفي كل قطب ومصر.^٣

ومن الأبعاد الأخرى لجامعية القرآن أيضاً هي خلود قوانينه، فهي لجميع العصور، وتشمل حاجات الناس للأبد وذلك بدليل:

الذي وضع قانون الإسلام هو الله تعالى المحيط بجميع العصور، فالقرآن كتاب لجميع العصور.^٤

الرابع: جامعية القرآن في المطالب والمفاهيم العرفانية
المعنى الآخر لجامعية القرآن الكريم هو شموله لمطالب ومفاهيم عرفانية، وهذا الموضوع عرفاني تماماً، ولا يمكن إدراكه من غير هذه الزاوية، فكما مرّت الإشارة سابقاً أن

١. المصدر: ٤١/٦.

٢. كشف الأسرار: ٣٦٥.

٣. صحيفة إمام: ٩٣/٢.

٤. المصدر: ١٧١/٨.

كل كتاب سماوي وكل نبي هو مجلّى لاسم من الأسماء الإلهية، عدا القرآن الكريم والنبي الأكرم عليه السلام فإنهما مجلّى لجميع أسمائه، قال الإمام عليه السلام:

إن الذات المقدسة للحق تعالى التي هي غيب وظهور في نفس الوقت، مستجمعة لكل أنواع الكمال بشكل غير متناهٍ، فقد تجلّى في الرسول الأكرم عليه السلام بجميع أسمائه وصفاته، وتجلّى في القرآن بجميع أسمائه وصفاته أيضاً.^١
وقال عليه السلام مؤكداً هذه الحقيقة:

إن القرآن الكريم هو أعظم وأشرف الكتب المقدسة، وهو الصورة الكنية لحضرة الغيب، مستجمع لجميع الكمالات بصورة الوحدة الجمعية.^٢
وقد عُرف القرآن في جانبه المعنوي بأنه رحمة وشفاء لقلوب الناس جميعاً، وقال الإمام عليه السلام في هذا:

المفسر لا بد أن يعلم الشؤون الإلهية ويرجع الناس إلى تفسير لتعلم الشؤون الإلهية حتى تحصل الاستفادة منه ﴿وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾.^٣

وبالرغم من أن القرآن يختلف عن الكتب التي كتبها الناس بأيديهم، فهو يختلف أيضاً عن الكتب السماوية السابقة التي أنزلها الباري جلّت عظمته على الأنبياء السابقين.
والسر في اختلاف القرآن عن الكتب السماوية السابقة وأفضليته عليها واضح لدى المفسرين والمسلمين. فهذا الكتاب هو آخر الكتب الدراسية في أعلى صفوف المدرسة الإنسانية، نزل من الله تعالى لجميع الأعصار والأمصار.^٤ فهو من جهة ينبغي أن يكون أكمل من كل ما قيل سابقاً، وإلا فلا سبب لنزوله، وينبغي أيضاً ألا يبقى شيء منه لم يقال. وهذه الجامعية والكمال واضحة جداً، ولكن عندما نريد أن نتحدث في هذا الموضوع من زاوية عرفانية فلا بد من توضيح هذه الحقيقة بشكل آخر. فمن وجهة نظر أهل الحق أن عالم الوجود وموجوداته هي تبلور أسماء الله تعالى، العالم والإنسان وكل ما هو موجود.^٥

١. المصدر: ٤٢١/١٢.

٢. المصدر: ٣١٢/٢٠.

٣. الإسراء: ٨٢.

٤. آداب الصلاة: ١٩٤.

٥. راجع: حقه إمام: ١٧١/٨.

٦. راجع: شرح دعاء السحر: ١١٠ - ١١١.

٣. إمكانية فهم القرآن الكريم

انطلاقاً من شمولية القرآن ينبغي استفادة الناس جميعاً من هذا الكتاب السماوي، ويستنبطون منه منهاج حياتهم، ولكن هل يمكن أن يفهم القرآن جميع الناس؟ لا بدّ للإجابة على هذا السؤال من التذكير بما اعتمدته الإمام (عليه السلام) للوصول إلى الفهم الصحيح للقرآن على عدة مسائل، أهمّها شمولية القرآن بنوعيتها الزماني والمكاني التي تعتبر أهمّ العناصر في نظرية الإمام (عليه السلام). ويقول (عليه السلام) في تصديقه فكرة شمولية القرآن:

يستفيد جميع البشر من هذا الكتاب، وهذه المائدة الممتدة في الشرق والغرب، ومنذ زمان الوحي إلى اليوم، ينتفع منه جميع الناس العاصي منهم والعالم والفيلسوف، والعارف والفقير، أي: أنه كتاب نزل من مرحلة الغيب إلى مرحلة الشهادة وامتدّ أمامنا، نحن الذين في عالم الطبيعة، لكي نستفيد منه، فإنه يتضمنّ مواضيع يمكن لجميع الناس الاستفادة منها، ويتضمّن مواضيع يختصّ بها كبار العلماء والفلاسفة، والعرفاء والأنبياء والأولياء. وفيه بعض المسائل التي لا يدركها أحد سوى أولياء الله تبارك وتعالى، إلّا إذا جاء تفسير لها من قبلهم ليستفيد منها غيرهم كلّ بمقدار استعداده وقابليته.

وهذه المائدة مفروشة للجميع، يستفيدون من مسائلها السياسيّة والاجتماعيّة، والثقافيّة والعسكريّة، فإنّ جميع هذه المواضيع موجودة في هذا الكتاب المقدّس.^١

وفي هذا الكلام إشارة إلى السعة المكانيّة والزمنيّة لجميع البشر في الشرق والغرب، ويشمل جميع المخاطبين من مختلف الطبقات. وفيه إشارة إلى المواضيع التي تخصّ العلماء والفلاسفة والعرفاء، وأولياء الله والمبدأ الغيبي والظهور الشهودي. وبملاحظة هذا الواقع فإنّ فهم القرآن لكلّ طبقة من الناس هو بمقدار سعة وإدراك وقابلية الفهم الموجود عندهم. فيستفيد عامة الناس منه، ولكن لا بالمقدار الذي يفهمه العلماء المتبحرون.

يقول الإمام (عليه السلام) في هذا الشأن:

لقد جاء القرآن والحديث إلى جميع طبقات الناس، ولكن فيهما علوم لا يفهما إلّا المختصّون بالوحي، ولا يستفيد منها باقي الناس، وفيهما علوم يختصّ بفهما كبار العلماء، ولا يستفيد منها الآخرون إطلاقاً، كالبراهين الدالّة على تجرّد الواجب والإحاطة القيوميّة له سبحانه.

فإنّكم لو فتشتم في جميع القرآن لا تستطيعون العثور على مثل هذه المسائل، ولكن استطاع أهلها استخراجها من القرآن أمثال الفيلسوف الكبير صدر المتألهين وتلميذه الكبير

الفيض الكاشاني، فقد استطاعا استخراج العلوم العقلية المعمقة من هذه الآيات والأخبار.^١ وهذا البيان واضح جداً، ولا غموض فيه. فالقرآن للجميع، وينبغي أن يستفيد منه كل شخص بما يوافق ذوقه وإدراكه. ولو كان لا يفهم منه عموم الناس شيئاً، فسوف لا ينجذب إليه أحد منهم، بل لن ينجذب إليه العلماء والعرفاء والفلاسفة وعلماء الاجتماع والسياسيون إذا لم يكن يحتوي على علوم عميقة.

الآيات النظرية والعملية في القرآن

نظراً لما تقدم قسم الإمام وبوضوح آيات القرآن إلى مجموعتين: علمية نظرية وعملية ميدانية قال رحمته الله:

لقد ورد في القرآن أيضاً هذان النوعان من الآيات: آيات عملية ميدانية ينبغي للجميع العمل بها، وعلى الدولة تنفيذها، فإن القانون الذي يوضع من دون توجيه وتأويل للبلد ما لا ينبغي أن يوضع بنحو لا يفهمه أهل ذلك البلد.

نعم، يمكن أن يكون توضيح القانون وشرحه محتاجاً إلى العلماء، ولكن هذا غير التأويل. وفي قبال ذلك هناك آيات وأحاديث نظرية علمية ليس فيها جانب عملي، لا يجب على المتكلم أن يتحدث بها بنحو يفهمه الجميع، بل إن مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن تطرح ببيان يفهمه جميع الناس.^٢

وقد قسم الإمام رحمته الله آيات القرآن إلى قسمين لفتح بعض كنوز الحقائق:

أ) الآيات العملية الصريحة التي يفهمها الجميع، مثل آيات الأحكام، وهي وإن كانت بحاجة إلى شرح ومفstri القرآن والني وأهل البيت عليهم السلام، ولكن أصولها قابلة للفهم من الجميع.

ب) الآيات العلمية كدلائل تجرد الباري تعالى، أو تجلي الأسماء والصفات الإلهية في الوجود التي لا يمكن معرفتها إلّا بالفهم العلمي والفلسفي والعرفاني.

ومن الطبيعي إلّا يحدث اختلاف أصولي في النوع الأول - أي: الآيات القرآنية الصريحة - وأما في القسم الثاني، فمن الممكن أن يفهم كل عالم، بمقدار استعداده ونوع علمه، شيئاً من القرآن لا يفهمه باقي العلماء، فمن الممكن مثلاً أن يفهم أحد علماء الرياضيات أو علماء الاجتماع شيئاً من القرآن لا يفهمه العالم الفلاني في التاريخ أو الأدب، أو أن يحصل أديب على أمر دقيق وظريف في تعريف القرآن يعتبره إعجازاً، بينما لا يحصل عليه غيره، أو يفهم

١. كشف الأسرار: ٣٢٣.

٢. المصدر: ٣٢١ - ٣٢٢.

فيلسوف متمق مطلباً لا يستطيع أن يفهمه فيلسوف سطحي.

وعلى هذا يمكن القول: إن دائرة الفهم في الآيات الصريحة واضحة ومعينة، والتفسير بالرأي في الآيات من القسم الأول مذموم وحرام. وأما في القسم الثاني، فإن التفسير فيه ليس من التفسير بالرأي، بل هو تفسير مختلف ينطلق من فهم مختلف، وسوف لن يكون مشمولاً بالتفسير بالرأي المذموم والحرام.

قال رحمته الله:

من المظنون أن التفسير بالرأي راجع إلى آيات الأحكام التي تقصر عنها أيدي الآراء والعقول، ولا بد أن تؤخذ بصرف التعبد والانقياد من خزان الوحي ومهابط ملائكة الله، كما أن أكثر الروايات في هذا الباب وردت في مقابل علماء العامة الذين كانوا يريدون أن يفهموا دين الله بعقولهم ومقايستهم. وما في بعض الروايات الشريفة من أنه: «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن»^١ وكذلك الرواية الشريفة: «إن دين الله لا يُصاب بالعقول»^٢ تشهد بأن المقصود من دين الله الأحكام التعبدية للدين، وإلا فباب إثبات الصانع والتوحيد والتقدس، وإثبات المعاد والنبوة، بل مطلق المعارف حقّ مطلق للعقول.^٣ فظاهر آيات الأحكام أنها قابلة للفهم من الجميع، وإن كانت فلسفة الأحكام وعلة وجوبها أو حرمتها واضحة جداً لدينا، كما أن الأحكام التعبدية لا تجري فيها أصول كالقياس والاستحسان اللذين هما من التفسير بالرأي. وخلاصة القول في هذا القسم من الآيات:

إن في القرآن كلاماً للجميع ويمكن فهمه للجميع، ولكن فيه أيضاً مفاهيم عميقة لا يمكن أن يفهمها إلا العلماء والعرفاء، وفي بعض الموارد لا يفهمها إلا أولياء الله الصالحين. ولا يستطيع غيرهم فهمها بشكل كامل، أي: أن من كان جامعاً لجميع العلوم ومستفيداً من الإشراف والشهود العرفاني يستطيع أن يفهم جميع القرآن. ومن الطبيعي ألا يكون العلماء كذلك، أي أنهم يفتقدون للجامعية العلمية، فهم متخصصون في فرع من فروع العلم، ولا يدركون إلا شعاعاً من أشعة العلوم القرآنية المرتبطة بعلمهم الذي تخصصوا فيه.

١. بحار الأنوار: ٩١/٨٩.

٢. بحار الأنوار: ٣٠٣/٢.

٣. آداب الصلاة: ٢٠٠.

٤. لغة القرآن وصياغته

لا شك أن للقرآن لغة خاصة وصياغته خاصة، وهذا ما يميزه عن سائر الكتب السماوية الأخرى، فمن خصائصه مثلاً: إنه سهل ممتنع. ويقول الإمام الخميني رحمته الله حول هذا الموضوع: إن لغة القرآن - التي هي من بركات البعثة النبوية المباركة - سهلة ممتنعة، ومن هنا قد يظن الكثير أن بإمكانه فهم القرآن لسهولته، ويظن الكثير من علماء المعرفة وعلماء الفلسفة أنهم يستطيعون فهم القرآن أيضاً، مع أنه لم يتجل لهم إلا بُعد واحد من أبعاده الأخرى التي هي وراء هذا البعد.^١

إن إحدى البحوث المطروحة في لغة القرآن هي اللغة المزدوجة، وبالرغم من أن المفسرين القدماء قد التفتوا إلى وجود المحكم والمتشابه في القرآن، ولكنهم لم يتعرضوا بصراحة إلى لغته المزدوجة إلا قليلاً، وخاصة أولئك المفسرين الذين لم ينظروا إلى القرآن من زاوية عرفانية؛ ولكن الإمام رحمته الله تعرّض هنا إلى بحث هذه الاثنيّة في لغة القرآن: اللغة الصريحة واللغة الرمزية. وهذه المسألة في رأي الإمام تتعلق بنوعين من المعارف، قال رحمته الله:

تنقسم آيات القرآن إلى نوعين:

الأول: الآيات المحكمات التي لا تأويل فيها ويفهمها الجميع.

الثاني: الآيات المتشابهات التي لها تأويل، وهي من قبيل: الرمز، ولا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم.^٢

فهو رحمته الله يرى أن رمز هذه الاثنيّة في لغة القرآن هو تقسيم المعارف القرآنية إلى مجموعتين: علمية وعلمية.

فمجموعة المعارف التي جاءت للعمل وتتضمن جنبه قانونية فإنها من الطبيعي أن تكون قابلة للفهم من الجميع، كآليات التي سبقت الإشارة إليها آنفاً، ولا يجوز تفسيرها بالرأي. وأما مجموعة المعارف التي تتضمن جنبه علمية ومعرفية، فقد بُنيت بلغة رمزية، ولا يلزم أن يفهمها الجميع؛ لأنها لم تأت ليفهمها الجميع، قال رحمته الله في هذا المجال:

لقد ورد في القرآن هذان النوعان من الآيات أيضاً، أحدهما: الآيات العلمية التي يجب أن يعمل بها الجميع ويجب تطبيقها في البلاد، وثانيهما: الآيات العلمية التي هي ليست كذلك. فالأحاديث والآيات التي من النوع الأول يجب أن تكون بلغة يفهمها

١. صحيفة الإمام: ٤٣١/١٧.

٢. كشف أسرار: ٣٢٢.

عموم الناس؛ لأنها عامة، وجاءت ليعمل بها الجميع، ولكن الآيات والأحاديث التي تتحدث في الأمور العلمية وليست فيها وجهة عملية، لا يلزم المتكلم أن يتحدث بها بشكل يفهمه الجميع، بل من غير الممكن بيانها بنحو يفهمه عامة الناس.^١

ويعتقد الإمام الخميني رحمه الله أن فهم القرآن هو من نوع الإدراك بالمشاهدة، ولكن للضرورة بين بالألفاظ، قال في هذا رحمه الله:

القضية ليست هي قضية إدراك عقلي، فهي ليست برهانية، بل هي قضية مشاهدة غيبية، لا مشاهدة بالعين، ولا مشاهدة بالنفس، ولا مشاهدة بالعقل، ولا بالقلب المجرد، بل بقلب العالم، وهو قلب النبي ﷺ، ولا يستطيع بيان ما أدركه إلا بواسطة الأمثلة والألفاظ؛ إذ كيف يمكن لك توضيح حقيقة النور لإنسان أعمى؟ بأي لغة وأي كلام؟

فليس له إلا أن يقول له أن النور شيء مضيء، إلا أن ذلك لا يوضح للأعمى حقيقة النور، وليس ذلك لقصور في الكلام، بل لقصور وعقدة في من سمع الكلام.^٢

وعلى هذا الأساس، فإن نتيجة البحث في لغة القرآن هي أن في القرآن أحكاماً وقوانين عامة قد بينها بلسان صريح غير قابل للتأويل. وأما المعارف العالية والحقائق السامية لعالم المعنى التي ينبغي على الإنسان التعرف عليها، فقد بينها بطريقة يفهمها أهلها فقط، فرموز أوائل السور، والبطون الأخرى للقرآن قابلة للفهم والمشاهدة، فقط لمن خوطب بالقرآن.^٣

٥. محتوى ورسالة معارف القرآن

بين الإمام رحمه الله هدف القرآن عند بيان أقسام المعارف القرآنية، قائلا رحمه الله:

اعلم أن هذا الكتاب الشريف - كما صرح هو بذلك - كتاب هداية، وأنه هادي سلوك الإنسانية ومرتب النفوس، وشافي الأمراض القلبية، ومنير طريق السير إلى الله.^٤

ثم قسم موضوعات القرآن إلى عدة فصول كلية، فقال متحدثاً:

إن الدعوة إلى معرفة الله وبيان المعارف الإلهية هي من الشؤون الذاتية والأسمائية، والصفائية والأفعالية، وقبل ذلك كله توحيد الذات والأسماء والأفعال.

١. المصدر: ٣٢١-٣٢٢.

٢. تفسير سورة حمدة: ١٤١.

٣. راجع: شرح جهل حديث: ٣٥١.

٤. آداب الصلاة: ١٨٤.

وفي هذا القسم ظاهر وباطن، وما استفاده علماء الظاهر والباطن منه كلاهما صحيح، وفي محله^١.

والدعوة إلى تهذيب النفوس وتطهير البواطن من أرجاس الطبيعة وتحصيل السعادة، وكيفية السير والسلوك إلى الله هما في فرعي التقوى والإيمان.

وهذا القسم هو من المقاصد المهمة للقرآن، حيث ترجع أكثر مواضعها إلى هذا المقصد، سواء كان ذلك بالواسطة أم من غير واسطة. ويشمل قصص الأنبياء وكيفية تربية الحق تعالى لهم، وكيفية تربيتهم للناس، وأحوال الكفار وعاقبة أمرهم وكيفية هلاكهم، كقضايا فرعون وقارون، ونمرود وشداد، وأصحاب الفيل، وبيان كليات ومهمات قوانين الظاهر والشرعية، والآداب والسنن.^٢

قال رحمته الله:

وبما أن هذا القسم - علم ظاهر الشريعة - عام المنفعة ومجول لكل الناس، وينبغي أن يستفيد منه جميع طبقاتهم بمقدار قدراتهم وسعته؛ ولذلك كانت الدعوة إليها كثيرة في كتاب الله. وقد ذكرت تفاصيلها في الأحاديث بحدّ وافر، كما أن تصانيف علماء الشريعة في هذا القسم أكثر وأرقى من سائر الأقسام الأخرى.

ومن المواضيع الأخرى في القرآن الشريف أحوال المعاد وبراهين إثباته، ولكن ما كان أكثر نفعاً لعامة الناس كان أكثر ذكراً وأشدّ صراحة، وما كان مفيداً لفئة خاصة من الناس، فقد ذكر بطريق الرمز والإشارة....

وقد ذكر في هذا القسم - أي: قسم تفصيل المعاد والرجوع إلى الله - معارف لا تحصى وأسرار صعبة مستعصية لا يمكن الاطلاع على كيفية إلتها بالسلوك البرهاني أو النور العرفاني.

ومن المواضيع الأخرى في هذه الصحيفة الإلهية: كيفية الاحتجاجات والبراهين التي أقامتها الذات المقدسة للحق تعالى لإثبات المطالب الحقّة والمعارف الإلهية، كالاحتجاج على إثبات الحق والتوحيد والتنزيه والعلم والقدرة وسائر الأوصاف الكمالية، وقد توجد في هذا القسم براهين دقيقة يستفيد أهل المعرفة منها....

وقد توجد براهين يستفيد الحكماء والعلماء منها على نحو، ويستفيد أهل الظاهر وعامة الناس منها على نحو آخر.^٣

١. راجع: المصدر: ١٨٥.

٢. راجع: المصدر: ١٨٦ - ١٩٠.

٣. المصدر: ١٩٠ - ١٩١.

وبهذا تمّ بيان نظرية الإمام الخميني (عليه السلام) بنحو مختصر في محتوى القرآن ومعارفه. وعليه فإنّه يمكن الإجابة على كثير من الأسئلة الجديدة حول فهم وتفسير النصّ الذي طرح في الهرمونطيقيا أو الكلام الجديد، وقد بين الإمام (عليه السلام) في تفسيره هدف القرآن ونوع معارفه واللغة الخاصة لكل قسم من أقسامه بنحو نظري، وقد كان الإمام (عليه السلام) يبيانه هذا وفرزه لهذه المسائل أفضل العلماء العاملين في العالم الإسلامي.

٦. هدف القرآن أو معنى النصّ

إنّ مفهوم ومعنى القرآن وهدف صاحب هذا النصّ العظيم يتلخّص في كلمة واحدة - برأى الإمام (عليه السلام) - هي هداية الناس التي تعتبر هي الهدف الأساس في محاولة فهم القرآن وتفسيره، وقد أكّد الإمام (عليه السلام) وأصرّ على ذلك كثيراً، معتبراً أنّه - وبدون أخذ هذه الجهة بنظر الاعتبار - يكون التفسير محدوداً، ولا اعتبار له، بل قد يتجه باتجاه خاطئ، ومن هنا كأنّ الإمام (عليه السلام) قد خطأ بعض ما يتوقعه المفسّرون من نصوص الوحي غير الهداية والإرشاد، قال (عليه السلام):

القرآن كتاب بناء الإنسان، لا كتاب في الطب أو الفلسفة، أو الفقه أو غيرها من سائر العلوم.^١

والقرآن ليس تاريخاً، وإن كان قد ذكر كثيراً من القصص.^٢

والقرآن وإن كان إعجازاً فنياً ومعجزة بلاغية، ولكنّه ليس كتاباً في الأدب، يقول الإمام (عليه السلام):

إنّ صاحب هذا الكتاب ليس هو السكاكي أو الشيخ فيكون مقصده البلاغة والفصاحة، وليس هو سيويو أو الخليل فتكون غايته النحو والصرف، وليس هو المسعودي وابن خلكان ليبحث في تاريخ العالم.

وإنّ هذا الكتاب ليس كعصا موسى (عليه السلام) ويده البيضاء، وليس كعيسى (عليه السلام) الذي يُحيي الموتى، فيكون قد جاء للإعجاز وإثبات نبوة النبي الأكرم (عليه السلام)، بل إنّ هذه الصحيفة الإلهية هي كتاب لإحياء القلوب بالحياة الأبدية للعلم والمعارف الإلهية.

هذا الكتاب هو كتاب الله تعالى، ويدعو إلى الشؤون الإلهية.^٣

وبملاحظة هذا المطلب يمكن توضيح ما هو المتوقّع من القرآن. فهو (عليه السلام) يعتقد بأنّ هذا

١. صحيفة إمام: ٤٣٧/٨ - ٤٣٨.

٢. راجع: المصدر: ٣٨١/١٧.

٣. آداب الصلاة: ١٩٤.

الكتاب هو كتاب بيان الشؤون الإلهية، وهذا هو أهم الأسس، بل أساس محور معاني القرآن الكريم، وقال رحمته الله:

إن إحدى المقاصد المهمة للقرآن هي الدعوة إلى معرفة الله تعالى وبيان المعارف الإلهية من الشؤون الذاتية والأسمائية، والصفائية والأفعالية، وأكثر المقاصد أهمية توحيد الذات والأسماء والأفعال التي ذكر بعضها صراحة، وذكر بعضها على نحو الإشارة.^١

ووفقاً لنظرية الإمام الخميني رحمته الله فإن القرآن الكريم بيانه هذه المعارف يريد بناء الإنسان، وهدايته إلى الصراط المستقيم، قال رحمته الله:

إن القرآن الكريم - وكما ورد فيه التصريح بذلك - هو كتاب الهداية وهادي سلوك الإنسانية، ومرتب النفوس وشافي الأمراض القلبية، ومنير طريق السير إلى الله....
لخلاص المسجونين في سجن الدنيا المظلم، وإطلاق سراح المغلولين بأغلال الآمال والأمان، وإخراجهم من حضيض النقص والضعف والحيوانية إلى قمة الكمال والقوة والإنسانية، والأخذ بيدهم من مجاورة الشيطان إلى مرافقة الملكوتين، بل للوصول بهم إلى مقام القرب ودرجة لقاء الله التي أهم مقاصد أهل الله ومطالبهم، والقرآن من هذه الجهة هو كتاب الدعوة إلى الحق والسعادة.^٢

وبهذه النظرة للمضمون القرآني يتجه التفسير في الاتجاه الصحيح، وعلى المفسر ألا يتحرك إلا في هذا الاتجاه، فلا يصح حصر التفسير في الأمور الأدبية والبلاغية، والصرفية والنحوية وطرق القراءة، أو استخراج المواضع الطبية والفلسفية، أو إبراز الجوانب الإعجازي للقرآن؛ لعدم كون ذلك تفسيراً حقيقياً، وإن كان لا يخلو من فوائد. ومما يؤسف له أن أكثر المفسرين في الماضي والحاضر لم يلتفتوا إلى الأهداف الرئيسة للقرآن. يقول الإمام رحمته الله:

وبعقيدة الكاتب لم يكتب إلى الآن تفسير لكتاب الله؛ لأن معنى التفسير نحو كلي هو أن يكون شارحاً لمقاصد الكتاب المفسر، ويكون مهتماً ببيان مقصود صاحب الكتاب. فهذا الكتاب الشريف - الذي هو شهادة الله تعالى - كتاب هداية وتعليم ونور لطريق الإنسانية، فعلى المفسر أن يفهم المتعلم في كل قصة من قصصه، بل في كل آية من آياته، جهة الانتهاء إلى عالم الغيب وحيثية الهداية إلى طريق السعادة وسلوك طريق المعرفة والإنسانية.

١. المصدر: ١٨٥.

٢. المصدر: ١٨٤ - ١٨٥.

فالمفسر عندما يفهمنا: المقصد من النزول يكون مفسراً، لا سبب النزول بالنحو المذكور في كتب التفسير.^١

وبهذه الطريقة يطرح لنا الإمام تعريفاً دقيقاً للتفسير، وهو الكشف عن المقصود والهدف الإلهي في إدراك المعارف الإلهية، وبالتالي هداية البشر.

٧. فهم الروايات والأحاديث

ومن النصوص الأخرى التي وقعت محلاً للتفسير: الأحاديث والروايات الصادرة عن الإمام المعصوم عليه السلام، وتتبع أهداف القرآن تماماً، حيث ورد كثير منها لتفهم المعارف الإلهية والقرآنية ولهداية البشر، ولذلك يحظى التفسير. وفهم الروايات بأهمية بالغة.

وهناك مجموعة من النظريات المسبقة في أصول الفقه، والتي يمكن على أساسها فهم القرآن والسنة من أجل استنباط الأحكام الشرعية، ومن أهم هذه القواعد المسبقة وأكثرها قبولاً في فهم لسان الروايات والقرآن من أي كلام آخر: بناء العقلاء والعرف. ومنها: أن المخاطب من قبل القرآن والسنة في الأحكام والمعارف هم جميع البشر، وليس مجموعة خاصة منهم،^٢ خلافاً للميرزا القمي صاحب *قوانين الأصول*، حيث يعتقد أن حجبة الظواهر خاصة بـ «من خوطب به»، لا عامة الناس، فلا يعتبر التفسير وفهم الظواهر حجة على الآخرين أيضاً.

وقد رفض الإمام الخميني رحمته الله هذا الاستدلال صغرى وكبرى، أما الصغرى، فقد ردّها بقوله: إن صغرى استدلاله ضعيف؛ لأن الأخبار الواصلة إلينا من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام هي تماماً كسائر الكتب المؤلفة التي يعتبر المحقق القمي ظواهرها حجة على الجميع، فإن الروايات وإن كان المخاطب فيها شخصاً خاصاً، كزرارة، ومحمد بن مسلم وأمثالهما، ولكن بما أن الأحكام مشتركة، وليس هدف الأئمة عليهم السلام إلّا نشر هذه الأحكام بين الناس، فإذا لا بد أن يكون الخطاب الخاص كالخطاب العام يقصد منه نفس معنى الكلام، من غير دخل لتفهم المتكلم للمخاطب الخاص.^٣

وأما الكبرى، فقد ردّها بقوله:

وكبرى استدلال المحقق القمي ضعيفة أيضاً؛ لأن بناء العقلاء هو العمل بالظواهر مطلقاً، إلّا مع وجود قرائن لدى المخاطب على رمزية الكلام وحذف القرائن الموضحة للمعنى. وإذا

١. المصدر: ١٩٢، ١٩٣.

٢. راجع: تهذيب الأصول: ٤١٣/٢.

٣. المصدر: ٤١٦.

كان مقصود المحقق القمي هو هذا، فما طرحه من تفصيل يكون صحيحاً وفي محله، ولكن إذا كان يقصد جميع الروايات وظواهر القرآن، فإن كلامه غير صحيح.^١ وحينئذٍ إذا كانت هنالك شواهد كافية على الفهم الصحيح لمقصود صاحب الكتاب، فإن هذا الفهم سيكون معتبراً، وتعبير علم الأصول سيكون حجة.^٢

الفصل الثالث: المفسر

نستعرض في هذا الفصل صفات من يتصدى لتفسير القرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام:

١. من هو المفسر؟

يطلق المفسر على الشخص الذي يقوم بتفسير النصوص الدينية أو الأمور الأخرى، وأول شروطه وأهمها فيما ينبغي أن تتوفر في المفسر برأي الإمام الخميني رحمته الله هو: أن يكون ملتفتاً إلى مقاصد القرآن وأهدافه، لكي يستطيع أن يعكسها في تفسيره، ولئلا تحل الأدوات التفسيرية محل الأهداف التفسيرية، ولا يكون المفسر بعيداً عن أهداف القرآن، أو أن يتعد عن إدراك أجواء الرسالة القرآنية، فلا يتقاعس عن متابعة ذلك ببركة القرآن. وتبع ضرورة هذا الشرط من أن فصل القرآن عن أجواء حركته وهديته وفناء أهدافه الرئيسية، وحركته الثورية وأهميته ودوره الخلاق يؤدي إلى القضاء على حيويته، كما يؤدي إلى الإعراض عن الواقع القرآني والآفاق الحقيقية له.

فالمفسر يكون مفسراً عندما يفهمنا المقصود من النزول، لا كما هو حال

التفسير الموجودة.^٣

إن ابتعاد المفسر عن أهداف نزول القرآن يسبب الخطأ في كشف معانيه ودلالاته، فيكون مشغولاً لشكوى رسول الله ﷺ عندما قال بحرقه وألم ﴿يَا رَبِّ إِنِّي قَوِيَّ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾^٤، والمفسرون وغير المفسرين والعلماء والجهال هم في هذا الأمر سواء. يقول الإمام الخميني رحمته الله حول هذا الموضوع:

١. المصدر.

٢. إمام خميني رحمته الله، تفسير ومرئياتك، پژوهش های قرآنی: العدد ١٩-٢٠.

٣. آداب الصلاة: ١٩٣.

٤. الفرقان: ٣٠.

إن لهجرة القرآن مراتب ومنازل لا تحصى، وربما كنا متصفين بأشدها.^١
ويقول الإمام الخميني رحمته الله معرباً عن أسفه للوضع المرزوي للمسلمين اليوم، وعن
المفسرين وعلاقتهم غير الحبيمة مع القرآن متحدثاً:

أترى أننا إذا جلدنا هذه الصحيفة الإلهية جلدًا نظيفاً وقيماً، وقبلناها ووضعناها على
أعيننا عند قراءتها أو عند الاستخارة بها، ما اتخذناها مهجورة؟ وإذا صرفنا أعمارنا في
تجويدها وتعلم جوانبها اللغوية والبيانية والبديعية نكون قد أخرجنا هذه الصحيفة
الشريفة عن المهجورة؟

وهل إذا تعلمنا وجوه إعجاز القرآن وفنون محسناته قد تخلصنا عن شكوى
رسول الله ﷺ؟ هيهات، فإنه ليس شيئاً من هذه الأمور مورداً لنظر القرآن ومنزلها
العظيم الشأن.^٢

إن المشكلة الأساسية في تفسير القرآن وقراءة النص، عند الإمام الخميني رحمته الله هي عدم
ملاحظة الطريقة أو بيان المقصود في التفسير، مع أن الطريقة لوحدها هي التي توصل المفسر
إلى آفاق القرآن ومقاصده الكبرى، قال رحمته الله:

فالمفسر الذي يغفل عن هذه الجهة أو يصرف عنها النظر أو لا يهتم بها فقد
غفل عن مقصود القرآن الأصلي لإنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذا هو أحد
الأخطاء الذي حرم الأمة الإسلامية منذ قرون الاستفادة من القرآن الشريف، وسدّ
طريق الهداية على الناس.^٣

وعلى أساس هذه النظرية يعتقد الإمام رحمته الله أنه لم يكتب إلى الآن تفسير شامل للقرآن،
يقول رحمته الله:

وبعقيدة الكاتب، فإنه لم يكتب إلى الآن تفسير لكتاب الله.^٤

ويقول أيضاً في تأييد كلامه السابق:

وبالجملة، فإن معنى التفسير هو شرح مقاصد ذلك الكتاب، والنظر المهم فيه هو
بيان مقصود صاحب الكتاب.^٥

١. آداب الصلاة: ١٩٨.

٢. آداب الصلاة: ١٩٨.

٣. المصدر: ١٩٣.

٤. المصدر: ١٩٢.

٥. المصدر.

وقد أشار الإمام رحمته الله إلى المصاعب التي ذلّلها مفسّرو الشيعة والسنة على طول التاريخ، وهذه هي طبيعة القرآن؛ البحر الذي لا يتفد ماؤه بكثرة الآخذين منه، والينايع التي لم تنضب مياهها بزيادة المتتفعين منها، ويقول رحمته الله في هذا المجال:

القرآن ليس كتاباً نستطيع نحن أو الآخرون كتابة تفسير جامع ومناسب له. وعلوم القرآن هي علوم أخرى وراء ما نفهمه، فنحن لا نفهم سوى صورة واحدة، حجاباً واحداً من حجب كتاب الله.^١

ولكن هذه المسألة لا تبرر غفلة المفسّرين عن مقاصد وأهداف القرآن، أولئك الذين لاحظوا فقط الأهداف الأدبية والبلاغية، أو النحوية والصرفية، أو القصص التاريخية، قال رحمته الله: إن صاحب هذا الكتاب ليس هو السكّاكي والشيخ ليكون مقصوده جوانب البلاغة والفصاحة، وليس هو سيويو والخليل ليكون منظوره جوانب النحو والصرف، وليس هو المسعودي وابن خلكان ليبحث في تاريخ العالم.^٢

٢. عدم اكتفاء المفسّر بظواهر القرآن

ومن الأضرار الأخرى للمفسّرين هو جمودهم على ظواهر القرآن، وغفلتهم عن بواطنه، وقد حصل ذلك كلّ في كتاب اتّصف بالأيدية في سعة معارفه، وحيرت عمق معارفه العقول. فالقرآن مائدة إلهية ينبغي أن يأخذ كلّ منها زاداً لسفره بقدر سعته وقابليته. فربّما فهم أحد من عوامّ الناس من آية من القرآن شيئاً، وفهم منها العارفون بالعلوم والفلسفة شيئاً آخر أعمق، وفهم منها المفكّرون المتعمّقون ورواد الفلسفة شيئاً آخر أعمق، لكن إدراك عرفاء المعرفة الإلهية أعمق من الجميع.

وقد التفت الإمام الخميني رحمته الله إلى منازل ومراحل القرآن وظواهره وبواطنه، واعتبر عدم ملاحظة هذه الأبعاد مانعاً من الفهم الصحيح والكامل للقرآن، ووصف الجمود على ظواهر القرآن عملاً شيطانياً، قال رحمته الله:

إنّ أوّل من وقف على الظاهر وعمى قلبه عن حظّ الباطن هو الشيطان اللعين، حيث نظر إلى ظاهر آدم عليه السلام فاشتبه عليه الأمر، وقال: «خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ»، وأنا خير منه؛ لأنّ النار أفضل من الطين.^٣

١. تفسير سورة حملة: ٩٥.

٢. آداب الصلاة: ١٩٤.

٣. شرح دعاء السحر: ٩٥.

٣. أوصاف المفسر في فهم القرآن

لَمَّا كَانَ فَهْمُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مُمْكِنًا، فَمَا هِيَ الشُّرُوطُ وَالْخِصَالُ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَفَّرَ فِي الْمَفْسِّرِ؟ وَيُمْكِنُ تَلْخِصُ آرَاءِ الْإِمَامِ فِي الْإِجَابَةِ عَنْ هَذَيْنِ السُّؤَالَيْنِ فِي النَّقَاطِ التَّالِيَةِ:

(أ) اللُّجُوءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ.

(ب) اقْتِرَانُ التَّقْوَى وَطَهَارَةِ الْقَلْبِ بِالذُّوقِ الْعِرْفَانِيِّ.

(ج) خُلُوصُ النِّيَّةِ، وَلَهَا دَوْرٌ فَعَالٌ فِي التَّأْثِيرِ عَلَى النُّفُوسِ، وَبِدُونِهَا لَا قِيَمَةَ لِأَيِّ عَمَلٍ، بَلْ بِدُونِ النِّيَّةِ الْخَالِصَةِ يَضِيعُ الْعَمَلُ وَيَسْتَبْعُهُ السَّخَطُ الْإِلَهِيُّ.

(د) تَعَلُّمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَآدَابُهَا بِحُدُودِ فَهْمِ الْمَعْنَى الْقُرْآنِيِّ، وَيَكْفِي الْفَهْمَ الْمُتَعَارَفَ لِإِدْرَاكِ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ الْمُحْكَمَةِ.

(هـ) الاسْتِفَادَةُ مِنَ الْعُلُومِ اللَّازِمَةِ كَمُقَدِّمَةِ لِفَهْمِ الْمَعَارِفِ الْعِلْمِيَّةِ وَالِاسْتِدْلَالَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ الْقَصِيرَةِ، وَلَكِنْ الْعَمِيقَةِ.

(و) التَّفَكُّرُ وَالتَّأَمُّلُ فِي مَعَانِي الْآيَاتِ الشَّرِيفَةِ، وَكَيْفِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فِي ظُلِّ آيَاتِ اللَّهِ بِالِاسْتِعَانَةِ بِكَلِمَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلِ بَيْتِهِ عليهم السلام الَّتِي هِيَ مِنَ الْآدَابِ وَالشُّرُوطِ الْأُخْرَى، بَلْ هِيَ مِنْ أَعْظَمِ الْآدَابِ الَّتِي حَثَّتْ عَلَيْهَا الشَّرِيعَةُ الْمُطَهَّرَةُ.

(ز) مُشَاهَدَةُ عَالَمِ الشُّهُودِ، وَلَهَا دَرَجَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَلَا تَتَيَسَّرُ الْمُشَاهَدَةُ بِالتَّمَامِ إِلَّا لِقَلْبِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ، وَهُوَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَسَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام. - وَطَبَعًا - فَإِنَّ الْفَهْمَ الْكَامِلَ لظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَيَاطُنُهُ خَاصُّ بِـ «مَنْ خُوِطِبَ بِهِ».

٤. المفسر والغرور العلمي

يَعْدُ الْغُرُورُ هُوَ مِنَ الْمَوَانِعِ وَالْحُجُبِ الْكُبْرَى فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ، وَبِسَبَبِهِ يَرَى الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ مُسْتَغْنِيًا عَنْ إِرْشَادَاتِ الْقُرْآنِ، وَالْإِحْسَاسُ بِهَذَا الْاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْاسْتِفَادَةِ مِنْ مَانِدَةِ النِّعْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ هَذِهِ - فِي رَأْيِ الْإِمَامِ الْخَمِينِيِّ رحمته الله - سَبَبُهُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُوْهِمُ الْإِنْسَانَ، بِأَنَّهُ صَاحِبُ كِمَالَاتٍ وَيَجْعَلُهُ رَاضِيًا، وَقَانَعًا بِمَا هُوَ عَلَيْهِ وَيَزِيحُ مِنْ أَمَامِ نَظَرِيهِ الْكِمَالَاتِ وَالْمَقَامَاتِ الْوَاقِعِيَّةِ، فَمَثَلًا يَجْعَلُ الْقُرَّاءَ الْمَجُودِينَ مُسْرُورِينَ بِعِلْمِ التَّجْوِيدِ، وَيَحَقِّرُ الْعُلُومَ الْأُخْرَى فِي نَظَرِهِمْ.^١

٥. الذنوب والمعاصي وانحراف المفسر

ومن الحجب الأخرى التي تمنع من فهم القرآن الشريف والاستفادة من معارفه ومواعظه عند المفسر، في رأي الإمام الخميني رحمته الله هي المعاصي والكدورات والظلمات الحاصلة من طغيان وعصيان العبد لرب العالمين.^١

٦. منع الفرضيات المسبقة غير الثابتة للمفسر في ظاهرة التفسير

ومن الأضرار الجادة للمفسرين في شأن التفسير البقاء في حجاب النظريات المسبقة والاعتقادات المترسبة في أذهانهم من السابق، وبدلاً من السعي لفهم القرآن عند التعامل معه ترى البعض يفسر القرآن بنحو ينسجم مع عقائده التي آمن بها سابقاً، ويتلاءم مع ما توهّمه سالفاً. وليس هنا الكلام في مطلق النظريات السابقة أو النظريات المأخوذة من نفس القرآن أو النظريات المسبقة الخارجية، والبحث في صحتها وعدمه؛ لأن كل مفسر يعتمد في فهم القرآن على سلسلة من المبادئ العقلية ومجموعة من النظريات المسبقة المستنبطة من نفس القرآن.^٢ ويعتقد الإمام رحمته الله أن من شروط الفهم الصحيح للقرآن هو لزوم كشف المقصود الأساسي لمعارف القرآن بعنوان النظرية المسبقة المستنبطة من القرآن نفسه، كما أن الاستفادة من النظريات الهادفة إلى الفهم الصحيح للقرآن تختلف اختلافاً كبيراً عن تحميل القرآن عقائدنا وأفكارنا وتفسيره بها.

قال الإمام رحمته الله في علة الحجب المانعة من فهم القرآن:

ومن الحجب الأخرى حجاب الآراء الفاسدة والمسالك والمذاهب الباطلة، وقد يكون هذا ناشئاً من سوء استعداد الشخص، والأغلب أنه يوجد من التبعية والتقليد. وهذا من الحجب التي حجبتنا بالأخص عن معارف القرآن، فإذا وردت آلاف الآيات والروايات التي تخالف تلك العقيدة، فإما أن نصرّفها عن ظاهرها أو لا ننظر إليها نظرة متفهم.^٣

وقد ذكر الإمام رحمته الله أمثلة من الاعتقادات المشهورة بين عوام الناس التي تسد الطريق أمام

١. راجع: المصدر: ٢٠١.

٢. راجع: مقالة الفرضيات المسبقة للعلامة الطباطبائي في الميزان، پژوهشهای قرآنی: العدد ٩ و ١٠.

٣. آداب الصلاة: ١٩٦ - ١٩٧.

الفهم الصحيح لمعارف القرآن، وكم هو محزن ومؤسف أن يمنع من دخول باب معرفة الله ومشاهدة جماله بذريعة حرمة الولوج في باب التفكير في ذات الله ومقايسته به.^١

٧. غاية المفسر هو مقصود صاحب الكتاب

إن عدم الالتفات إلى مقصود صاحب الكتاب هو أخوف وإدّ يمكن أن يهوى فيه المفسر، يقول الإمام رحمته الله في هذا المورد:

المفسر الذي يغفل عن هذه الجهة أو يصرف عنها النظر، أو لا يهتمّ بها، فقد غفل عن مقصود القرآن والمنظور الأصلي لأنزال الكتب وإرسال الرسل. وهذا هو الخطأ الذي حرم الأمة الإسلامية منذ قرون من الاستفادة من القرآن الشريف، وسدّ طريق الهداية أمام الناس.^٢

إن التفاسير التي اهتمّت بالأُمور الجانيّة والجهات الأدبيّة، كالنحو والصرف والبلاغة واللغة، أو التي اهتمت بالأُمور التاريخيّة والقصص القرآنيّة، أو غير ذلك من أمور، لا يصحّ اعتبارها تفسيراً بالمعنى الواقعي للكلمة.

أي واحد منها ليس داخلياً في مقاصد القرآن، وبعيدة بمراحل عن المراد الأصلي للكتاب الإلهي.^٣

إن مقصد الكتاب الإلهي هو الهداية، ولكن أغلب المفسرين قد غفلوا عن البعد الهادي للقرآن في تفاسيرهم، ومن هنا عرّف الإمام رحمته الله المفسر الواقعي بأنه: من عيّن غاية القرآن وبيّنها.

٨. بناء التقييم على أساس تفسيق وتكفير الآخرين

إن أشدّ الفجائع المؤلمة في تاريخ علم التفسير هي أن أصحاب كلّ منهج تفسيري يفسّقون ويكفّرون أصحاب المنهج التفسيري الآخر، ويتصورون بأن القرآن لا يمكن تفسيره إلّا في حدود البعد الذي فسّروا به القرآن، وأنّ تفسيره في أيّ بُعد آخر هو كفر وفسوق. وليس هنالك أيّ شكّ في أن بعض غير المسلمين أرادوا استغلال القرآن لأغراض سيئة، وهو لايهمنا بقدر ما تهمننا التفاسير التي كتبها مفسّرون يعتقدون بأصول الإسلام، يقول الإمام رحمته الله:

١. راجع: آداب الصلاة: ١٩٧.

٢. المصدر: ١٩٣.

٣. المصدر: ١٩٢.

فمنهم من يحكم على الآخرين بالإلحاد أو التكفير، ومنهم من يحكم بالانحراف عن الصواب، وكلاهما خلاف الواقع.^١

إن ضيق النظر هذا علامة التحجّر دونما ريب، وقد جلب لنا مصائب كبيرة، ولم يكن الإمام رحمته في مأمن من مثل هذه اللسعات من هؤلاء المتحجرين، فكان بعض هؤلاء لا يشربون الماء من الإناء الذي كان يشرب منه نجل الإمام رحمته السيد مصطفى حينما كان طفلاً؛ لأن والده كان يدرس الفلسفة.^٢

٩. التفسير غير المستند إلى العلم

تصدى بعض السذج في الماضي أو أصحاب الذهنيات القديمة إلى تفسير القرآن من غير اطلاع كافٍ على معارف القرآن، ولذا حذر الإمام رحمته هؤلاء، قائلاً:

لا ينبغي أن يفسّر القرآن أشخاص ليس لديهم مستوى علمي كافٍ، كالشباب الذين لا اطلاع لديهم في مسائل التفسير والمسائل الإسلامية، أو من ليس له معرفة بالإسلام، وإذا كان مثل هؤلاء قد فعلوا ذلك لغايات معينة، فلا ينبغي لشبابنا الاهتمام بهم والأخذ بتفاسيرهم.^٣

النتيجة

لقد اتضح من الآراء التفسيرية للإمام الخميني رحمته أن غاية التفسير هو بيان المراد الإلهي المتمثل بهداية الناس، لا سبب النزول أو شيئاً آخر، وبالجمله فإن معنى:

التفسير هو: شرح مقاصد ذلك الكتاب، والنظر المهم فيه هو بيان مقصود صاحب الكتاب.^٤

والمفسّر الذي لا يراعي في تفسيره ذلك، فلا يعدّ عمله تفسيراً واقعياً؛ لأن المفسّر هو من يحاول تفهيمنا المقصود من النزول، لأن يذكر سبب النزول، كما هو مسطور في كتب التفسير.^٥

من وجهة نظر الإمام الخميني رحمته - مع الالتفات إلى أن القرآن كتاب هداية للناس جميعاً

١. صحيفة إمام: ٢٢١/٣.

٢. پژوهشهای قرآنی: العدد ١٩ و ٢٠.

٣. تفسير سوره حمل: ٩٥ - ٩٦.

٤. آداب الصلاة: ١٩٢.

٥. المصدر: ١٩٣.

«أن كل شخص يستطيع أن يستفيد من القرآن بقدر وسعه واستعداده، وأن الغاية من نزول هذا الكتاب المقدس وبعثة النبي الأكرم (عليه السلام) هي أن يكون هذا الكتاب في متناول الجميع ليستفيد منه كل بقدر قابليته»^١.

والتفسير الصحيح في رأي الإمام (عليه السلام) هو ما كان شاملاً لجميع الجوانب، وينظر للمسائل نظرة تحليلية واقعية. فقد انتقد (عليه السلام) بشدة المفسرين الذين اقتصروا في استفادتهم من القرآن على ضبط القراءات وجمع اختلافاتها ومعاني الألفاظ وتصاريح الكلمات والمحسنات اللفظية والمعنوية ووجوه إعجاز القرآن والمعاني العرفية، وغفلوا عن جوانبه الروحية ومعارفه الإلهية.^٢ فالمفسر الواقعي برأيه هو: من يفهم مقصد نزول القرآن، لا سبب نزوله.^٣

يرى الإمام أن التفسير يشمل: الفلسفة والعرفان، والاجتماع والسياسة، والحكومة والعبادة، والهداية وغيرها. وقد انتقد بشدة التفسير ذا البعد الواحد، فهو يعتبر القرآن كتاباً شاملاً وكاملاً وخالداً. ويقول (عليه السلام) في هذا:

سوف لا ينزل من عالم الغيب إلى عالم الطبيعة علماً أعلى من القرآن أو شبيهاً به، أي: أن آخر ما وصل إليه الكمال العلمي في الشريعة هو هذا الكتاب، ولا يمكن نزول ما هو أعلى منه في عالم الملك.^٤

وعليه، فالإمام (عليه السلام) كان مخالفاً للتفسير ذي البعد الواحد، ويعتقد أن محتوى القرآن هو الدعوة إلى تزكية النفس، قال (عليه السلام):

يدعو القرآن إلى تهذيب النفوس وتطهير البواطن من أرجاس الطبيعة وتحصيل السعادة، وبالجمل أنه يدعو إلى كيفية السير والسلوك إلى الله.^٥

فهو (عليه السلام) يعتقد أن المفسر ينبغي أن يكون مهذباً، وأن يكون مطلعاً على الفنون العلمية للتفسير، لكي يستطيع أن يكتب تفسيراً مناسباً للقرآن الكريم.

وبذكر هذه النتيجة ننهي من بحث آراء الإمام الخميني (عليه السلام) في تفسير القرآن، على أمل انتشار القرآن والإسلام المحمدي في أرجاء المعمورة.

١. راجع: صحيفة الإمام: ٣٨٧/١٤.

٢. راجع: آداب الصلاة: ١٧١؛ ولمزيد الاطلاع راجع: شرح حديث جنود عقل وجهل: ١١.

٣. راجع: آداب الصلاة: ١٩٣.

٤. المصدر: ٣٠٩.

٥. المصدر: ١٨٦.

المصادر

القرآن الكريم.

١. آداب الصلاة، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (عليه السلام)، طهران، ١٣٧٨ ش.
٢. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت، ١٤٠٣ هـ.
٣. البرهان في تفسير القرآن، سيد هاشم الحسيني البحراني، مؤسسة البعثة، بيروت، ١٤١٩ هـ.
٤. پژوهش درباره قرآن، بهاء الدين الخرمشاهي.
٥. تاريخ جمع القرآن، الجلالى النائينى.
٦. تفسير العياشي، محمد العياشي، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران.
٧. تفسير سورة حمد، الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٨١ ش.
٨. تهذيب الأصول، جعفر السبحاني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٦٨ ش.
٩. الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٠٥ هـ.
١٠. الحياة، محمد رضا الحكيمي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ١٣٧٦ ش.
١١. شرح چهل حديث، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، ١٣٨١ ش.
١٢. شرح حديث جنود عقل وجهل، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٨٠ ش.
١٣. شرح دعاء السحر، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، ١٣٨٤ ش.
١٤. شناخت قرآن، علي الكمالي الدزفولي، انتشارات اسوه، ١٣٧٠ ش.
١٥. صحيفه امام، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، ١٣٧٨ ش.
١٦. علم هرمونيك، محمد رضا ريخته گران.
١٧. فرهنگ فارسي، محمد معين، سپهر، طهران، ١٣٧١ ش.
١٨. فرهنگ فشرده انگليسي به فارسي، عباس ومنوچهر آريان پور، أمير كبير، طهران، ١٣٦٣ ش.
١٩. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٨٠ ش.
٢٠. كشف اسرار، الإمام الخميني (عليه السلام) انتشارات مصطفوي.
٢١. لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ١٤١٤ هـ.
٢٢. المحجة البيضاء، محسن الفيض الكاشاني، انتشارات إسلامي، قم، ١٣٦٨ ش.
٢٣. المناهل، السيد محمد الطباطبائي، مؤسسة آل البيت، مطبعة نمونه، بدون تاريخ.
٢٤. هرمونيك ودرام مدرن، محسن معيني، باشگاه اندیشه، ١٣٨٣ ش.
٢٥. ولاية فقيه، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني، ١٣٨١ ش.

26. Palmer Richard E, Hermeneutics, North Western university, 1969, P12-13.

27. Rutledge Encyclopedia of Philosophy Ed by Edward craib volume 4, 1998, P3850.

مباني فهم القرآن عند الإمام الخميني رحمته الله

أحمد سعادت

الخلاصة

إن القرآن في منظور الإمام الخميني رحمته الله هو سرّ ونور وحقيقة وراء هذه الألفاظ، ولكن معرفة هذه الحقيقة السامية ليست ميسرة لكلّ أحدٍ. وقد تنزّلت بلطف الله تعالى إلى عدّة درجات، فجاءت بقلب الألفاظ. وقد بُنيت الحقائق والمعارف في هذا القرآن المتنزّل بنحو يفهمه عامّة الناس، ويتأمّل في عمق معانيه العلماء. ولهذا تقسّم معارف القرآن إلى قسمين: علميّة وعملية.

وقد بيّنت الآيات المحكمة بألفاظها الصريحة والعرفيّة المعارف العملية، بينما أشارت الآيات المتشابهة بألفاظها الرمزيّة إلى الحقائق العلميّة؛ لأنّه لا ضرورة لعرض المعارف والحقائق العلميّة في مستوى فهم عامّة الناس، بل إنّ أمر غير ممكن. وينبغي الالتفات إلى غاية الوحي والخالق المتعال لفهم حقيقة القرآن ومعاني الكلام الإلهي، فإنّه من غير إدراك المقاصد الإلهيّة من إرسال وإنزال الكتاب سيتعثر حظّنا في معرفته؛ ولكن هل بالإمكان إدراك حقيقة الكتاب الإلهي وفهمه؟

نعم، يمكن الحصول على المعنى النهائي لهذا الكتاب يقيناً، ولكن ذلك مرتبط بالدرجة والمستوى الوجودي والفكري للقارئ، فيراوح بعضهم عند المستوى الظاهري، ويتوقّف آخرون عند معارفه العمليّة، ويخرق بعضهم حجه ليصل إلى عمق الحقائق العلميّة، وينال

أعلى معانيه وبطونه. وينبغي الالتفات إلى أن القرآن نور لا تتجلى حقائقه إلّا لقلب طاهر وباطن نظيف؛ ولذلك يجب السعي لإزالة الموانع التي تحجب فهم القرآن، ومن هذه الموانع: الذنوب، والغرور، وحجاب الاصطلاحات، وتقليد الآخرين.

مفاتيح الاصطلاحات: الإمام الخميني (عليه السلام)، النص (القرآن) والفهم، واللغة الدين، ولغة القرآن، والرمزية، والتفات المؤلف، والمعنى النهائي للنص.

المقدمة

اتخذ فهم القرآن وتفهمه بين النبي (عليه السلام) ومخاطبيه في عصر الرسول الأكرم (عليه السلام) شكلاً سهلاً، واكتفي فيه بمجرد تلاوة آياته من النبي وإعادة تلاوتها من مخاطبيه، ولم تبذل جهود أخرى لفهمه، فقد حرّته من التعقيد وحدة اللغة، والزمان والمكان، والثقافة وغيرها، ولكن ازداد ميزان فهم القرآن تعقيداً والحصول على حقيقة الرسالة الإلهية غموضاً كلما ابتعدنا عن عصر النبوة، وكلما اتسعت الرقعة الجغرافية للبلاد الإسلامية. وأفضل الشواهد على هذا المدعى وجود الفرق الفكرية وتأسيس المدارس والمناهج الكلامية والفقهية والتفسيرية وغيرها التي تطوّرت بشكل غير متناسب في تاريخ الإسلام، وحيث استند الجميع في نظرياتهم إلى القرآن.

وقد دعت هذه الاختلافات الباحثين والمحققين في شؤون القرآن والإسلام إلى الالتفات إلى أن فهم القرآن بحاجة إلى مبادئ ومباني معينة لا يتيسر فهمه من دونها، ولا يمكن إدراك فهم القرآن بالشكل الصحيح والمناسب بمعزل عنها، وقد طرحت هذه المبادئ في السابق بنحو يختلف عما هي عليه في الوقت الحاضر. فقد كانت المسائل المطروحة على الباحثين في شؤون القرآن آنذاك هي في معرفة الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والتأويل والتفسير، وشأن النزول، وتدوين القرآن، وأنواع القراءات، وترتيب الآيات وغير ذلك من البحوث. وأما اليوم، فقد طرحت مسائل جديدة نتيجة الصراع بين الثقافة المعاصرة وفلسفات اللغة والهرمونطيقيا، وظهرت أجوبة جديدة. وقد أخذ الباحثون الإسلاميون هذه المسائل المعاصرة بجديّة، وفكّروا بأجوبة أسئلة جديدة تختلف عما طرح في المراحل التاريخية السابقة، لم تطرح سابقاً أصلاً أو لم توجد - على الأقل - بالشكل الذي هي عليه اليوم.

ونشير هنا إلى بعض هذه المواضيع التي أطلق عليها مباني فهم القرآن :

لغة الدين

الخطوة الأولى في بحوث علم لغة النصوص الدينية هي عبارة عن حقيقة لغة الدين، هل النصوص الدينية هي كالكتاب الفلسفي أو الكتاب الأخلاقي، أو الكتاب العلمي أو غيره؟ وهل يختلف عنها جميعاً؟ هل لغة الدين هي لغة فلسفية أو عرفانية أو أخلاقية أو فقهية أو قصصية؟ هل يمكن مطالعة الكتب الدينية، وفهمها كما تطلع الكتب العادية على أساس الذهنيات والملاكات العادية؟ وهل يمكن بحث محتواها وموضوعاتها وتشخيص أهدافها ونقدها وفقاً للمعايير الإنسانية؟ أو لهذه الكتب لغة خاصة لا يمكن فهمها على أساس المعايير الإنسانية؟

لقد وقع هذا الموضوع في الغرب قبل مئتي سنة فريسة لمعارك الآراء، عرض خلالها العلماء نظريات متضاربة. وأهم نظريات علماء الغرب في باب الظواهر الميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة)، ومنها الظواهر الدينية، هي:

١. النظرية الوضعية التجريبية

إن أهم أصول التجريبيين هو أصل التحقيق التجريبي،^١ فإن كل ظاهرة غير خاضعة للتجربة لا معنى لها.

ويعتقد هؤلاء أن الظواهر الميتافيزيقية ومنها الظواهر الدينية هي بلا معنى؛ لأنها لا تخضع للتجربة وهي خارجة عن الحس. وللوضعية أصل في علم المعرفة التجريبي ويعتبرها من الظواهر ذات المعنى؛ لأنه يمكن إثباتها عن طريق التجربة والحس.

والتجريبيون هم ابتداءً من ييكن ١٥٦١-١٦٢٦م ومروراً بـ جان لوك، وباركلي، وهيوم، ثم اتصلت بأصحاب حلقة فيثا، عن طريق برتراند راسل وويتغنشتاين، حيث أسس هؤلاء البرجماتية سنة ١٩٠٧م.

ولكن واجهت هذه النظرية إشكالاً واعتراضاً في أصل قبول التجربة من قبل ويرانغ Self Reference، وعلى أساس ملاكات هذه النظرية فإنه لا يمكن حتى للعلم أن يكون ذا معنى؛ لأن بعض النظريات العلمية، كالنظريات الموجية، وذرات النور غير خاضعة للتجربة. وقد أسقط هذان الإشكالات والإشكالات الأخرى هذه النظرية عن الاعتبار تماماً.^٢

1. The Principal of verfyality.

٢. راجع: علم ودين: ٢٧٨ - ٢٧٩؛ زبان دين: ٨٩-٩٠؛ كيهان انديشه: العدد ٩٣/٣٤.

فبدل فلو Flew أصل قبول التجربة إلى أصل قبول الإبطال. ويرى بازيل ميتشل وجون هيك قبول الظواهر الدينية للإثبات أو الإبطال، إتمام مع فرض لزوم قبول التجربة أو قبول الإبطال. وقد اعتبر ميتشل تزلزل إيمان المؤمن في موارد الشك نقضاً للظواهر الدينية وإبطالاً لها في الواقع، ويرى جون هيك قبول الظواهر الدينية للإثبات أو الإبطال وأنه يكون بعد الموت.

٢. النظرية المثالية للظواهر الدينية

لقد طرح هذه النظرية أولاً توما الإكويني في القرون الوسطى، فهو يرى وجود ألفاظ مشتركة بين الخالق والمخلوق، مثل: عادل، خير، وغيرهما، حيث تطلق على الله تعالى وعلى الإنسان. ولكن ليس بمعنى واحد تماماً (المشترك المعنوي)، وليس بمعنى مختلف مئة بالمئة (المشترك اللفظي)، بل تستعمل على نحو المثال - أي: أن هنالك ارتباط وتشابه بين الأوصاف الإلهية والأوصاف البشرية - مع وجود اختلاف بينها أيضاً.^١

وقد ظهرت هذه النظرية فراراً من التعطيل والتجسيد، ولكن بشكل مبهم وغير واضح. وقد سعى مفسرو هذه النظرية توجيهها بنحو النظام التحليلي، فأضافوا إليها قواعداً، ففسّموها إلى المثال التنازلي والارتقائي أو المثال المبني على النسبة الصحيحة، في محاولة للفرار من الإشكالات وعرض هذه النظرية بنحو أكثر توجيهاً، والدخول في هذه المباحث يُخرجنا عن أهداف هذا البحث.

٣. النظرية الرمزية للظواهر الدينية

لغة الدين طبقاً لهذه النظرية خالية من المعنى العرفي، وتشير إلى واقعيّات أعلى من الفهم العرفي والعادي.

٤. نظرية الأسطورة النافعة^٢

لقد طرحت نظريات التحليل اللغوي من قبل الفلاسفة المتأخرين، الذين حلّلوا اللغة الدينية بشكل تطبيقي غالباً، وسعوا إلى الإتيان بفائدة كحد أدنى للغة الدين، فذهب بريث ويت^٣ إلى أن

١. فلسفة دين: ١٩٩؛ عقل واعتقاد ديني: ٢٥٦.

2. Usefull methes

3. R.B.Braith Waite

عمل اللغة الدينية يشبه عمل التعاليم الأخلاقية، واعتبرها أسطورة نافعة ترغّب الإنسان بنوع من الحياة الأخلاقية، وأن الكتب الدينية هي ككتب الأساطير والقصص التعليمية.

٥. نظرية الكلام الهامشي

اللغة الدينية في رأي فون بورن هي ما كانت في هامش الكلام، بخلاف اللغة الدنيوية والمادية للحياة، فإنها لغة صريحة وواضحة، ولا تكون منشأ لسوء التفاهم، بينما اللغة الدينية بصدد بيان أمور غير قابلة للبيان باللغة العرفية، فاللغة الدينية هي بيان لنحو خاص من الحياة الفاضلة.

٦. نظرية اللعبة اللغوية

وهي لويتغنشتاين في فلسفته الثانية التي أفاد فيها بأن الظواهر الدينية هي إحدى اللعب اللغوية، ولها شباهة مع اللعب اللغوية الأخرى لكونها من سنخ واحد، وليس لها أي خصلة مشتركة أخرى معها.

وبعد هذا العرض الإجمالي للنظريات المهمة في لغة الدين، نصل إلى لغة القرآن، ولكن وقبل استعراض هذه المسألة نرى من الضروري بيان مقدّمة تتعلّق بحقيقة القرآن.

حقيقة القرآن

تبحث النصوص المقدّسة في علم لغة النصوص الدينية قبل بحثها في اللغة، ونحن نبين حقيقة القرآن في منظور الإمام الخميني رحمته الله عند الإجابة على سؤال: ما هو القرآن؟ إن القرآن في كلمات الإمام الخميني رحمته الله من حيث الجانب العرفاني هو من الشؤون الذاتية والحقائق العلمية لساحة الواحدية، وفي الواقع هو: الكلام النفسي.

ولا يتأتّى فهم هذه الحقيقة بأيّ من طرق المعرفة التجريبية والعلمية، العقلانية والقلبيّة، والباطنية، إلّا بواسطة المكاشفة التامة الإلهية، وهي لا تحصل إلّا لخاتم الأنبياء عليه السلام في محفل أنس «قَابَ قَوْسَيْنِ»، أو في خلوة سرّ مقام «أَوَّاذَنْ» والخَلَص من أولياء الله الذين اشتروا في روحانية تلك الذات المقدّسة بحسب الأنوار المعنوية والحقائق الإلهية، وفنوا بواسطة تبعيهم التامة فيه، وتنعكس حقيقة القرآن في قلوبهم بنفس التوراتية والكمال التي تجلّت

لقلبه المبارك من دون التنزّل إلى المنازل، والتطوّر بالأطوار، ولا يمكن لأحد تحمّله إلّا الوجود الشريف للرسول الأكرم (عليه السلام) وولي الله المطلق علي بن أبي طالب (عليه السلام).^١ وعلى فرض إدراك حقيقة القرآن بواسطة النبي (عليه السلام) والأولياء الإلهيين، فإنّه يأتي السؤال يمكن الاستفادة من القرآن؟ ويمكن الإجابة على ذلك بأنّ فهم حقيقة القرآن خارجة عن حدود الإدراك والفهم البشري العادي؛^٢ وذلك لأنّه:

سرّ، وسرّ السرّ، والسرّ المستسرّ بالسرّ، وسرّ مفعّل بالسرّ، ويجب أن يتنزّل، يأتي إلى الأسفل حتّى يصل إلى مراتب نازلة.^٣

ويؤكد الإمام الخميني (عليه السلام) أنّ حقيقة القرآن هي:

القرآن - الذي هو ليس من مقولة السمع والبصر، وليس من مقولة الألفاظ، وليس من مقولة الأعراض - قد تنزّل.^٤

ولكن هذه المسألة ليست بمعنى أنّنا لا نستطيع الاستفادة مطلقاً من القرآن الموجود والمكتوب، وأنّنا لا نستطيع إدراك هذا القرآن الملفوظ، لقد تنزلت حقيقة القرآن من منزل إلى منزل إلى أن وصل إلى قلب الرسول الأكرم (عليه السلام)، ثمّ جعل لنا بصورة الألفاظ، ومن هذا الكتاب المقدّس المتنزل يستفيد الجميع كلّ بقدر سعته الوجوديّة والفكرية.^٥ إنّ الغاية من نزول القرآن هو أن يكون هذا الكتاب الإلهي متداولاً بين الناس، والمغزى من تداوله هو استفادة الناس منه استفادة معنويّة، وفي الواقع فإنّ القرآن هو كتاب القانون الإلهي وهادي البشر في حركتهم في السير من الله وإلى الله، وهو الهادي الذي يأخذ بيد الإنسان ويرفعه من حضيض النقص والضعف والحيوانيّة إلى قمة الكمال والإنسانيّة والمعنويّة.^٦

وتحقّق جميع هذه الموارد يتأتّى في ظلّ افتراض إدراكنا وفهمنا لمحتوى هذا الكتاب، وبعد معرفته الكاملة علينا أن نلتزم بالعمل بتعاليمه.

ولا تتحقّق هذه الغاية إلّا إذا نظرنا إلى القرآن باعتبارها كتاباً معرّقياً في حدود الفهم البشري وإدراكه، والتأمّل والتفكير بمحتوياته ومضامينه، وعلى حدّ تعبير الإمام:

١. راجع: آداب الصلاة: ١٨١.

٢. راجع: صحيفة إمام: ٢٨٥/١٩؛ آداب الصلاة: ١٨٢-١٨٤.

٣. تفسير سورة حمد: ١٦٥.

٤. المصدر: ١٣٩. ١٤٠.

٥. راجع: صحيفة إمام: ٣٨٧/١٤.

٦. راجع: آداب الصلاة: ١٨٤.

إن سبل السلامة وطريق الهداية موجودة في هذا الكتاب، ويجب استخراجها منه بالتفكير.^١

وقد انتقد الإمام بشدة أولئك القائلين بإبعاد هذا الكتاب عن متناول عامة الناس، وعدم إمكان التأمل والتفكير فيه وخروجه عن طاقة البشر، وقال بوقوع الخلط بين النظريات الداعية إلى التأمل والتفكير والتدبر في القرآن وبين التفسير بالرأي، واعتبر هذه الآراء باطلة وعقائد فاسدة أدت إلى نتائج مؤلمة وسخيفة في المجتمع الإسلامي والإنساني، وسببت في أن يكون القرآن مهجوراً.^٢

ولهذا السبب أزاح الإمام رحمته بجرأة لا تصدق وشهامة ممجدة حجب القدسية عن علماء التفسير قائلاً بأنه:

لم يكتب إلى الآن تفسير لكتاب الله.^٣

فهو يعتقد باهتمام البعض بضبط وجمع اختلاف القراءات، ومعاني اللغات، وتصاريح الكلمات، والمحسنات اللفظية والمعنوية، ووجوه الإعجاز وغيرها، مع غفلتهم عن حقيقة القرآن، وهدفه، ومعارفه الإلهية والمعنوية،^٤ بينما اهتم آخرون ببعد واحد من أبعاد القرآن فقط، كالبعد العرفاني،^٥ أو العلمي، أو الطبيعي والاجتماعي،^٦ أو الفلسفي والكلامي. وهؤلاء بذلوا جهداً كبيراً في ذلك؛ ولكن لا يُعد ما كتبوه تفسيراً.

ولم تكن - في الواقع - إلا ترجمات للقرآن، وأحسن ما يقال فيها: إن في بعضها رائحة القرآن.^٧ والقرآن - في الواقع - ليس كتاباً أدبياً ونحوياً، وليس عرفانياً أو علمياً أو فلسفياً أو كلامياً، بل هو كتاب إلهي وفي متناول الجميع وفي حدود فهمهم وإدراكهم، كل بقدر سعته الوجودية والفكرية، وكل شخص له حق أن يتدبر فيه ويؤمن النظر، وينبغي له ذلك،

١. راجع: المصدر: ٢٠٣.

٢. راجع: المصدر: ١٩٩.

٣. المصدر: ١٩٢.

٤. راجع: المصدر: ١٧١.

٥. فسر محيي الدين بن عربي في الفتوحات المكية آيات القرآن بذوق عرفاني.

٦. ترك السيد قطب آثاراً متعددة، مثل: التصوير الفني في القرآن وغيرها، طرح في أكثرها بحثاً اجتماعية. واهتم الطنطاوي في تفسيره الجواهر في تفسير القرآن الكريم بالبحوث العلمية، وطبق الآيات مع النظريات العلمية الجديدة.

٧. صحيفة /امام: ٨/١٩.

وبواسطة هذا الكتاب تميّز طريق الهدى عن طريق الضلال. وقد نزل القرآن ليستفيد منه الجميع، لا طبقة خاصّة أو صنف خاصّ، فهو المائدة المفروشة بين الشرق والغرب ومنذ عصر الوحي إلى يوم القيامة للعالمي والعالم، والفيلسوف والعارف، والفقهاء والمحدث، وغيره، ولذا كانت مواضيع القرآن متنوعة ومختلفة، وفي مستويات متفاوتة، وفيه مطالب للعلماء والفلاسفة، والعرفاء الكبار خاصّة، ومطالب لعامة الناس وفي مستوى فهمهم، ويقول الإمام رحمته الله في هذا المجال:

للقرآن درجات، فله سبعة بطون أو سبعين بطناً، وقد تنزّلت هذه البطون إلى أن وصلت إلى الموضوع الذي نريد التحدّث فيه، لقد عرّف الله سبحانه نفسه بواسطة الإبل، فقال: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾^١.

وممّا يؤسف له معرفة الله سبحانه بواسطة هذه الموجودات السفليّة من الإبل والشمس والسماء والأرض والإنسان.^٢

ويرى الإمام رحمته الله أنّ للقرآن مراتب طويلة ومراتب عرضية أيضاً، فهو من حيث المحتوى والمطالب تبيان لكلّ شيء؛ إذ توجد فيه مواضيع سياسيّة واجتماعيّة، وثقافيّة ورياضيّة، وغيرها.^٣ والخلاصة: إنّ حقيقة القرآن متعالية وخارجة عن حدود تفكيرنا، ولا يستطيع الحصول عليها إلّا أولياء الله الكُملّ وبالمكاشفة التامّة، ولكي تكون هذه الحقيقة المتعالية في متناول الجميع تنزّلت مراحل عديدة حتّى وصلت إلى مقام الألفاظ والكتابة لتكون قابلة لاستفادة وإدراك جميع الناس، ويتنفع منها كلّ شخص بمقدار سعته الوجوديّة والفكريّة، والفيلسوف الإلهي يفهم غير ما يفهمه العامّي الأُمّي.

والآن وبعد أن تعرّفنا على حقيقة القرآن تيسّر لنا البحث في لغة القرآن بشكل منطقي حسب الآتي:

لغة القرآن

هناك تساؤلات متعدّدة حول لغة القرآن منها: هل لغة القرآن هي عقلانية وعرقية أو

١. الغاشية: ١٧.

٢. تفسير سورة حمد: ١٣٦.

٣. راجع: صحيفه الإمام: ١٧٨/٩.

رمزية وإشارية؟ هل هي قابلة للفهم من قِبَل عامة الناس فهماً عريضاً أو لغة غير قابلة للفهم من جميع الناس، وأن إنزال مطالبه السامية إلى مستوى المطالب العادية أمر غير ممكن؟
إن الإجابة على هذه الأسئلة في ضوء علم لغة النصوص الدينية جلية وواضحة، وقد طرحت نظريات عديدة للإجابة على هذه الأسئلة. وأهم هذه النظريات ثلاث، وهي:

١. نظرية اللغة العرفية

يعتقد البعض أن لغة القرآن هي لغة العرف والعقلاء، قال في تفسير البيان:
إن لغة القرآن لغة تفاهم وتخطب العرف والعقلاء، ولم يختار الله تعالى طريقة،
ولغة أخرى لإيصال رسالته إلى الناس.^١
وأورد على هذه النظرية بأنه لا يمكن تبيان جميع آيات القرآن على أساس هذه اللغة.
إلا أن الذي ينبغي الالتفات إليه هو أن الاستفادة من اللغة العرفية يتم بطريقتين:
أحدهما: طريق المفهوم العام الشامل للغة الاستعارة والرمز والكناية والتشبيه والمجاز والتشبيه.
والآخر: طريق اللغة العرفية باستعمال اللفظ بشكل مباشر وصريح في معناه الحقيقي من
غير كناية ورمز واستعارة وتمثيل، فيكون بهذا المعنى اصطلاحاً خاصاً.
ولغة القرآن لا يمكن أن تكون عرفية بهذا المعنى الخاص.^٢

٢. نظرية لغة الإشارة

ويعتقد أصحاب هذه النظرية بعدم إمكان الكلام الحقيقي، وغير الرمزي مع الله سبحانه.
وهذه النظرية هي انعكاس لبعض الأفكار الشائعة في الغرب، فقد نفى تيليس إمكان التكلم
إلا بصورة رمزية، وأنه لا يمكن إثبات أي وصف لله تعالى، فالإشارة هي الطريق الوحيد
للمكاشفة والفرصة الفريدة التي تهتئ أرضية اللقاء مع الله تعالى. وقد وجدت هذه النظرية
أنصاراً لها في العالم الإسلامي، ويعتقد هؤلاء أن المعارف الإلهية العالية لا يمكن أن تنزل
إلى مستوى فهم العامة، ولذلك فهي تبين بالرمز والإشارة.
إن سعي الغرب لإيجاد لغة خاصة للدين ناشئ من حالة خاصة عاشها نتيجة الصراع بين

١. البيان في تفسير القرآن: ٢٨١.

٢. راجع: المائدة المستديرة، مجله معرفت: العدد ١٦/١٩ - ١٧.

العلم والدين، ولذلك فهم يسعون جاهدين لإيجاد نوع من الانسجام بين مضامين الكتاب المقدس والقوانين التي توصل إليها العلم الحديث.

ولحسن الحظ فإن هذه المشكلة غير موجودة عندنا، فالقرآن لا يتعارض مع العقل ولا مع العلم، ولغة القرآن هي لغة القوم الذين نزل بين ظهرانيهم، وهي لغة العقلاء، وتشمل: الكناية والاستعارة والرمز والتشثيل وغيرها، وهي أيضاً لغة صريحة وواضحة.

٣. النظرية التركيبية

وقد ادعى فريق ثالث بأن كلتا النظريتين السابقتين غير تامتين، فلغة القرآن ليست لغة العرف تماماً، ولا هي لغة الإشارة تماماً، بل هي مزيج منهما.

ويعتقد الأستاذ مصباح أن أيّاً من نظريات لغة الدين ليست كاملة ومدروسة بخلاف النظرية القائلة، بأن لغة الدين لغة مركبة، فإنها نظرية قوية ومتقنة، فلا صحة لاعتبار لغة الدين لغة عرقية مطلقاً، وليس فيها أي جانب رمزي، ولا صحة لاعتبار جميع المفاهيم الدينية رمزية، ليس فيها أي مفهوم حقيقي أو عرفي، فإن كليهما غير صحيح، بل يجب علينا القول بنوع من التفصيل بينهما.^١

ويقول البروفسور فلهاوزن أيضاً في معرض نقده لأتباع ويتغنشتاين القائلين: بأن لغة الدين، هي اللغة الخاصة بالدين، وعليه إذا كانت لغة الدين خاصة فكيف يتسنى فهمها؟ إن العرف هو الذي يجعل الناس يفهمون لغة الدين.

ثمّ يجيب عن أسئلة البعض قائلاً:

لا يمكن لنا أن نصدر قانوناً كلياً فيما يرتبط بلغة الدين ونقول: إن جميع قضايا الدين خاصة أو عرفية، بل هي خليط من جميع هذه، وقد استفاد الدين من اللغات المتنوعة.^٢

وقد سعى محمد جواد عنايتي، في مقال له تحت عنوان: *علم لغة الدين في تفسير الميزان* إلى إثبات هذه النظرية في تفسير الميزان، وكلمات العلماء الطباطبائي، حيث كان يعتقد بأن لغة القرآن لغة تركيبية، يقول:

١. المصدر: ١٦.

٢. المصدر: ١٥.

لقد كان العلامة من مؤيدي هذه النظرية في لغة القرآن، ويعتبر قضاياها مركبة من: الإنشاء والإخبار، والرمز والتمثيل، والكناية والاستعارة، والحقيقة والمجاز.^١ ومن حسن الحظ أننا نستطيع العثور على جواب واضح وكامل عن هذه النظريات في كلام الإمام الخميني رحمته الله.

ويتضح رأي الإمام رحمته الله حول موضوع: لغة القرآن من البحوث السابقة في حقيقة القرآن. فقد توصلنا هناك إلى أن القرآن حقيقة ذات مراتب وبطون، وليس لأحد طريقاً إلى أصل حقيقته إلا الخواص والكمل من الأولياء، ولكنها جعلت في المرتبة النازلة بصورة الألفاظ لتكون في متناول أيدينا، فالجميع يستطيعون الاستفادة من القرآن بالتفكير والتدبر كلما بمقدار فهمه وإدراكه. ويمكن الاستنتاج من هذه البحوث - كما استنتج ذلك الإمام الراحل رحمته الله - أن لغة القرآن ليست هي اللغة العرقية، وليست هي لغة خاصة، ولا لغة فلسفية، ولا عرفانية، وهي في الوقت نفسه لغة عرقية وفلسفية، وعرفانية، أي: أنها لغة ذات خصائص خاصة بها. فالقرآن كتاب يفهمه الإنسان العامي إذا قرأه، وإذا نظر فيه فيلسوف متبحر، فإنه يستطيع أن يستبطن منه أموراً فلسفية وعلمية عميقة، وعلى هذا فإن إحدى خصائص لغة القرآن هي عموميتها. يقول الإمام رحمته الله:

للقرآن لغة هي لغة: عامة الناس، وفي نفس الوقت هي لغة: الفلاسفة، والعرفاء، وأهل المعرفة.^٢ ومن الخصائص الأخرى للغة القرآن أنها سهلة ممتعة؛ لأنها لغة ذات بطون متعددة - أي: أن لها طريقة خاصة - تبدو من جهة سهلة وقابلة للفهم من الجميع، ومن جهة أخرى ممتعة وغير قابلة للإدراك على البعض. قال رحمته الله:

لغة القرآن هي من بركات البعثة، ومن البركات الكبرى لبعثة الرسول، فإن لغتها من باب السهل الممتنع.

فقد يظن الكثيرون بأنهم قادرون على فهم القرآن؛ لأنه في رأيهم سهل، وكثير من جهابذة المعرفة وعظماء الفلاسفة يظنون أنهم يستطيعون فهم القرآن أيضاً؛ لأنه قد تجلّى لهم بُعد واحد من أبعاده، وأما الأبعاد الأخرى بعد هذا البعد، فقد خفيت عليهم.^٣

١. المصدر: العدد ٩-١٠/٤٠.

٢. صحيفة إمام: ٤٠٨/٢٠-٤٠٩.

٣. المصدر: ٤٣١/١٧.

والخصيصة الثالثة للغة القرآن أنه ذو مراتب وبطون. فالحقائق العقلية الإلهية عميقة ومتعالية، ولكن الله المتعال برحمته ورأفته على البشر قد ألبس هذه الحقائق الغيبية والعقلية لباس المحسوسات والمأنوسات ليتسنى للبشر فهمها وإدراكها، وتحدث بها في مقام بيانها باللغة العرقية لعامة الناس، بحيث إن كل إنسان يستطيع الانتفاع منها بمقدار سعة وجوده وتفكيره؛ ولأن القرآن حقيقة ذات مراتب وبطون متعددة، فإن إدراكه وفهمه ذو درجات مختلفة ومتنوعة أيضاً.

وللتعمق في فهم القرآن ينبغي أن نقود فهمنا وإدراكنا من الظاهر إلى الباطن. ومن الواضح في سلسلة مراتب المعرفة هذه أن يكون الإنسان الكامل في أعلى الهرم، وهو في أدنى درجة من درجات معرفة القرآن باللحاظ الروحي والقلبي في المراتب النازلة.^١ ومن الخصائص الأخرى: الازدواجية، في لغة القرآن وانقسام آياته إلى محكم ومتشابه، وقد كان ذلك محلاً للبحث منذ القدم من قِبل الباحثين والعلماء في العلوم القرآنية، ولكن يستتج من اثنيية الآيات واثنيية لغة القرآن أن القليل فقط لهم مثل هذه الطريقة. وقد بحث الإمام عليه السلام هذا المطلب بشكل واضح، فأخذ هذين اللسانين: لسان صريح وعرفي وقابل للفهم من قِبل الجميع، والآخر لسان الرمز والإشارة، وهو لا يمكن إدراكه وفهمه إلا الله والراسخون في العلم. والعبارة التالية للإمام عليه السلام ناظرة إلى هذا المطلب:

الآيات على قسمين: آيات محكمات لا تأويل لها، ويفهمها الجميع، وآيات متشابهات لها تأويل، وهي من قِبل الرمز، ولا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم.^٢ وينبغي ملاحظة أن لغة الرمز والتعالم التي تكفلت هذه اللغة ببيانها لها مراتب. فالمطلب الذي يبين بلغة الرمز إذا كان على مستوى عالٍ وسري، فإن الله تعالى والراسخين في العلم يستطيعون فهمه فقط، ولكن من الممكن أن يبين مطلب بالرمز ولا يكون بالمستوى السابق، ولكنه من المتشابهات أيضاً وقابلاً للفهم من بعض الخواص والعلماء، وغير قابل للفهم من قِبل الجميع.

والملاحظة الأخرى هي عدم وجود خط افتراق وتمايز معين بين الاثنين، فمن الممكن تصوّر أن مطلباً محكماً لشخص ومتشابه لشخص آخر، كما يمكن أن يكون مطلباً علمياً غير

١. شرح حديث جنود عقل وجهل: ٦٠ - ٦١؛ صحيفة إمام: ٤٢٠/١٣ - ٤٢١.

٢. كشف الأسرار: ٣٢٢ - ٣٢٣.

قابل للفهم لشخص عامي، بينما يكون فهمه سهلاً جداً لشخص عالم. وفي القرآن علوم هي من المتشابه بالنسبة لطبقة معينة، ولكنها تكون واضحة جداً لطبقة أخرى من أهل الاختصاص، كبراهين إثبات واجب الوجود أو التجرد الواجب والإحاطة القيومية، يقول الإمام رحمته في هذا المجال:

وأنتم إذا بحثتم في جميع القرآن فلا تستطيعون استبطاء مثل هذه المطالب، ولكن أهلها - كالفيلسوف الكبير صدر المتألهين وتلميذه الجليل القدر الفيض الكاشاني - يستطيعون استبطاء هذه العلوم العقلية العالية من نفس هذه الآيات ومن الأخبار التي لا يستطيعون فهمها.^١
وطبقاً لحديث الكافي، فإن فهم المعارف التوحيدية في الآيات الأولى من سورة الحديد، وسورة التوحيد المباركة ميسر للمتعمقين من أهل آخر الزمان.^٢
ويُرجع الإمام رحمته هذه الاثنيية في لغة القرآن الكريم إلى وجود نوعين من المعارف في القرآن الكريم:

أحدهما: المعارف العملية التي تتضمن جنبه قانونية، وينبغي أن تكون قابلة للفهم من الجميع لما فيها من إرشاد للناس ليستطيعوا على أساسها إدارة شؤون حياتهم.
ثانيهما: يتضمن جنبه علمية ومعرفية، ولا ينبغي أن تكون المعارف العلمية عامة للجميع وقابلة للفهم منهم، بل لا يمكن أن يتناسب مستوى المطالب العلمية العالية مع فهم عموم الناس.
وقد بين القرآن معارفه العملية باللغة العقلانية، والعرفية ومطابقاً لفهم العرف والعامة، بينما بين المعارف ذات طابع علمي بلغة الرمز والإشارة، ولم يرَ من اللازم أن يعرضها بنحو تكون قابلة لفهم الجميع، بل من غير الممكن أن يعرض المعارف العلمية والعقلية العميقة بلغة عرفية.^٣

ومن جملة هذه الرموز والإشارات الحروف المقطعة في القرآن التي لا يعلمها إلّا الله تعالى والراسخون في العلم. وهذه الحروف - في الواقع - هي رمز بين العاشق والمعشوق أو سرّ بين المحبّ والمحبوب، بل قيل: إنّ حامل الرسالة جبرئيل عليه السلام غير مطلع على معانيها. وإذا ادّعى شخص أنّه يفهمها فمن الممكن أنّه قد استفاد منها شيئاً قليلاً أو أنّه قد تخيل ذلك.^٤

١. المصدر: ٣٢٣.

٢. شرح جهل حديث: ١٩٤-١٩٥؛ صحيفة إمام: ٢٦١/١٨.

٣. راجع: كشف الأسرار: ٣٢١-٣٢٢.

٤. رأي الإمام رحمته في خصوص الحروف المقطعة راجع: شرح جهل حديث: ٣٥١؛ كشف الأسرار: ٣٢٢؛

صحيفة إمام: ٤٤٧/١٨.

التفات المؤلف في فهم القرآن

وقبل الدخول في عرض رأي الإمام رحمته الله في هذا المجال نرى من الضروري التنبيه على الملاحظة التالية:

توجد نظريتان رئيستان في البحوث الحديثة للهرمونطيقيا:
إحدهما:

نظرية شلايرماخر، ودلتاي اللذان يريان أن علم الهرمونطيقيا، النظام العام للقانون المعرفي الخفي الذي يفترضونه بعد التأويل.
والأخرى: نظرية هايدجر وأتباعه مثل جادامر الذي عرّف علم الهرمونطيقيا بأنها البحث الفلسفي في خصوص خصلة الشروط اللازمة لأي نوع من الفهم.
وتختلف هاتان النظريتان عن بعضهما اختلافاً كبيراً، فإن إحدهما تهتم بـ «غاية المؤلف»، في عمليات فهم النصّ.

والسؤال الأساسي هو: هل يمكن فهم النصّ اعتماداً على غاية المؤلف؟ أو تية المؤلف تضلّ عن فهم النصّ، والنصّ أو الأثر الموجود مستقل؟ تؤكد النظرية الأولى - أي: نظرية شلايرماخر - على ارتباط فهم اللفظ بمعرفة غاية المؤلف، بينما تؤكد النظرية الثانية - أي: نظرية هايدجر وجادامر - في النقطة المقابلة للنظرية الأولى، حيث اعتبرت الاهتمام بغاية المؤلف والوصول إلى ما في ذهنه هو في الواقع: مغالطة قصدية، بل إن شهادة المؤلف على سلامة نواياه ومقاصده تعدّ من الشواهد غير المقبولة.

إن الالتفات إلى قصد المؤلف في رأي جادامر، هو في الحقيقة سقوط في وادي: علم النفس الرومانسي الأصيل؛ لأن معنى النصّ على رأي جادامر ليس من عمليات الذهن الخفية، بل في الموضوع أو النصّ الخفي.

إن معنى النصّ في هذه النظرية يكون دائماً أعلى من المعنى الذي يقصده المؤلف، كما أن عملية الفهم هي عملية انتاجية، لا إعادة انتاج. وأما في نظرية شلايرماخر، فإنها تؤكد على ضرورة وجود معيار في فهم النصّ ليقاس على أساسه صحّة المعنى وسقمه. والتعرّف على غاية المؤلف هو المعيار الذي على أساسه يقاس صحّة كلّ تأويل وتفسير ويكتسب اعتباره منه.

وقد انتقد مؤيدو هذه النظرية أتباع هايدجر بأن نتيجة عدم التفات المؤلف، بنحو دائم

وصريح، يجعل معنى النص غير معيّن والتفسير عبثاً؛ لأنّه (عندما يكون التفسير موجّهاً حينئذٍ فقط يكون للنص معنى وليس أي معنى) والاستدلال بأن تصوّر لغة ذات معنى مستقلّ عن الإدراك البشري غير معقول؛ لأنّ اللغة لا يكون لها معنى إلّا عندما يكون لها أداء قولي speechact يؤدّيه الإنسان، فإنّ الصوت الصادر صدفة أو الناتج من تصادم الأشياء، أو الأداء الصوتي الصادر من حيوان لا يعتبر لغة أصلاً.

ومن هذه النقطة المهمّة والحياة تنطلق جميع الجهود التي بذلتها نظريّة شلايرماخر والانتقادات التي وجهتها للنظريّات الأخرى وأتباعها، حيث وصلت نظريّاتهم إلى نتيجة مذهلة وغطست في مستنقع لا معيار له ووقعت في مهاوي النسبيّة، وصار من الممكن لكلّ شخص أن ينتج كلّ مبنى يريده من النص.^١

والآن وبعد التذكير على هذه الملاحظات الخاصّة بالمقدمات نتناول آراء الإمام الخميني رحمته الله في هذا الموضوع، والتي يمكن الحصول عليها بشكل واضح وصريح، فهو يعتبر التفسير إدراك مقاصد ونوايا الوحي وتعريفها للآخرين، وهذا هو الشيء نفسه الذي ذكره شلايرماخر بعنوان: التفات المؤلف. فقد اعتبر الإمام الخميني رحمته الله الهدف الأصلي للتفسير هو التعرف على قصد الوحي والله تعالى هو - المؤلف - ووصف بكلّ جرأة التفاسير التي لم تهتمّ بهذه الحيثيّة بأنّها ليست تفاسير. قال رحمته الله في هذا:

وباعتقادي أنّه لم يُكتب إلى الآن تفسير لكتاب الله؛ لأنّ معنى التفسير بصورة عامّة هو أن يكون شارحاً لمقاصد الكتاب المفسّر، ويكون مهتماً بإبراز مقصود صاحب الكتاب... والمفسّر لا يكون مفسّراً إلّا عندما يُفهّمنا: المراد من النزول، لا سبب النزول، كما هو مسطور في كتب التفاسير.^٢

فهو يرى وجوب الالتفات إلى مقاصد المؤلف، والسعي - وبقطع النظر عن الجوانب العقليّة والبرهانيّة - إلى فهم قصده؛ لأنّ مصنّف الكتاب يعلم قصده أفضل من غيره.^٣ وتشبه نظريّة الإمام رحمته الله هذه نظريّة دلتاي كثيراً، وهو الذي ركّز على تبة المؤلف، وخلافاً لنظريّة ريتشارد بالمر المؤيّد لطريقة شلايرماخر الذي عدّ شواهد المؤلف على نواياه ومقاصده

١. راجع: مقالة: امام خميني، تفسير وهرمنوتيك، مجله پژوهش های قرآني: العدد ١٩ - ٢٠.

٢. آداب الصلاة: ١٩٢ - ١٩٣.

٣. راجع: المصدر: ١٩٣.

شواهد غير مقبولة، بينما اعتبر الإمام شواهد المؤلف على مقاصده هي الشواهد الوحيدة المقبولة، وهي الطريقة الصحيحة الوحيدة في التفسير، ومن الخطأ القادح الغفلة عن هذه الحقيقة التي أدّى عدم الالتفات لها إلى جرّ المصائب والويلات على هذه الأمة، قال (عليه السلام):

فالمفسّر الذي يغفل عن هذه الجهة أو يصرف عنها النظر أو، لا يهتمّ بها، فقد غفل عن مقصود القرآن والمراد الأصلي لإنزال الكتب وإرسال الرسل. وهذا هو الخطأ الذي حرم الأمة الإسلامية منذ قرون من الاستفادة من القرآن الشريف وسدّ طريق الهداية على الناس.^١

ولا بدّ من التنبيه إلى أن الالتفات إلى هدف المؤلف ومقصوده أمر صعب، وخاصة إذا كان المؤلف هو الله سبحانه؛ ولهذا فإنّ المفسّرين - برأي الإمام (عليه السلام) - لم يقصروا في أداء مهمّتهم، حيث تحمّلوا مشاقاً جسيمة، ولكن فهمهم لعظمة هذا الكتاب كانت ضئيلة.^٢ ولا يعرف المقاصد الأصلية للوحي إلّا حملة القرآن ومن نزل عليه القرآن، أو كان وارثاً لعلمه فورث حقائق معارف الكتاب الإلهي،^٣ وهؤلاء هم: «مَن خوطب به»،^٤ وهم الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وأولياء الله.^٥

إدراك المعنى النهائي للنصّ

طبقاً لنظرية شلايرماخر ودلتاي والكلاسيكيين الجدد، مثل: هرش ويول، فإنّه يمكن فهم المعنى النهائي للنصّ؛ بينما لا يرى ذلك أتباع الهرمونطيقيا الحديث، مثل: هايدجر، وجنادامر الذين غطسوا في مستنقع النسبية.

ويمكن فهم رأي الإمام الخميني (عليه السلام) بوضوح من خلال التمعّن في البحوث السابقة. فإذا سلّمنا بهذا الفرض وهو تمكّن الجميع من فهم القرآن وإدراكه، فإنّ لغة القرآن قابلة للفهم والإدراك من الجميع، ويمكن فهم صحّة تفسير القرآن عبر الكشف عن قصد المؤلف.

١. المصدر.

٢. راجع: صحيفة إمام: ٤٣٢/١٧.

٣. راجع: آداب الصلاة: ١٨١.

٤. راجع: تفسير سورة حمدة: ١٣٨ - ١٣٩.

٥. راجع: شرح دعاء السحر: ٥٨.

٦. راجع: آداب الصلاة: ١٨١.

وعلى أي حال، فالذي نقوله هنا هو إمكان فهم المعنى النهائي للنص، فإن للقرآن ظاهراً، وحداً أدنى من الباطن، ونحن مكلفون بالعمل بأحكام القرآن كما نفهمها ونُدركها. ومن الواضح أن من اللازم التأمل والتدبر لكي يمكن تجاوز الظاهر إلى الباطن لفهم المعارف العميقة للقرآن، ولكن لا ينبغي أن تكون صعوبة العمل وصعوبة فهم باطن القرآن داعية إلى هجره وتركه والاعتقاد بعدم إمكان إدراكه، كما قال الإمام رحمته إن البعض اعتبر كل نوع من التفكير تفسيراً بالرأي، فكان سبباً لتأسيس معتقدات فاسدة وباطلة.^١

إن لغة القرآن هي لغة عامة الناس، وهي لغة الخواص والعلماء أيضاً، وهي كذلك رمز ورموز بين المخلوق والمخلوق وبين الله والنبى ﷺ. وأن كل شخص يستطيع أن يستفيد من القرآن بقدر إدراكه ومعرفته.^٢ فالعامي يستفيد من المعارف العامية، والعالم من المعارف العلمية، والنبى ﷺ وأولياء الله من المعارف الرمزية.

ومن المناسب هنا أن نفكك بين نوعي المعارف الإلهية التي يّنت في الآيات القرآنية: النوع الأول: المعارف العملية التي لها وجهة قانونية، وبما أن القانون هو المرشد لعمل الناس بشكل عام، لذا كان ينبغي أن تبلغ هذه المعارف بآيات واضحة وبينة، وهذه هي الآيات المحكمات.

النوع الثاني: المعارف العلمية التي تمتاز بوجهة علمية ومعرفية، وقد بُين هذا النوع من الحقائق بآيات متشابهات، وغالباً ما يّنت بصورة الرمز والإشارة، وهي ليست قابلة للفهم من قبل جميع الناس، ولا يلزم ذلك أيضاً.^٣

وفي رأي الإمام الخميني رحمته أن فهم المعنى النهائي للنص مفتوح أمامنا في كل من نوعي المعارف، سواء كان ذات وجهة علمية أم عملية، وسواء كان في قالب الآيات المحكمات أم في قالب الآيات المتشابهات، ولكن بفارق أن المعارف العلمية التي تجلت في مستوى الآيات المحكمات ميسرة لفهم الجميع ويستطيعون كشف معانيها بشكل متساو؛ لأنها قانون ومرشد لحياة البشر، وينبغي أن يكون القانون واضحاً وشفافاً، ولذلك كان الإمام رحمته يوصي بقراءة القرآن وأخذ التكاليف منه دائماً، قال رحمته:

١. راجع: المصدر: ١٩٩.

٢. راجع: صحيفة إمام: ٤٠٨/٢٠ - ٤٠٩.

٣. راجع: كشف الأسرار: ٣٢٢ - ٣٢٣.

يجب علينا قراءة القرآن، وقبل كل شيء ننظر ماذا يريد القرآن أن يقول. فتكليفنا ووظيفتنا يعينها القرآن.^١

وعلى أساس هذا المبنى يعتبر الإمام (رحمه الله) أحكام القرآن وقوانينه قطعية.^٢ واعتبر العمل بأحكامه وتعاليمه موجباً لعظمة المسلمين وسيادتهم،^٣ كما أن عدم العمل بها والغفلة عن القرآن يورثنا الذل والهوان ويجعلنا طعمة للمستعمرين.^٤ وهو يصرخ بأسف: تعالوا وانظروا ماذا يقول القرآن، وأنتم ماذا تفعلون.^٥

وهذه هي الوجهة الصريحة والواضحة والقابلة للفهم في القرآن من الجميع، والحصول على معناها النهائي لعامة الناس سهل ويسير ظاهراً.

وللقرآن وجهة أخرى أيضاً، وهي الوجهة العلمية، وقد بين هذا القسم من المعارف في قالب الآيات المتشابهات، وقد استعمل فيه كثيراً الرمز والإشارة، والكناية والاستعارة. وفي بيان هذا النوع من التعاليم ليست هناك ضرورة أن يفهمها الجميع، وعلى حدّ تعبير الإمام (رحمه الله): بل من غير الممكن أن تُبين هذه الأمور بنحو يفهمه جميع الناس.^٦

إذاً هل معرفة، وفهم هذا النوع من الآيات غير ممكن؟ وهل طريق فهم المعنى النهائي لهذه الآيات مسدود؟ إن الإمام (رحمه الله) يرى إمكان فهم المعنى النهائي لمثل هذه النصوص. ولكن بشكل حصري ومحدّد في بعض الناس. وإذا كانت هذه المعرفة غير متيسّرة للجميع، فليمن تكون متيسّرة؟ ويمكن الاستفادة من كلمات الإمام (رحمه الله) أن العلماء الحقيقيين بهذا النوع من المعارف هم: «مَن خُوطِبَ بِهِ» أولاً، وهو الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) المخاطب المباشر بالرسالة الإلهية،^٧ ثم يليه الأئمة المعصومون (عليهم السلام) وأولياء الله، الذين هم الوارثون لعلم النبي (صلى الله عليه وآله) وعلى رأسهم ولي الله المطلق أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي تجلّت لقلبه المبارك، فورث نفس الحقيقة التي تجلّت لقلب الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، وكسب علوم المكاشفة منه.^٨

١. صحيفة إمام: ٣٤٨/٣.

٢. راجع: كشف الأسرار: ٣٢٦.

٣. راجع: صحيفة إمام: ٣٩/١٦.

٤. راجع: كشف الأسرار: ٣٣٤.

٥. صحيفة إمام: ٢٦٦/١٨.

٦. كشف الأسرار: ٣٢٢.

٧. راجع: تفسير سوره حمد: ١٣٩.

٨. راجع: آداب الصلاة: ١٨١.

وبعد وضوح هذه المطالب، فإن السؤال الأخير الذي يطرح نفسه هو: هل معرفة هذه العلوم - وفي الواقع فهم المعنى النهائي لهذا النوع من المعارف - قد جعل في متناول المعصومين عليهم السلام فقط، ولم يتمكن غيرهم من فهم هذا النوع من الآيات والنصوص؟ لقد رفض الإمام الخميني رحمته الله أن يكون ذلك خاصاً بالمعصومين، حيث قال:

إن هذه الحقيقة واللطفية الإلهية التي هي العلم بالتأويل يمكن الحصول عليها بالمجاهدات العلمية والرياضات العقلية، مشفوعة بالرياضات العملية وتطهير النفوس وتنزيه القلوب وتقديس الأرواح، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾^١ وكما قال أيضاً: ﴿لَا يَسْأَلُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾^٢ وإن كان الراسخون في العلم والمطهرون هم الأنبياء والأولياء المعصومين عليهم السلام بقول مطلق، ولذا فإن علم التأويل بجميع مراتبه مختص بهم، ولكن لعلماء الأمة أيضاً حظاً وافر منه بقدر درجاتهم في العلم والطهارة، ولذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: أنا من الراسخين في العلم.^٣

وحينئذٍ فإن طريق فهم المعنى النهائي في نصوص المتشابهات والمعارف العلمية غير مسدود أمامنا أيضاً، حيث يمكن لكل شخص وبحسب علمه وطهارته إدراك وفهم الآيات، وفهم معنى وحقيقة القرآن. وبعبارة أخرى: إن فهم المعنى النهائي للنصوص المقدسة برأي الإمام الخميني رحمته الله أمر ممكن ذاتاً للجميع، وقد يكون مسدوداً أمام أكثر الناس بسبب سلسلة من الموانع والعقبات، فما هذه الموانع التي تحول دون فهم المعنى النهائي للنص الديني برأي الإمام الخميني رحمته الله؟ يمكن التعرف على هذه الموانع من خطابات ومؤلفات الإمام رحمته الله.

موانع فهم القرآن

القرآن ليس كتاباً عادياً ومادياً لكي يمكن الحصول على أسرارته ورموزه في المدرسة بالتعليم والتعلم، والقليل والقال، وإنما هو كتاب إلهي ومعنوي، ولهذا فإن إدراكه وفهمه لا يتيسر إلا في ظل توفر بعض الشروط وزوال بعض الموانع والعقبات، وفيما يلي نذكر بعض هذه الموانع والعقبات والتي في إزالتها دور مهم في فهم القرآن:

١. آل عمران: ٧.

٢. الواقعة: ٧٩.

٣. شرح حديث جنود عقل وجهل: ٦١.

١. عدم طهارة الروح، فإن حقيقة القرآن - باستثناء بعض الآيات والمعارف العملية التي بينت على مستوى فهم العامة - لا يمكن الحصول عليها إلّا بشرط طهارة الروح في مسرّ الحقائق القرآنية. فالقرآن نور بنفسه، ولهذا يُعرف الكلام الإلهي، وتكشف أسرار الحقائق الإلهية بواسطة نور الباطن، ولذا يجب الابتعاد عن أدناس وأدران عالم الطبيعة بالوضوء بماء الحياة الزلال من ينبوع الصافي، وبالتمسك بأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، فهم الجبل المتين الذي لا ينقطع أبداً حتّى يتم إدراك الحقائق القرآنية.^١

وكلّما كانت طهارة الإنسان الباطنية أكبر كلّما كان تجلّى القرآن على قلبه أفضل، وبمقدار ما عليه الإنسان من انشراح الصدر تفتح أمامه أبواب إدراك الحقيقة؛ وعلى هذا يجب السعي لتطهير القلب وتحرير النفس من سيطرة الشيطان، وبواسطة تلاوة كتاب الله والتأمّل فيه سينفتح أمامه طريق إدراك سرّ الحقائق الخفية.^٢

٢. الغرور، وهو مانع آخر من موانع وحجب فهم القرآن الكريم، حيث يرى طالب العلوم القرآنية نفسه مستغنياً وراضياً بما عنده من كمالات موهومة. فمن جائل الشيطان المهمة هي أن يجعل ما عند الإنسان من إيجابيات أمام ناظره دائماً ويجعله راضياً وقانعاً بما عنده، فيحول بينه وبين الحصول على الكمالات الأخرى، ويمنعه من التعمّق في القرآن والاستفادة من المعارف السامية لهذا الكتاب الإلهي. فالغرور حجاب والقرآن نور، والحجاب يمنع من وصول النور، ومن أجل الاستفادة المناسبة من نور القرآن يجب إزالة حجب الغرور ليستطيع الإنسان من إدراكه بالنحو الذي هو عليه.^٣

٣. حجاب الاصطلاحات، المانع الآخر من موانع الوصول إلى عمق المعارف القرآنية هو الاشتغال والاهتمام بالاصطلاحات والمفاهيم أكثر من المقدار المتعارف، فيهتم الأدباء وأصحاب اللغة بالظاهر واللغة، فترة النزول، وشأن النزول، وأنواع القراءات والأمور القشرية الأخرى، ويغفلون عن لب القرآن، وكذلك الفيلسوف والعارف الاصطلاحي إذا اهتموا باصطلاحاتهم ومفاهيمهم الخاصة، فإنها ستقعد بهم عن الوصول إلى لبّ المعارف القرآنية.

١. راجع: شرح دعاء السحر: ٣٨، ٥٦-٥٧.

٢. شرح دعاء السحر: ٩٥.

٣. راجع: صحيفه إمام: ٣٨٩/١٤؛ آداب الصلاة: ١٩٥.

وعليه لا ينبغي الاكتفاء بالمصطلحات والظواهر، وينبغي التفوذ إلى لب هذه المعارف.^١
 ٤. الآراء الفاسدة والجمود على أقوال المفسرين، وهو المانع الرابع من موانع الإدراك الصحيح للقرآن وفهمه، وربما كان اتباع الآراء الفاسدة ناشئاً من سوء استعداد الشخص نفسه ومن تبعيته وتقليده للآخرين، ومن أجل فهم القرآن يجب التحرر من تقليد واتباع الآراء الفاسدة وتجنب أقوال المفسرين، وأن يتور بالمعاني والمعارف النورانية عن طريق التدبر والتفكير في الآيات الشريفة.^٢

٥. الذنوب، وتعدّ من عقبات إدراك المعارف النورانية الإلهية، فالمعاصي والطغيان والتمرد على الربّ المتعال تلقى على القلب كدورة وحجاباً تمنع الإنسان من إدراك الحقائق السامية. وصورة القلب المحجوب بالذنوب كالمرآة الصدئة والقذرة التي لا تعكس النور، فكذلك القلب المحجوب بالذنوب لا تعكس فيه أنوار الحقائق. فينبغي صقل مرآة القلب لتجلى فيها المعارف الإلهية، وعندما يكون القلب سليماً وصافياً يكون لانقاً للتجليات الغيبية وظهور الحقائق الملكوتية، وطبقاً لتصريح الآية الشريفة، فإنّ للمذنبين قلوباً لا يفقهون بها، وعبوناً لا يصرون بها، وأذاناً لا يسمعون بها.^٣

٦. آخر الموانع التي نذكرها هنا هو حجاب الدنيا، فالملك والملكوت غير منسجمان تماماً مع بعضهما، فالقلب الذي أكبر همّه الدنيا التي انقطع إليها وإلى شؤونها، فسيوضع بين هذا القلب وبين الله تعالى والمعارف الإلهية المتعالية حجاباً سميكاً، وكلّما ازدادت الغفلة عن الله تعالى كلّما ازدادت العلاقة بالدنيا، ويزداد سمك هذا الحجاب إلى أن ينطفئ نور الفطرة تماماً، وتغلق أمام الإنسان طرق السعادة والكمال وإدراك الحقائق، وتلقى على القلب الأقفال: ﴿أَمْرٌ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾،^٤ وهي أقفال وأغلال حبّ الدنيا، فمن أراد الحقائق يجب عليه تطهير قلبه من أدران الدنيا وعدم الاشتغال والاهتمام بالأمر الدنيوية.^٥

١. راجع: آداب الصلاة: ١٩٦.

٢. راجع: المصدر: ١٩٦ و ١٩٩.

٣. الأعراف: ١٧٩.

٤. راجع: آداب الصلاة: ٢٠٢.

٥. محمد صلى الله عليه وآله: ٢٤.

٦. راجع: آداب الصلاة: ٢٠٢.

المصادر

القرآن الكريم.

١. آداب الصلاة، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، ١٣٧٢ ش.
٢. البيان في تفسير القرآن، أبو القاسم الخوئي (عليه السلام)، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٣٩٥ هـ.
٣. تفسير سورة حمد، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران ١٣٧٥ ش.
٤. زبان دين، أمير عباس عزيزماني، دفتر تبليغات اسلامي، قم، ١٣٧٥ ش.
٥. شرح جهل حديث، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران ١٣٧٨ ش.
٦. شرح حديث جنود عقل و جهل، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، ١٣٨٠ ش.
٧. شرح دعای سحر، الإمام الخميني (عليه السلام)، ترجمه سيد أحمد فهري، فيض كاشاني، طهران، ١٣٨٠ ش.
٨. شرح دعاء السحر، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٨١ ش.
٩. صحيفه امام، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران ١٣٧٨ ش.
١٠. عقل واعتقاد ديني، مايكل پترسون وآخرون، ترجمة أحمد نراقي وإبراهيم سلطاني، طرح نو، طهران، ١٣٧٤ ش.
١١. علم ودين، ايان باربور، ترجمة خرماهي، نشر دانشگاهي، طهران، ١٣٧٤ ش.
١٢. فلسفه دين، جان هيک، ترجمة بهزاد سالكي، انتشارات بين المللي هدی، طهران، ١٣٧٦ ش.
١٣. كشف أسرار، الإمام الخميني (عليه السلام)، انتشارات مصطفوي.

أخطاء المستشرقين حول القرآن برأي الإمام الخميني رحمته الله

غلام حسين ناطقي

المقدمة

لقد تعرّض القرآن ومنذ بدء نزول الوحي إلى سيل من التهم والافتراءات من قبل المستكبرين والمستعمرين باعتباره السند الأهم لأحقية الدين الإسلامي، وقد حمل مشركو قريش في عصر الرسالة هذه الريبة، ثم تلاهم في العصر الحديث جماعة تُعرف بالمستشرقين.^١ وكان هدفهم إبعاد المسلمين عن القرآن لتحقيق أهدافهم اللامشروعة والاستعمارية عبر بث الشبهات والإشكالات حول القرآن: «يُرِيدُونَ لِيُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ».^٢

يقول «هارتموت بابزين»^٣ حول اهتمام الغرب والمسيحيين بالقرآن:

إن تعامل هؤلاء مع القرآن بمثابة ردة فعل لرفض المسلمين لمشروعية وصحة الإنجيل الذي ادّعوا تحريفه، وأن القرآن هو الوحي المتزل من الله تعالى على رسوله محمد عليه السلام قد حلّ بدل الإنجيل، وفي قبال ذلك حاول المسيحيون الطعن في القرآن والادّعاء بأنه منتخب مختصر من الإنجيل، وأن محمد عليه السلام ادّعى النبوة كذباً، ولهذا فقد حظي إبطال القرآن باعتباره الأصل الرئيس في التبليغ الديني باهتمام المسيحيين الغربيين، فسعوا إلى ترجمته.^٤

١. قالوا في تعريف المستشرق: هو الباحث من بلاد الغرب في تراث الشرق، وكل ما له علاقة بالتاريخ واللغة، والأدب والفن والعلوم، والعادات والسنن.

٢. الصف: ٨.

3. Hartmut Bubzin.

٤. نظري اجمالي بر ترجمه هاي لاتيني قرآن ترجمان وحی: ٣٥/٧ و ٣٦.

وعندما نشر المستشرق الألماني هنكلمان أول ترجمة للقرآن باللغة الألمانية في سنة ١٩٦٤م، بيّن هدفه من هذه الترجمة قائلاً:

يجب على كل مسيحي التعرف على القرآن لمواجهة الإسلام ونشر المسيحية.^١
وطبعاً هذا الكلام لا ينفي وجود بحوث علمية موضوعية ومنصفة قام بها بعض المستشرقين، لكنها قليلة جداً قياساً إلى المؤلفات المغرضة التي فيها نقاط مبهمّة كثيرة جداً، ولذا ينبغي توقّي الحذر منها.

وسعينا في هذه المقالة إلى بحث نظرية المستشرقين حول مآخذ القرآن. ويبدأ هذا البحث بتعريف الاستشراق، ثم الإشارة المختصرة لتاريخ المستشرقين وأهدافهم، وبعد ذلك سوف نتطرق إلى أصل البحث.

تعريف الاستشراق

لقد عُرضت تعاريف مختلفة للاستشراق *orientalism* من قبل المستشرقين ونقاد الاستشراق،^٢ ونشير هنا إلى إحدى هذه التعاريف الشاملة مراعاة للاختصار:
الاستشراق هو قيام الباحثين الغربيين بدراسة تراث الشرق وخاصة المسائل المتعلقة بالتاريخ، واللغة والأدب، والفن والعلوم والعادات والسنن.^٣

التاريخ القديم للاستشراق

إن المصادر التاريخية المتبقية لنا من القرون السالفة تتيح لنا القول: بأن منطق دراسات الغربيين حول الشرق كان في أواخر القرن السادس قبل الميلاد، وذلك عندما قرّر داريوش ٥٢٢ - ٤٨٦ ق.م أحد ملوك الهخامنشيين - أعظم إمبراطور في إيران القديمة - توسعة نطاق دولته نحو الغرب، فتحرّك بجيوشه نحو اليونان:

ووصل إلى نهر الدانوب،^٤ ومال اليونانيون بعد هذا العصر، باعتبارهم جزءاً من الغرب^٥ إلى التعرف على الشرق فانكبوا على المطالعة للتعرف على أهداف

١. أهداف مطالعات إسلامي، نقلاً من جريدة كار وكارگر، بتاريخ ١٣٧٧/١٠/٣٠.

٢. راجع: نقد آثار خاورشناسان: ٧؛ شرق شناسی: ٣٥٦؛ نمايه، فصلنامه كتاب های اسلامي: العدد ٣٥/٦.

٣. المستشرقون والدراسات القرآنية: ١١.

٤. تمدن ایرانی: ٣٩ - ٤٠.

٥. ذهب بعض، ومنهم أرسطو، إلى أن اليونان هي الحد الفاصل بين الشرق والغرب، وقالوا: بأن اليونان تحوي على جميع جوانب الشرق والغرب. راجع: خاورشناسی در روسیه وأوروبا: ٤٩.

عدوهم.^١ واستمروا على ذلك، واتسع كثيراً في عصر حكومة أردشير الأول ٤٤٢ - ٤٦٥ ق.م. وفي هذه المرحلة التاريخية سافر المؤرخون والعلماء اليونانيون إلى مصر وبابل، وإيران وأحاطوا بتاريخ المذاهب الشرقية وعلومها.^٢ وأول غربي ذكر اسمه في المصادر التاريخية،^٣ وله بحسب الظاهر كتاب حول داريوش الأول هو «هكاته»^٤ ٥٦٦ ق.م،^٥ وقد وصلتنا بعض تقاريره حول الشرق عبر ما تركه لنا المؤلفون من بعده من آثار.

وهناك شخص آخر تحدث حول الشرق ذكر اسمه في المصادر التاريخية اليونانية وهو «اشيلوس»^٦ ٤٢٥ - ٤٥٦ ق.م الذي كتب كتاباً بعنوان پارسيان، حول الهجوم العسكري الذي شنه خشايار شاه الملك الهخامنشي ٤٦٥ - ٤٨٦ ق.م، وهو يوناني، وقد ذكر العرب في كتابه.^٧ والشخص الثالث يوناني^٨ تحدث حول الشرق بالتفصيل^٩ واسمه «هرودوت»^{١٠} أو «هرودوتس». وقد عاش في الفترة بين ٤٢٥ - ٤٨٤ ق.م بالتقريب^{١١}. وشغف كثير من اليونانيين في ذلك الوقت بشرة الشرق ورونقه، واختاروا السكنى في آسيا الصغرى. ولد هرودوت في هالكارناس^{١٢} - مستعمرة يونانية في آسيا الوسطى - وكان على عكس

١. نقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية: ١: ٢٨.

٢. إيران از آغاز تا اسلام: ٢٢٠.

٣. وردت مطالب حول الشرق وخاصة إيران في السفرنامه المنسوبة إلى فيثاغورث (Phythagore) في القرن السادس قبل الميلاد، ولكن ولوجود ترجيح في نسبة هذه السفرنامه إلى فيثاغورث أعرضنا عن ذكرها. ولمزيد الاطلاع راجع: تاريخ جهان باستان يونان: ٢٢٢.

4. hecatee.

٥. شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران از آغاز تا سلسله صفویه: ٢٤، ٢٥؛ بتفاوت يسير.

٦. Aeshylus وورد اسمه في المصادر أيضاً: (اشيل، آيسخولوس واخيلوس)، راجع: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ٢١/١.

٧. المصدر: ٥٨.

٨. ذهب بعض إلى أن هرودوت آسيوي ومن التبعية الإيرانية؛ راجع: شناسایی منابع و مآخذ ایران: ٢٥؛ خاور شناسی در روسیه: ٨.

٩. راجع: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ٥٨/١؛ تاريخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانيان از صدر اسلام تا انقراض قاجاريه: ٤٩.

10. Herdot.

١١. ذهب بعض إلى أن سنوات حياته كانت بين ٤٢٠ - ٤٨٩ ق.م، راجع: مطالعات اسلامی در غرب: ٢٩.

12. Halicarnasse.

كثير من اليونانيين القاطنين في آسيا الصغرى اللاهثين وراء السلطة والثروة، فكان يسعى للتعرف على ما يحيط به وتعريف الآخرين بذلك.

فترك مسقط رأسه في فترة شبابه قاصداً جزيرة ساموس^١، ثم أثينا، وتعرف فيها على پر كليس^٢، رئيس جمهورية المدينة، وسوفكلس^٣ الشاعر اليوناني الكبير، ثم سافر إلى مصر وسورية، وكلجند والمقدونية، وتركيا وبابل، وذهب من هناك برفقة مجموعة من المهاجرين اليونانيين إلى روما.^٤

وكتب في روما ما شاهده وسمعه في رحلته هذه في كتاب بعنوان *تاريخ العالم* في تسعة أجزاء. وكان كتابه تاريخاً مختصراً للعالم، وهو في الحقيقة:

تأريخ الصراع بين إيران واليونان، وإن شئت قلت: تأريخ الصراع بين آسيا وأوروبا.^٥
فقد كانت إيران أكبر قوة في الشرق، وكانت اليونان أقوى دولة في الغرب.

وقد اهتم هروودوت في تاريخه بالإضافة إلى توثيق الوقائع التاريخية والأحوال الجغرافية لذلك العصر بعبادات وتقاليد الأمم أيضاً، وبحثها بشكل مفصل، وإن اعتبرها كثير من المحققين في التاريخ بأنها ملوثة بالأساطير والحكايات التي لا تنسجم مع العقل،^٦ ولكن ينبغي الاعتراف أنه بالرغم من وجود الأساطير والفلو والنظرة التمجيزية في هذا الكتاب،^٧ فإن فيه بحوث قيمة حول الشرق، وغالباً ما كانت منسجمة مع الآثار التاريخية والكتابات الحجرية في ذلك العصر، وذات علاقة معها.

وهناك يونانيون آخرون اهتموا بالمطالعة والكتابة حول الشرق والشرقيين مثل: كتزياس^٨ القرن الخامس الميلادي،^٩ وغزنقون^{١٠} ٣٣٥ - ٥٤٤ ق.م.^{١١}

١. Samos.

٢. Pericles، ولمزيد الاطلاع راجع: تاريخ تمدن: ١/٥.

٣. Sophxles.

٤. شناسایی منابع و مأخذ تاریخ ایران: ٢٤ - ٢٥، بتفاوت يسير.

٥. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ٥٧/١.

٦. راجع: نقد الخطاب الاستشراقي: ٢٨٧؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ٥٧/١؛ تاريخ تمدن: ٢٩٠/٥.

٧. لمزيد الاطلاع راجع: تاريخ تمدن: ٢٩٠/٥؛ يونانيان وپارسیان: ٥٣.

٨. Ctesias.

٩. راجع: شناسایی منابع و مأخذ تاریخ ایران: ٣١.

١٠. Xenophon

١١. راجع: شناسایی منابع و مأخذ تاریخ ایران: ٣٠؛ تاريخ اسلام از آغاز تا انقراض ساسانیان از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه: ٤٩؛ تاريخ ایران (باستان)؛ تاريخ تمدن: ٤٣/٦ - ٤٧.

الدور التحريفي للمستشرقين

أ) تعرّف المستشرقين على الإسلام

التعرّف على الإسلام أو الاستشراق الخاصّ عبارة عن دراسة وبحث غير المسلمين حول الإسلام والمسلمين من أجل التعرّف على الأجواء الثقافيّة والحضاريّة في العالم الإسلامي، وبناءً عليه، فإنّ تعريف الاستشراق غير مقيد بنشاطات الغربيين، بل هو شامل لكلّ باحث ودارس غير مسلم حول الإسلام وأتباعه، وإن كان الباحث والدارس شرقياً، كالمستشرقين الروس والصينيّين واليابانيّين.

ب) السابقة التاريخيّة للتعرّف على الإسلام

عرض المفكّرون والكتّاب والمطلعون على الاستشراق نظريّات وآراء مختلفة حول البداية التي شرع فيها المستشرقون بدراسة الإسلام. فذهب البعض إلى أنّها بدأت بحروب مؤتة، وتبوك في عصر الرسول الأكرم (عليه السلام)، وذهب آخرون إلى أنّها بدأت في القرن الثامن الميلادي، وهناك آراء أخرى تذهب إلى أنّ بدايتها في القرن التاسع، أو العاشر، أو الحادي عشر، أو الثاني عشر، أو الثالث - عشر، أي: بعد هزيمة المسيحيّين في الحروب الصليبيّة ١٢٥٠م^١، ولكن في ضوء التعريف المذكور حول التعرّف على الإسلام لدى الغربيّين، يمكن القول: بأنّ الاستشراق بدأ من عصر النبيّ الأكرم (عليه السلام)، فمثلاً في السنة السادسة للهجرة عندما بدأ (عليه السلام) دعوته العالميّة حينما أرسل مبعوثيه إلى قادة العالم آنذاك يدعوهم إلى دين التوحيد، ومنها رسالته (عليه السلام) إلى قيصر الروم هرقل بيد دحية الكلبي، فسلمها إليه في مدينة حمص. وبعد اطلاعه عليها قرّر من ذلك الحين التعرّف على خصوصيات حياة النبيّ الأكرم (عليه السلام) والدين الإسلامي. وقد أخذ دحية أبا سفيان معه إلى هرقل، فسأله أسئلة عن النبيّ (عليه السلام) الجديد ودينه فأجابه أبو سفيان عنها، ولكن القيصر لم يكف بذلك فأرسل رسالة إلى أحد علماء الروم عن هذا الدين الجديد، فأجابه العالم: إنّ هذا هو النبيّ (عليه السلام) الذي ينتظره العالم. فنوى قيصر اعتناق الإسلام، ولكنّه خاف ثورة الروم عليه.^٢

وهذه الحركة من قيصر وسعيه لمعرفة حياة رسول الله (عليه السلام) ودينه الجديد، وكذلك

١. مطالعات اسلامي در غرب: ٢٧.

٢. راجع: تاريخ يعقوبي: ٤٤٣/٢١ - ٤٤٤؛ تاريخ الطبري: ١٢٨/٢ - ١٣١؛ فروغ ابدیت: ٢١٢/٢ - ٢١٧.

الجهود الأخرى التي بُذلت في عصر النبيّ للتعرف على الإسلام ونبيّه الكريم، ومنها الحوارات التي أجراها مجموعة من علماء نصارى نجران مع رسول الله ﷺ وقصة المباحلة التي أدت إلى إسلام أحد هؤلاء العلماء واسمه أيهم،^١ هو نوع من التعرف على الإسلام.

وكان هذا النوع من الدراسات قليل إلى زمان الحكومة الأموية، حيث ظهر بشكل واضح، ولكن بقلب النزاع والعداوة مع الإسلام. وقد حاول عدد كبير من المسيحيين الذين نفذوا إلى أجهزة الدولة الأموية توجيه ضربة للإسلام وتخريبه من الداخل، فبذلوا كل ما استطاعوا من جهد في سبيل هذا الهدف. ونشير هنا إلى شخصين منهم كنموذج:

الأول: أبو مالك غياث بن الصلت الملقّب بالأخطل ٢٠ - ٩٢ق / ٤٦٠ - ٧١٠م، الذي صار الشاعر الرسمي للخليفة عبد الملك بعد إنشاده قصيدة يمدحه فيها، وكان في ظلّ حماية الخليفة الأموي ينتقد ويستهزئ بالإسلام والمسلمين صراحة، ويلوم بشدة كل من يغيّر دينه إلى الإسلام تقريباً للسلطة.^٢

الثاني: جون الدمشقي^٣ المعروف بـ«يوحنا» (٦٥٠ - ٧٥٠م)، الذي كتب كتاباً تحت عنوان: الفرق^٤ دون فيه المناظرات مع المسلمين وطرق الحوار والجدل معهم، وبسبب كتابه هذا دون اسمه في التاريخ بصفته المؤسس للتهم والافتراءات على الإسلام ورسوله الكريم ﷺ.^٥

فقد ذكر في كتابه أكاذيباً وموضوعات صارت بعد ذلك أساساً للفكر الاستشراقي، فهو الذي زعم أن رسول الإسلام قد أخذ دينه من راهب مسيحي ومن التوراة والإنجيل، وأن الوحي ونزول آيات القرآن كان يتزامن مع الحاجات الجنسية للنبي ﷺ.

وقد تمسك المسيحيون في الأندلس بهذه الآراء الفاسدة وأضافوا عليها، وقد نشرت الكنيسة أيضاً هذه التهم والمزاعم الباطلة، وترجمتها إلى اللغة اللاتينية.^٦

وعلى هذا الأساس يمكن القول: بأن بداية التعرف على الإسلام كان في عصر الحضور، ومنذ ذلك الحين انطلقت نشاطات التعرف على الإسلام. وقد حصلت هذه النشاطات بأيدي

١. راجع: تاريخ العقوي: ٢٤٩/١ - ٢٥٢.

٢. راجع: انتقال علوم يوناني به عالم اسلامي: ٢١٥ - ٢١٦.

3. John Damas Cus.

4. de haeresibus.

٥. محمد دراوريا: ١٨٢.

٦. سير تاريخي وارزيابي اندیشه شرق شناسي: ٨٤ - ٨٥ راجع: محمد دراوريا: ١٨٢؛ تطوّر الاستشراق في

دراسة التراث العربي: ٢٥.

المسلمين إلى فتح الأندلس بشكل مبعثر وغير منتظم. وبعد هذا العصر اتخذت هذه النشاطات شكلاً أكثر جدية، وازدادت كثيراً في عصر الحروب الصليبية، وخاصة بعد هزيمة المسيحية في هذه المعارك، وتقدم الإسلام نحو أوروبا، وقد سعت الكنيسة بشدة يوماً بعد يوم إلى عرض صورة غير واقعية ومحرّفة عن الإسلام.

ج) رأي الإمام الخميني رحمته الله

أشار الإمام الخميني رحمته الله في موارد عديدة إلى هذا الجانب، ففي كتابه ولاية الفقيه، قال متحدثاً:
أحسن الغريون في أثناء الحروب الصليبية أن الإسلام وأحكامه وإيمان الناس به يقف سداً منيعاً أمام مصالحهم المادية وسلطتهم السياسية، ويشكل خطراً بالغاً ضدهم؛ ولذلك سعوا وبوسائل مختلفة للتبليغ ضد الإسلام والتآمر عليه.
لقد تكاثف لتحريف حقائق الإسلام المبلفون في المدارس الدينية والموظفون في الجامعات والمؤسسات التبليغية الحكومية، وما يملكونه من دور النشر والمستشرقون الذين يعملون لخدمة الدول الاستعمارية، فأدى ذلك إلى تضليل كثير من المتعلمين.^١
وكتب في موضع آخر من هذا الكتاب نفسه، قال رحمته الله:

ومن ناحية أخرى فقد نشط المستشرقون الذين هم عملاء للمؤسسات الاستعمارية لتحريف وتزوير حقائق الإسلام.^٢

وقال رحمته الله أيضاً:

لقد قرؤوا نصوص القرآن، وقرؤوا الإسلام أيضاً، وفهموا أن القرآن كتاب إذا أخذ به المسلمون، فإنهم سيضربون على أفواه تلك الأمم التي تريد السيطرة عليهم، فالقرآن يقول إن الله تعالى لم يجعل سلطة لغير المسلم أبداً....

لقد قرؤوا فعرفوا ما هو القرآن والإسلام ونصوص الإسلام، وأن المسلمين إذا ما أطلعوا على هذه النصوص وتمسكوا بالقرآن والإسلام، فسيتهي أمر الغزاة والمتسلطين؛ ولذلك فكروا في طريقة لبقاء هؤلاء الغزاة والمتسلطين ووجدوا أن السبيل هو في الفصل بين الأمة والإسلام.^٣

وعلى هذا، ففي رأي الإمام الخميني رحمته الله أن أهم أهداف المستشرقين ودراسات الغرب

١. ولاية فقيه: ١٠.

٢. المصدر: ١٢٨؛ صحيفه إمام: ١٥٨٧/٦؛ و٤٥٠/٨.

٣. صحيفه إمام: ٣١٧/٤.

الإسلامية والقرآنية هو تحريف وقلب المعارف القرآنية. وسنوضح مقولة الإمام (رحمه الله) هذه فيما يلي تحت عنوان: مراحل الدراسات الإسلامية في الغرب.

مراحل دراسة الإسلام

تصدى المستشرقون لبيان المراحل المختلفة التي مرّ بها التعرف على الإسلام، وقد قسّمها كلّ واحد منهم على طريقته وذوقه الشخصي، فقسّمها بعض إلى ثلاث مراحل، وبعض إلى أربع مراحل، وبعض إلى سبع مراحل.^١ ونحن نقسّمها إلى مرحلتين باعتبار خصائصها المتميّزة، وسنعرض عن ذكر الجزئيات بسبب طول البحث.

أ) منذ ظهور الإسلام إلى القرن السادس عشر الميلادي

وتشمل هذه المرحلة منذ عصر الحضور إلى أوائل القرن السادس عشر الميلادي، وكانت تتميز بالتغيّر الدائم والتوسّع المستمر، فقد كانت ضعيفة في البدء وفي عصر النبي الأكرم (ص)، ثم تطوّرت في عصر الحكومة الأموية بواسطة رجال الدين المسيحيين، وخاصة يوحنا الدمشقي، وازدادت تطوراً بعد هزيمة المسيحية في الحرب الصليبية واتّسع نفوذ الدين الإسلامي في الأراضي المسيحية.

وكان أهم وأبرز خصائص هذه المرحلة هي تحكّم الكنيسة المطلق وتوجيهها لدراسة الإسلام والتعرف عليه، فكانت لهذه الدراسة طابعاً دينياً - أي: أنّ هذه النشاطات كانت بهدف إيجاد سدّ دفاعي أمام تقدّم الإسلام، والدفاع عن كيان المسيحية، وإيجاد الشبهات في أذهان المسلمين بقيادة الكنيسة والقساوسة المتعصّبين في ظلّ دعم الملوك المسيحيين.

وكانت ذات دواعٍ دينية وتبشيرية محضة، وخاصة بعد الهزيمة العسكرية للمسيحية مع الإسلام، حيث ألقي أسلوب المواجهة الثقافية والإعلامية مع الإسلام، وصارت غايتها تخریب الإسلام والمسلمين بواسطة الوعظ والتبليغ والنفوذ التدريجي، بصفته أفضل طريق لمواجهة الإسلام ونشر المسيحية، فجاءت القراءات العربية الإسلامية لسدّ الاحتياجات التبشيرية.^٢

١. راجع: مطالعات اسلامي در غرب: ٤٠ - ٤١؛ سير تاريخي وارزيابي انديشه شرق شناسي: ٦١؛ نقد الخطاب الاستشراقي: ٣٧٠/١.

٢. تراث الاسلام: ٥٩/١؛ ولمزيد الاطلاع راجع: نقد الخطاب الاستشراقي؛ تاريخ حركة الاستشراق: ١٢؛ أضواء على الاستشراق والمستشرقين: ١١.

وازداد اهتمام الكنيسة بالإعلام يوماً بعد يوم، وقد بذلوا غاية جهدهم في عرض صورة غير واقعية ومشوهة للإسلام، ولم يدخروا وسعاً في تحريف الإسلام وتشويه صورته وتسفيه قيمه، ونسبوا كثيراً من الأساطير والخرافات إلى الإسلام والنبي الأكرم عليه السلام.

يقول المستشرق الهولندي دريان رلاند «ريلند»^١ في هذا الشأن:

إذا كان هنالك دين في الكرة الأرضية وصفه أعداؤه بأقبح الأوصاف، ونفروا الآخرين منه بنحو لو أراد عاقل أن يرد تلك الأساطير لوصم بالعار، فذلك الدين هو دين الإسلام.^٢

واعترف المستشرق الإنجليزي سردينسن راس^٣:

إن أكثر المعلومات التي يمتلكها الأوروبيون حول الإسلام وخلال القرون الماضية مبنية على أخبار وتقارير محرّفة روج لها المسيحيون المتعصبون، فأدى ذلك إلى انتشار مجموعة من التهم الباطلة والبعيدة عن الانصاف، وبالفوا بنت الإسلام بكلّ قبيح وتعبير غير لائق عند الأوروبيين.^٤

ويقول كاراده فو في كيفية تعريف رسول الله عليه السلام في الغرب:

لقد وُصف محمد عليه السلام في الغرب ولفترة طويلة بأقبح الصفات حيث لم يجدوا نعتاً قبيح إلا وصفوه به.^٥

فوصفوه - ونعوذ بالله - بأنه مرائي وشهواني، وطالب جاه ومصروع، وشيطان ومخادع! ولذا فقد أثرت هذه الافتراءات والأباطيل في أوروبا أثناء فترة القرون الوسطى في الاعتقاد بأن محمداً عليه السلام نبي كاذب، وكان يتظاهر بأن الوحي يتنزل عليه من الله تعالى.^٦

وكانوا يتوهمون بأن المسلمين أناس وثنيون يعبدون الأقانيم الثلاثة: محمد عليه السلام، وترواجان، وأبو للو.^٧ وعرفوا القرآن بأنه: مجموعة من الترشحات الذهنية لرسول الله عليه السلام ومقتبس من كتب الماضين. ووصفوا الدين الإسلامي بأنه دين الخداع والسيف والشهوة

1. Adrian reland.

٢. نكرش تاريخي بر روي روي غرب با اسلام، نقلاً عن

Deln Reliquence Mohammedica Utrech. P.123

3. Sir Denison Ross.

٤. محمد عليه السلام خاتم پیامبران: ٢/٢٨١.

٥. من الشرق والغرب نظرات استشرافية في الإسلام: ٨، نقلاً من المحمدية: ٢٠.

٦. درآمدی بر تاریخ قرآن: ٤٥.

٧. حياة محمد: ١٤١.

وشوّهوا سمعته بصور كاريكاتيرية مضحكة.^{٢٠١}

وقد مرّت الإشارة أنّ مؤسّس هذه الشائعات والأباطيل هو جون الدمشقي يوحنا في القرن الثامن الميلادي، ويليه شخص باسم نيكيتاس بزانس في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي. وكان من أكثر المتطرفين خشونة على الإسلام، وقد كتب كتاباً في الردّ على القرآن والإسلام^٢ تحت عنوان: *نقض الأكاذيب في كتاب المسلمين*.^٤

وظهرت في القرن الثاني عشر الميلادي مجموعة بزعامة بيتر محترم^٥ ١٠٩٢ - ١١٥٦م، الراهب المعروف في دير كلوني،^٦ عرضت هذه المجموعة صورة سيئة عن الإسلام بهدف تشويه صورة السلم والسلام عند الإسلام والمسلمين، والأهمّ من ذلك كلّهم ترجموا من العربية إلى اللاتينية كتاب تروج إلى صحة إيمان المسيحيين.^٧ وهذه المجموعة التي عُرفت بعد ذلك بمجموعة طليطلة أو تولدو، تحتوي على مجموعة ناقصة من القرآن الكريم باللغة اللاتينية، وأساطير الساراسنيين،^٨ وكتاب نسب رسول الله (ص)، ومسائل عبد الله بن سلام، ورسالة الهاشمي إلى الكندي، ورسالة الكندي إلى الهاشمي، وملحق من تأليف بيتر في الردّ على عقائد المسلمين. وقد بقيت هذه المجموعة مخطوطة لمدة أربعة قرون، وكانت في متناول أيدي رجال الدين والمبشرين المسيحيين، وطُبعت في سنة ١٥٣٤م، باهتمام تنودور بيباندر^٩ ١٥٠٤ - ١٥٦٤م، عالم الإلهيات السويدي في السويد في مدينة بازل.^{١٠}

وهذه المجموعة المملوءة بالخرافات والإسرائيليات والسموم والكنائيات، كانت سارية المفعول لمدة ستة قرون، وكانت مصدراً مهماً لأي نوع من المعلومات عن القرآن

١. نغرش تاريخي برويا روي غرب با/اسلام: ٧٩.

٢. لمزيد الاطلاع راجع: برخورد آراي مسلمانان ومسيحيان، (تفاهات وسوء تفاهات): ١٣٩؛ محمد دراوريا:

١٦٦؛ تراث الإسلام: ٣٧/١؛ رؤية إسلامية للاستشراق: ٢٨؛ نقش كليسا در معالک إسلامي: ٣٤.

3. Confutatio Falsi Libris Quem Mhamdes arabs.

٤. راجع: دفاع از قرآن در برابر آرای خاور شناسان: ١١.

5. Peter the venerabic.

6. Cluny.

٧. نظر اجمالي بر ترجمه های لاتینی قرآن مجید: العدد ٢٦/٧.

٨. تراث الإسلام: ٤١/١.

9. Fabuae Saraceorum.

10. Theodor Bibiander.

والإسلام^١. وقد استفاد منها المؤلفون والنقاد الأوروبيون والمسيحيون لإبطال الإسلام، ويمكن الإشارة إلى بعضهم كنيكولاس كوزاي ١٤٠١ - ١٤٤٦م، ودينوسيوس كارثينوس ١٤٠٢/٣ - ١٤٧١م، ومارتين لوثر ١٤٨٣ - ١٥٤٦م، وهرغوگروتوس ١٥٨٣ - ١٦٤٥م، وخوان لويس ويوز ١٤٩٢ - ١٥٤٠م.^٢

وفي القرن الثالث عشر الميلادي كتب ريموندو مارتيني^٣ ١٢٣٠ - ١٢٨٤م، كتاباً باسم: *ضجر الإسلام باللغة العربية في الرد على المسلمين واليهود على أساس استدلال الغزالي ضد المشائين*، وقد انتشر الكتاب بلغته العربية وترجمته اللاتينية، ومنذ أوائل القرن السابع عشر اعتبر من نماذج المجادلات الدينية بين الإسلام والمسيحية واليهودية.^٤

وظهر مسيحي آخر في هذا القرن أيضاً باسم توما الأيني ١٢٢٦ - ١٢٧٤م، وصف فيه الإسلام بدين الشهوات، ووصف المسلمين بالمتوحشين الصحراويين.

وكانت أكبر الهجمات حجماً على القرآن والإسلام في القرن الرابع عشر الميلادي بواسطة جان كنتا كوزين^٥ ١٢٩٢ - ١٣٨٠م، إمبراطور بيزانس في كتابين؛ الأول تحت عنوان: *ضد تكريم المسلمين*، والآخر تحت عنوان: *ضد صلوات وتلاوة المسلمين*.

وظهرت في القرن الخامس عشر مجموعة من المستشرقين: أمثال: نيكولاس كوزاي^٦ ١٤٠١ - ١٤٦٤م، ألفونس سينا^٧ ١٤٩١م، وجان دي توركرماتا^٨ ١٤٦٨م، كتبوا بالترتيب كتاباً: *غربان القرآن*، *ثبوت الإيمان*، *بحث في رد الأراجيف لطرح ما وصفوه بانحرافات*

١. لمزيد الاطلاع عن هذه المجموعة ومصرها راجع: نقد الخطاب الاستشراقي: ٤٣/١؛ القرآن الكريم وروايات المدرستين: ٧٠٧/٢؛ نظر إجمالي بر ترجمه های لاتینی قرآن مجید: ٣٦؛ كتاب ماه (دين)، مقالة قرآن در عصر اصلاحات رنسانس، محمد كاظم رحمتي: ٦٣، ٦٤، دي وبهمن ١٣٨١ش.

٢. كتاب ماه (دين)، مقالة: قرآن در عصر اصلاحات رنسانس، محمد كاظم رحمتي: ٦٣ و ٦٤، دي وبهمن ١٣٨١.

3. RiomondoMartini.

٤. مطالعات اسلامي در غرب: ٥٢.

٥. رؤية إسلامية للاستشراق: ص ٣٠؛ نقلاً من:

The influence of Islam on Medieral Europe.P.74

6. Jeanne Kantakouzen

7. Nicholas Cusa (cusanus)

8. Alphone spina

9. Jean turrecremata.

10. Cribatio Al chorani Oeuvres.

11. Fortalitium Fidei.

ونحن/عات محمد (رحمته الله).^١ وما ذكرناه من الغربيين والمستشرقين قليل جداً ممن ظهر في القرون الوسطى بقصد تنفير الأوروبيين من الإسلام عن طريق تحريف هذا الدين وإلصاق الأكاذيب والأساطير به. وهذه الكتابات وسائر ما كُتب في القرون الوسطى عن الإسلام والمسلمين كانت سخيفة إلى درجة أن المستشرقين الذين جاؤوا بعد ذلك كانوا مضطرين إلى وصف هذه الكتب بأنها قصص أطفال، ووصفوا أصحابها بالكذابين^٢. وبحسبوا ونقدوا أقوالهم ومؤلفاتهم وكتبوا ردوداً عليها، مما سبب لبعضهم المضايقات والأذى الكثير في هذا السبيل، كما حدث ذلك لويليام ويستون^٣ الذي طرد من جامعة كمبريج في سنة ١٧٠٩م بسبب إظهار إعجابه بالإسلام،^٤ أو مثل ريتشارد سيمون^٥ وجاكوب رايسكه^٦ ١٧١٦-١٧٧٤م، الذين تعرّضوا لانتقادات مختلفة بسبب تفكيرهما الحرّ ونظرتهم الواقعية للإسلام، وضايقتهم الكنيسة بشدة.^٧

وطبعاً، لم تتوقف الأساطير والافتراءات عند هذا الحدّ، بل استمرت في القرون اللاحقة، فورث عدد كبير من المستشرقين تراث الماضين وتابعوا السير على خطاهم حذو النعل بالنعل. فمثلاً - وفي حدود سنة ١٨٨٧م - نشرت المنظمة الدينية لمدينة لندن كراساً بعنوان ظهور الإسلام وسقوطه (الإسلام وليس الدين المحمّدي) بقلم ويليام موير،^٨ وكان من حماة العلماء ومن المتلفين لتأييد المبلّغين. وقد كرّر في هذا الكراس جميع التهم السابقة المنسوبة للإسلام في القرون الوسطى،^٩ ولكن مع فارق مهمّ وهو أن الدافع للقراءات الإسلامية كان دافعاً دينياً وعقائدياً محضاً، بينما صار بعد ذلك دافعاً سياسياً واستعماريّاً،^{١٠} وستتحدث عن ذلك في الفصل الآتي.

1. Tractatus Contra Principales Errores Perfidi Mahometis.

٢. راجع: دفاع از قرآن: ١٢-١٣.

٣. نكرش تاريخي برويا روى غرب با اسلام: ٣٤٣، قلاً من: Dictionnaire Hisrique Et critique vol2 p.102.

4. William whiston.

٥. راجع: شرق شناسي: ١٤١-١٤٢.

6. Richard simon.

٧. Jakob Reiske، ولزید الاطلاع راجع: فرهنگ كامل خاورشناسان: ١٥٩.

٨. تراث الإسلام: ١/٣٣؛ رؤية اسلامية للاستشراق: ٢٦-٢٧؛ الاستشراق والمشرقون ما لهم وما عليهم: ٢٥.

9. William Muir.

١٠. برخورد آرای مسلمانان ومسیحیان: ١٧٦.

١١. تراث الإسلام: ٥٩/١.

(ب) من القرن السادس عشر إلى اليوم

تمتاز هذه المرحلة من التعرف على الإسلام بخصائص ومميزات، أهمها ظهور التعرف على الإسلام والاستشراق السياسي الاستعماري، أي: أن دافع المطالعات الإسلامية لم يكن دافعاً محضاً، بل اختلطت معه الدوافع السياسية والاستعمارية التي حلت بمرور الزمان محلّ الدوافع الدينية من دون إقصاء الدوافع الدينية نهائياً عن ذلك، فأصبحت أغلب دراساتهم في الغرب بدوافع استعمارية.

وبالرغم من ظهور الدراسات العلمية الكثيرة المقرونة بإساءة الفهم للتعرف على الإسلام في هذه المرحلة، وخاصة في القرنين التاسع عشر والعشرين، إلّا أنها قليلة جداً بالقياس لأعداد المؤلفات التي صدرت لأهداف استعمارية. ولهذا يمكن القول: إنّ أبرز خصوصيات هذه المرحلة من الاستشراق في الغرب هي كونها سياسية استعمارية. وقد سعى المستشرقون إلى تعييد الطريق أمام النفوذ الاستعماري عن طريق الثقافة التي طرحوها، لتنفيذ السياسة الاستعمارية وهيؤوا الأرضية المناسبة لحضورهم في البلاد الإسلامية؛ لأنّ احتلالها سيمكّنهم من السيطرة على أسواقها وتثبيت قواعدهم الاستعمارية، بالإضافة إلى التعرف على جغرافيا الأراضي الإسلامية، كما كانوا بحاجة أيضاً إلى التعرف على الحضارة والثقافة الإسلامية التي أوكّلوا دراستها إلى المستشرقين، فأجادوا في تحمّل هذه المسؤولية، وهيؤوا الأرضية الملائمة للمستعمرين للسيطرة على الشرق الإسلامي والحصول على ثرواته عن طريق القراءة الدقيقة للمجتمعات الإسلامية.

يقول الإمام الخميني رحمته في هذا المصمار:

منذ أراد الغربيون البحث عن الطريق إلى الشرق أرسلوا خبراءهم وتعرّفوا على الشرق بأجمعه. وكانت إحدى الدراسات حول هذه الأراضي... الثروات الباطنية للدول الشرقية، وهنالك دراسات أخرى حول عقائد هؤلاء الناس، وإلى أيّ مدى يمكن أن تكون فعالة لمواجهة الغزاة.^١

لقد كانوا على علم أنّ الشرق لقمة دسمة، وفيه ثروات ومعادن، وأنّه يجب الحصول عليها.^٢ وأوضح شاهد لهذه الخدمات التي قدّمها المستشرقون كان في هجوم نابليون بونابرت^٣ على

١. صحيفه /امام: ٤٤٩/٨ - ٤٥٠.

٢. المصدر: ٩٧/٤.

مصر في سنة ١٧٩٨م، ففي هذه الحملة العسكرية التي استفاد الاستعمار مباشرة من البحوث الخاصة بالمستشرقين.^١ فبالإضافة إلى قراءة نابليون لما كتبه المستشرقون أمثال دوولنه^٢ قبل الحرب، فقد اصطحب معه أيضاً المئات من المستشرقين، وعلماء الغرب في حملته العسكرية هذا؛ لأنه كان يعتقد بضرورة اصطحاب أرشيف حي مع هذا الجيش الجرار؛^٣ لكي يستطيع القضاء على كل مقاومة شعبية بمشورة وإرشاد هؤلاء المستشرقين. والأهم من ذلك هو خلق مبررات لحضوره غير المشروع في الشرق الإسلامي وخاصة في مصر.^٤ وعندما غادر نابليون مصر أمر نائبه كليبر بإدارة مصر وفقاً لمعلومات المستشرقين،^٥ ممّا يكشف عن أهميّة دور المستشرقين في استعمار البلاد الإسلامية.

ونشير هنا لإثبات ذلك إلى بعض المستشرقين الذين خدموا الاستعمار بشكل رسمي:

١. المستشرق الهولندي أسنوك هارجرونج^٦ الذي نُقل من قسم دراسات التعرف على الإسلام وعُيّن مشاوراً للحكومة الهولندية لإدارة البلد المسلم أندونيسيا.^٧
٢. المستشرق الإنجليزي مك دونالد،^٨ عُيّن مستشاراً للحكومة البريطانية في شبه القارة الهندية.
٣. المستشرق الإنجليزي جب،^٩ كان مستشاراً للحكومة الأمريكية في تنفيذ المشاريع السياسية والاستعمارية،^{١٠} بالإضافة إلى تعاونه مع الحكومة الاستعمارية البريطانية.
٤. الخبير الفرنسي في شؤون الشرق ماسينون،^{١١} كان مستشاراً للحكومة الفرنسية في مشاريعها الاستعمارية، واشترك أيضاً في الحروب العالمية.^{١٢}

١. شرق شناسي: ١٤٩.

2. C. F. de volney.

٣. شرق شناسي: ١٥٠.

٤. لمزيد الاطلاع راجع: سير تاريخي وارزيابي اندیشه شرق شناسی: ٩٠ - ٩٢؛ نقد الخطاب الاستشراقي: ٨٧/٢١؛ شرق شناسي: ١٤٢.

5. Kleber.

٦. شرق شناسي: ١٥٣.

7. C. Snouck Hurgronje.

٨. شرق شناسي: ٣٧٦.

9. Mac Donald.

10. H. A R. Gibb.

١١. راجع: رؤية اسلامية للاستشراق: ١٠.

12. L.ouis Massignon.

١٣. لمزيد الاطلاع راجع: نقد الخطاب: ٢٠٥/١ - ٢٢٤؛ فرهنگ كامل خاورشناسان: ٣٧٨ - ٣٨٦.

٥. ويليام موير^١ ١٨١٩ - ١٩٠٥م، أحد رجال الدولة الاستعمارية الكبار في الهند، وكان مؤمناً بالكنيسة ومن حماة مبلغها الدينيين،^٢ وقد قضى أكثر عمره في المناصب الإدارية والاستعمارية في الهند. وهو الذي كتب في سنة ١٨٨٧م كراساً جمع فيه التهم الباطلة ضد الإسلام وعاود عرض الصورة المشوهة عن هذا الدين في القرون الوسطى، وتحدث فيه أيضاً عن عدم صحة كثير من التعاليم الإسلامية.^٣

٦. ومن المستشرقين الآخرين بيكر^٤ الألماني ١٨٧٦ - ١٩٣٣م، الذي أسس بالتعاون مع جماعة مركز الدراسات الإسلامية في هامبورك لتربية مجموعة قادرة على إدارة شؤون المستعمرات. وفي أواخر سنة ١٩١٦م عُيِّن مستشاراً في وزارة الثقافة، ثم تنقل في الإدارات والمناصب السياسية حتى ارتقى إلى منصب وزير.^٥

ومع توسع الاستعمار واستيلاء الغرب على العالم الإسلامي، وخاصة في القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث اتسعت نشاطات دائرة الاستشراق من خلال تأسيس أقسام تعليمية وتخصصية للاستشراق في الجامعات، ومراكز الأبحاث، والجمعيات التبليغية والتبشيرية، وإرسال مجموعات إلى الشرق، وفتح مدارس في البلاد الإسلامية، وإقامة مؤتمرات الاستشراق، وغير ذلك.^٦ وقد اهتمت جميع الدول الأوروبية بالأبحاث المتعلقة بالشرق لنيل أهدافها الاستعمارية، وأسس في بعض الجامعات أقساماً اختصاصية لهذه البحوث.^٧

فقد أسس فرانسواي الأول، ملك فرنسا في سنة ١٩١٥م في ريمس كرسيّاً للغة العربية واللغة العبرية، وعهد مسؤولية ذلك إلى غويستينياني.^٨

وفي كالج دو فرانس، أسس كرسي للغة العربية في سنة ١٥٣٩م، وشغله غليوم بوستل،

1. William Muir.

٢. برخورد آراي مسلمانان ومسيحيان: ١٨٨.

٣. المصدر: ١٧٦.

4. Karl Heinrich Beker.

٥. لمزيد الاطلاع راجع: نقد الخطاب الاستشراقي: ١٨٧/١ - ١٩٧؛ فرهنگ كامل خاورشناسان: ٥٨، ٦٣.

٦. راجع: شرق شناسي: ٧٩.

٧. سير تاريخي وارزيابي انديشه شرق شناسي: ٨٢.

8. Guistiniani Aua.

٩. راجع: المستشرقون: ١٥٢/١.

ونقل تلاميذاً مثل جون سكاليجر إلى جامعة الاستشراق.^١

وفي جامعة جريجوريانا^٢ في إيطاليا أسّس قسم للدراسات الإسلامية في سنة ١٥٥٣م إلى جانب أقسام اللاهوت والحقوق الشرقية، وأسّس البابا جريجوريوس الثالث عشر المدرسة المارونية في روما سنة ١٥٨٤م،^٣ وبدأ تدريس اللغة العربية في هولندا في جامعة ليدين - لايندن^٤ - عبر رولنجن.^٥ وفي سنة ١٦١٣ م خصّص كرسي لتدريس اللغة العربية، وكان توماس أربانيوس أوّل أستاذ فيه، واتّسع هذا الاختصاص في القرون اللاحقة، فقد خصّصت مقاعد لسائر اللغات الشرقية، إضافة إلى اللغة العربية والدراسات الإسلامية.^٦

ولم تقتصر الدول الغربية بتخصيص كرسي واحد أو عدة كراسي للدراسات الإسلامية في جامعاتها، بل بادرت إلى تأسيس مؤسسات ومدارس خاصة للدراسات الشرقية والإسلامية. وكان أوّل من فتح هذا الباب هو كلبر^٧ وزير لوي الرابع عشر ١٦١٧ - ١٦٨٣م، وكان أوّل من افتتح مدرسة في باريس، المدرسة المعروفة بمدرسة الشباب لتطوير الهدف السياسي. وكان مقصوده تعليم اللغات الشرقية لإعداد مترجمين ودعاة سياسيين ونشر الدعاية الفرنسية في المستعمرات والمدارس الشرقية.^٨

ومع حضور الإمبريالية الأمريكية في الساحة العالمية والتحاقها برهط الدول الاستعمارية، ازداد الاهتمام الخاص بالدراسات الإسلامية في هذه الدولة، بحيث خصّصت في سنة ١٩٥٦م، ست عشرة جامعة أو معهداً باللغة العربية، وخمس جامعات أو معاهد باللغة الفارسية، وخمس جامعات أو معاهد باللغة التركية، وأربع جامعات أو معهد للغة الأندونيسية، ومعهداً واحداً للغة الأردو.^٩

١. راجع: تراث الإسلام: ٦٠/١.

2. Gregoriana.

٣. المستشرقون: ٣٤٧/١.

4. Leiden.

5. F. Van. Raveligen.

٦. راجع: تراث الإسلام: ٦١/١.

٧. المستشرقون: ٦٤٥/٢.

8. Colbert.

٩. فرهنك خاورشاسان: ١٣.

١٠. راجع: المستشرقون: ٩٨١/٣.

وقد استمرّ هذا العمل في جميع الدول الغربية، بحيث لم تكد تخلو عاصمة أوروبية أو أمريكية، أو روسية من مثل هذه المراكز.^١

وقد بلغ الأمر أكثر من ذلك، فقد أسست بعض الدول الاستعمارية مؤسسات للدراسات الإسلامية في الدول الإسلامية، على أمل الحصول على مطامعهم السياسية بأسرع وقت، وتثبيت سلطتهم الاستعمارية على المسلمين.

فمثلاً أسس الهولنديون في سنة ١٧٨٠م منظمة باتاوا، وأسسوا في سنة ١٧٨٤م المنظمة الملكية الآسيوية البنجالية في كلكتة، وأسس الإنجليز مؤسسات لهم في الهند وأنقره، وعمان وبغداد وطهران. ومن الأمثلة الأخرى تأسيس أمريكا الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة الأمريكية في القاهرة.^٢

ولم يكتفِ المستشرقون - وبحماية الدول الاستعمارية - بإنشاء مراكز الدراسات، بل أقدموا على ممارسة نشاطات أخرى، منها:

أ) إرسال المستشرقين إلى الدول الإسلامية من أجل الحصول على الأهداف التالية:

١. الدعوة إلى المسيحية.
٢. التجسس لصالح الدول الاستعمارية.
٣. نقل التراث الإسلامي إلى الدول الغربية.
٤. إيجاد الشبهات في أذهان المسلمين، وخاصة الشباب.
٥. تأسيس مدارس في البلاد الإسلامية لتربية أولاد المسلمين بنحو لا يخالفون التوسّع الاستعماري.

ب) إقامة مؤتمرات الاستشراق بهدف إيجاد التنسيق بين نشاطات المستشرقين، وقد عقد أول مؤتمر لهم في باريس عام ١٧٨٣م.

ج) نشر صحف ومجلات حول الاستشراق والتعرّف على الإسلام، وأهمّها مجلة العالم الإسلامي التي يشرف عليها المستشرقون الأمريكيون بهدف نشر المسيحية.

١. لمزيد الاطلاع راجع: سير تاريخي وارزيباي انديشه شرق شناسي: ٦٧؛ مجلة فرهنك وبژوهش، مقالة:

مراكز پژوهشی ایران شناسی وشرق شناسی، كاظم رهبر، ١٠٧/١٠٠ - ١٠٩.

٢. لمزيد الاطلاع راجع: نقش كليسا در ممالك اسلامي: ١٠٧ - ١٣٧؛ مجله گزارش، مقالة: كارکرد استعماري

شرق شناسی و ایران شناسی، أصغر مصطفوي: ٤٦/١١٢.

(د) إرسال منظمات الآثار إلى الشرق، وأهمها شامبوليون، حيث استقرّ في مصر للبحث عن الآثار فيها.

(هـ) وهو الأخطر من جميع الأهداف وهو، تربيّة وتعليم الطلّاب الجامعيّين المسلمين الديانة والثقافة المسيحيّة. يقول لويس ماسينيون مخاطباً أقرانه:

يجب أن يصطبغ الجامعيّون الشرقيّون (المسلمون) الذين يأتون إلى فرنسا بصبغة التمدّن المسيحي، ثمّ يرجعوا إلى بلدانهم.^١

وبملاحظة ما تقدّم يمكن أن نقول: بالرغم من أنّ الدراسات الإسلاميّة في الغرب - وعلى مرّ العصور والفترات المختلفة - كان لها دوافع وأهداف متنوعة، سياسيّة كانت أو اقتصاديّة، أو دينيّة أو غيرها، إلّا أنّ جميعها متّفقة على مسألة واحدة، وهي الوقوف بوجه الإسلام والقرآن وتحريف المعارف الدينيّة. وسنذكر فيما يلي إحدى جهود المستشرقين في إسقاط القرآن من الاعتبار، ثمّ نتعرّض له بالبحث والنقد.

المستشرقون ومصدر القصص القرآني

إنّ إحدى المحاولات التي بذلها المستشرقون لآلتهام القرآن بالتحريف هو التشكيك في مصدر القصص القرآنيّة وإرجاعها إلى مصادر حصل عليها النبي ﷺ من هنا وهناك، ليجمع بها كتاباً سمّاه القرآن. ومما لا خلاف فيه - على الأقلّ - أنّ المستشرقين الذين بحثوا في هذا الموضوع كانوا يصدد العثور على مصادر لا ارتباط لها بالوحي، وقد بذلوا كلّ ما بوسعهم في سبيل هذا الهدف، واستعانوا بكلّ ما يستطيعون الاستعانة به، فذكر كلّ واحد منهم مصدراً للقرآن لكي يشككوا في ارتباطه بالغيب ويسفّوها اعتقاد المسلمين به. وسنبحث في هذا الفصل نظريّات المستشرقين في هذا الموضوع. ويمكن طرح نظريّاتهم في هذا المجال ضمن المحاور التالية:

(أ) المصادر اليهوديّة والمسيحيّة.

(ب) المصادر المكتوبة.

إنّ من أوهام المستشرقين حول الإخبار التاريخيّة للقرآن، أنّهم قالوا: لقد اقتبس محمّد ﷺ القصص والإخبار التاريخيّة الموجودة في القرآن من الكتاب المقدّس وشبهه، وحتّى من الأساطير اليهوديّة والمسيحيّة.

١. نقش كليسا در ممالك اسلامي: ١٠٦.

وأول من كتب بحثاً مفصلاً في كتاب مستقل تحت عنوان: محمد عليه السلام وذكر فيه النصوص اليهودية المزعومة التي تأثر بها القرآن، هو أبراهام جيجر،^١ ونشره في بون سنة ١٨٣٣م. وقد اعترف من جاء بعده من المستشرقين بكثرة أخطاء هذا الكتاب، وطرحه لنظريات ضعيفة لا دليل عليها.^٢ وكان هذا الكتاب مصدراً رئيساً لجميع الدراسات التي كتبت بعده.^٣

وادّعى جيجر في كتابه هذا أن القصص القرآنية مستمدة من كتب الربانيين،^٤ وادّعى أيضاً أن قصص العهد القديم قد شغلت قسماً كبيراً من القرآن الكريم.^٥ وقد تحدّث الكثير من المستشرقين بعد جيجر في هذا الموضوع، وكتبوا فيه بشكل مستقل أو غير مستقل، وسنذكر أولاً نظريات بعض المستشرقين حول الموضوع، ثمّ نتناولها بالنقد والدراسة:

١. هورويتز: كتب المستشرق الألماني جوزيف هورويتز^٦ في دائرة المعارف الإسلامية، في مقالة التوراة، بعد أن ذكر بعض أرقام الآيات التي تحدّثت عن التوراة: بالإضافة إلى الإشارات الواضحة للتوراة في القرآن، فهناك أحكام وقصص أخذت من التوراة، وفي كثير من الأحيان يحكي القرآن هذه القصص والأحكام من غير إشارة إلى مصدرها الأصلي (التوراة) وربما تعرّضت هذه القصص إلى نوع من التغيير لكي تتلاءم مع أهداف محمد عليه السلام.^٧

وقد اعتبر في مقالة «الزبور» أن الآية: ١٠٥ من سورة الأنبياء^٨ منقولة من المزمارة: ٣٧، الفقرة: ٢٩. وادّعى وجود آيات أخرى أيضاً في القرآن لها شبه كبير بفقرات المزامير، وخاصة المزمارة: ١٠٤.

1. Was her mohamad aus dem. Junden thumeau fgenommen

2. Abaham Giger.

٣. موسوعة المستشرقين: ٢٢٢، ٢٢٣.

٤. نديشه صادق: العدد ٢٨/١٥.

٥. واژه های دخیل در قرآن مجید: ٣٣٧.

٦. المستشرقون والقرآن: ٨٥ وراجع أيضاً: تاريخ حركة الاستشراق: ١٨١.

7. Joseph Horoviz.

٨. دائرة المعارف الإسلامية: ١/٦، ٢.

٩. «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ».

واذعى هوروتز أكبر من ذلك عندما كتب:

وبالإضافة إلى هذا الكلام، فإنه أكثر الآيات القرآنية التي ورد في أثنائها الحديث عن التوراة مأخوذة من التوراة.^١

٢. بروكلمان: كتب المستشرق الألماني بروكلمان^٢ حول النبي الأكرم (رحمته الله):

كانت معلوماته عن التوراة والإنجيل خاصة ومختلفة، وقد اقتبس كثيراً من الأمثلة والحكايات من التوراة، وكانت لديه معلومات ونظريات عن الدين المسيحي عرف بواسطتها عيسى وقصة أصحاب الكهف وذا القرنين ومطالب أخرى كانت من جملة مصادر الأدب في القرون الوسطى، وأضاف إليها أساطير عربية للرقى بأهدافه وتأييداً لآرائه مثل: هلاك قوم ثمود وقصة صالح.^٣

وقال بروكلمان في موضع آخر من كتابه:

لقد كان عالمه الروحي [أي: النبي محمد (رحمته الله)] مرتبطاً بنحو عميق بالتياليم التي كانت سائدة قبله، سواء كانت من التعاليم المسيحية أم اليهودية، وقد دخلت في تعليمه بشكل خاص، ثم مزجها بمهارة بحاجات عصره الجديدة، وبهذا ترقى بأحاسيس قومه المعترية إلى درجات عالية من المفاهيم الدينية وأحاسيسهم الأخلاقية.^٤

وذهب في كتابه تاريخ الأدب العربي^٥ إلى أن تحذيرات وتعليمات النبي الأكرم (رحمته الله) مملوءة بقصص وحكايات العهد القديم.

٣. كاراده فو،^٦ كتب قائلاً:

كان المسلمون يعرفون أهم ما في كتب العهد الجديد بواسطة تراجمها العربية. ويوجد في اللغة العربية - بالإضافة إلى الأناجيل الصحيحة - كتب ومكتوبات مزورة مثل إنجيل الطفولة (المسيح)، إنجيل قديس، يعقوب وغيرها.

وكانت معرفة محمد (رحمته الله) بالأناجيل المزورة أكثر من معرفته بالأناجيل الصحيحة. وقد انتقلت هذه المعلومات إليه عن طريق اليهود الذين دخلوا إلى المسيحية، ولم يأخذها من المصادر المسيحية الخالصة.^٧

١. دائرة المعارف الإسلامية: ٣٣٥/١٠.

٢. لمزيد الاطلاع على حياته وآثاره راجع: موسوعة المشرقين: ٩٨؛ آراء المشرقين حول القرآن الكريم: ١٩٧/١.

٣. تاريخ ملل ودول اسلامي: ٢٦.

٤. المصدر: ٥٣.

٥. راجع: تاريخ الأدب العربي: ١٩٤/١.

6. B. Carra De Vauxc.

٧. دائرة المعارف الإسلامية: ١١/٣.

وكتب كاراده فو في مقاله: *الإنجيل*، المطبوعة في دائرة المعارف الإسلامية، بعد الإشارة إلى بعض الآيات القرآنية المرتبطة بقصة عيسى عليه السلام وإرجاع القارئ إلى بعض عبارات الإنجيل:

كما ذكر القرآن كيف يخلق عيسى عليه السلام من الطين كهية الطير- سورة آل عمران، الآية ٤٩؛ وسورة المائدة، الآية ١١٠، وقد اقتبسها من إنجيل طفولة المسيح.^١

٤. كتب فيليب خوري حتى،^٢ في كتاب *تاريخ العرب*:

جميع القصص التاريخية في القرآن تقريباً لها نظير في التوراة، عدا بعض القصص العربية الخالصة كقصة عاد وثمود ولقمان وأصحاب الفيل، وقصتين مرتبطتين بالإسكندر الكبير (ذي القرنين)، وقصة النيام السبعة (أصحاب الكهف) الذين تحدث عنهم بشكل مختصر

وكان ما يطرحه القرآن منسجماً مع الأسفار الخمسة الأولى للتوراة أكثر من انسجامه مع غيرها.^٣

وقال بعدما عقد مقارنة بين قصص القرآن والتوراة متحدثاً:

إن المقارنة بين قصص القرآن والتوراة التي ذكرناها آنفاً، وكذلك المقارنة بين الأقسام التي سنأتي على ذكرها، لا تدلّ مطلقاً على وجود علاقة ظاهرية ولفظية بينها، إلا في قسم يمكن أن يكون مقتبساً أو منقولاً بشكل مباشر بسبب وجود التشابه الكامل، وهو ما جاء في سورة:^٤ ٢١ / ١٠٥، مع ما جاء في المزمير: (٣٧) الفقرة (٩)

والانسجام بين إنجيل متى والصور المكية هو أكبر نسبياً، والمعجزات التي نسبت للمسيح في طفولته، كتكلمه في المهد السورة:^٥ ٣ / ٤٣، وخلقه لطير من الطين، السورة:^٦ ٣ / ٤٣، مذكورة في بعض الأناجيل التي يشكّ المسيحيون في صحتها، والتي منها إنجيل الطفولة.^٧

٥. يوسف درّه حداد، ومن المسيحيين الذين تحدثوا وكتبوا عن الإسلام لسنوات طويلة هو يوسف درّه حداد. وقد قسم، في كتابه *دروس قرآنية*، عصر رسالة النبي الأكرم عليه السلام إلى

١. المصدر: ١٢.

2. Philp Khuri Hitti.

٣. تاريخ العرب: ١٥٨ - ١٦١ ملخصاً.

٤. الأنبياء.

٥. آل عمران.

٦. آل عمران.

٧. المصدر.

خمس مراحل، واعتبر القرآن في مرحلته الأولى المكيّة متأثراً بالمسيحيّة، وفي مرحلته الثانية متأثراً باليهوديّة. وقد ادّعى بأن نفوذ المسيحيّة في المرحلة الأولى المكيّة ونفوذ الإسرائيليات في المرحلة الثانية المكيّة، كانت صريحة وواضحة جداً في القرآن. واعتبر من خصائص المرحلة الثانية للآيات المكيّة الدخول المفصل للقصص التوراتية، فكتب:

دخلت القصص التوراتية بشكل مفصل في القرآن في المرحلة الثانية المكيّة، بخلاف المرحلة الأولى المكيّة التي اكتفت بالإشارة إلى القصص التوراتية.^١
وكتب أيضاً:

وردت في القرآن - سواء الآيات المكيّة والمدنيّة - إشارات ودلائل وتصريحات على ترجمة عربيّة للكتاب المقدّس في عصر النبي (ص) كان يتلوها العرب المسيحيون واليهود. وكذلك توجد دلائل على حصول شخص محدّد (ص) على الكتاب المقدّس وعلاقته مع أهل الكتاب، وقد أعلن القرآن بصراحة بأن محمداً (ص) قد حصل على الكتاب المقدّس.
ثم ذكر حمّاد الآية: ٢٣ من سورة السجدة:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، كدليل على ما ادّعاه.
ثمّ كتب:

فإذاً الكتاب المقدّس باللغة العربيّة كان موجوداً، وكان في متناول محدّد (ص)، وكانت له علاقة بأهل الكتاب.^٢

٦. أميل درمنغاهايم: قال متحدثاً في كتابه حياة محمّد بعد حكايته هجرة المسلمين من مكّة إلى الحبشة والحوار الذي دار بين مشركي قريش وملك الحبشة حول استرداد المسلمين وإرجاعهم إلى مكّة:

سأل النجاشي المسلمين عن عقيدتهم، فقرأ له جعفر بن أبي طالب (ص) سورة مريم التي تضمّن حكاية ولادة يحيى (يوحنا المعمدان) بعد أن بلغ والده من العمر عتياً، وسكوت زكريا ثلاثة أيام، وحمل مريم وولادة عيسى (ص). فبهت الأساقفة عند سماعهم هذه القصة المقتبسة من الإنجيل.^٣

١. راجع: دروس قرآنية: ٤٣٥/٢ - ٤٤٤ و ٥٧١؛ وراجع أيضاً: ١٩٥/١.

٢. دروس قرآنية: ١٠٥٨/٢ - ١٠٦٠.

٣. حياة محمّد (ص): ١٢٢ - ١٢٣.

وزعم في موضع آخر من كتابه:

من السهولة للباحث أن يجد جميع الأصول المسيحية في القرآن، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يظهر من بعض الظواهر التاريخية في القرآن مثل: المعصية الأولى، وإخراج آدم من جنة عدن، وطرد إبليس من الجنة وغيرها، قرب الإسلام من المسيحية.^١

٧. تشارد، كتب في مقدمة القرآن:

لقد اقتبس النبي ﷺ كثيراً مما جاء في القرآن وخاصة القصص من الكتاب المقدس، كما أخذت الكثير من المطالب التي أُسفيد منها في التفسير من المصادر اليهودية والمسيحية، إن كان هنالك بعض قصص العقاب، مثل: قصة عاد وثمود، قد أخذت من المصادر العربية.

وقد حصل على أفضل فرصة عند هجرته إلى المدينة، حيث استفهأه للاقتباس من الكتاب المقدس؛ لأنه كان - بلا شك - على علاقة بمن يحيط به من اليهود الذين كان منهم العلماء، وهناك أدلة على استفادته من هذه الفرصة.

وعلى هذا فإن كثيراً من المعارف الموجودة في كس موسى كانت في تناول النبي.^٢
٨. جلدزير،^٣ وهو مستشرق مجري الجنسية، قال في كتابه العقيدة والشرعة حول الإسلام متحدثاً:

لم تكن دعوة النبي العربي إلّا خليطاً من المعارف والآراء الدينية المختارة التي تعلمها من خلال علاقته مع اليهودية والنصرانية وأمثالهما، ووقع تحت تأثيرها بشكل عميق، ووجدها مناسبة لإيقاظ العاطفة الدينية الحقيقية في وجود أبناء وطنه.^٤
لقد استفاد محمد من تاريخ العهد القديم التوراة، وأكثر ذلك كان في قصص الأنبياء.^٥
وما جاء عن المستشرقين والغربيين حول هذا البحث، وإن كان في تعبيراته مختلفاً ومتنوعاً، ولكنه واحد في المضمون والمحتوى، ويلتقي في مسألة واحدة، وهي أن محمداً ﷺ قد اقتبس حكاياته التاريخية في القرآن من آثار أهل الكتاب، وخاصة الكتاب المقدس. والدليل على ذلك التشابه الموجود بين الأخبار التاريخية للقرآن مع ما جاء في الكتب اليهودية والمسيحية.

١. المصدر: ١٣٠ - ١٣١.

٢. التبشير والاستشراق: ٥٤، وسنرى في البحوث القادمة أن ريتشارد، بل قد أعاد هذه المزاعم.

3. Iqnaz Goldzier.

٤. العقيدة والشرعة في الإسلام: ١٢.

٥. المصدر: ١٥.

وستتطرق فيما يلي إلى ردّ مباني فرضيات هذه النظرية، ثمّ نتناول بحث الأدلة والشواهد على ذلك.

فرضيات نظرية التشابه

أ) النبي الأكرم عليه السلام والقراءة والكتابة

إنّ إحدى المباني التي تستند لها هذه النظرية هي أنّ النبي الأكرم عليه السلام كان يقرأ ويكتب، في حين أنّ الدراسات والبحوث العلميّة والموضوعيّة تقول: إنّّه كان رجلاً أميّاً لا يعرف القراءة والكتابة.

فهناك الكثير من الشواهد القرآنيّة والتاريخيّة الدالّة^١ على أنّ النبي عليه السلام كان أميّاً، وأنّ الأمة التي كان يعيش بين ظهرانيها وتربّى فيها لم تكن تعرف القراءة والكتابة، فقد كانت أمة تعبد الأوثان وتجهل عقائد الأمم الأخرى وتوارىخها ولا تعلم من المباني القانونيّة والفلسفيّة شيئاً، بل إنّ مكّة التي كانت عاصمة الجزيرة العربيّة، ومركز ديانتها ومحلّ اجتماع زعمائها وتجمّع طوائفها وقبائلها لأداء مناسك الحجّ والتجارة، لم يكن فيها مدرسة وكتاباً للتعلّم.^٢ وقد تربّى النبي الأكرم عليه السلام بين هؤلاء كأبي شخص عادي، ولم يره أحد أنّه كان يتعلّم القراءة أو أنّه كتب شيئاً أو نطق بشيء من العلم أو أنّه قال بيتاً من الشعر.^٣ ولقد كانت هذه الدلائل والشواهد من الوضوح والصراحة، بحيث اعترف بها كثير من المستشرقين، ومنهم كاسترو مؤلّف كتاب الإسلام الذي، قال:

لم يكن محمّد يستطيع القراءة والكتابة؛ وقد وصف نفسه مراراً بأنّه رجل أمّي، ولم يعترض أحد من معاصريه على هذا الوصف. وممّا لاشك فيه أنّه من المستحيل أن يحصل إنسان في الشرق على علم، ولا يعرف الناس ذلك؛ لأنّ حياة الشرقيّين واضحة تماماً وتحت الأنظار، مضافاً إلى أنّ القراءة والكتابة في ذلك العصر [أي: في فترة حياة النبي الأكرم عليه السلام] كانت معدومة في جزيرة العرب.^٤

١. راجع: مجموعة آثار مرتضى مطهرى رحمته الله: ٢٠٥/٣.

٢. الوحي المحمّدي: ٣١؛ القرآن والمستشرقون: ٥٢؛ الظاهرة القرآنيّة: ٢٥٧.

٣. تفسير الميزان: ٦٣/١؛ روح الدين الإسلامي: ٤٣٥؛ الظاهرة القرآنيّة: ٢٥٥؛ إظهار الحق: ٥٧/٢؛ پژوهش های درباره قرآن روحی: ٥٦/١.

٤. قالوا في الإسلام: ٥٧.

وعلى هذا، فليس من الممكن أن يقوم مثل هذا الشخص الأمي، وغير العارف بالعلوم^١ باقتباس كل هذه المطالب التاريخية من الكتب اليهودية والمسيحية. ومع إبطال هذه الفرضية تبطل أصل النظرية أيضاً؛ لأن الاقتباس من الكتب اليهودية والمسيحية ممكن ومعقول إذا كان رسول الله ﷺ قادراً على الكتابة والقراءة، وإنا فإن الاقتباس من كتبهم لا معنى له.

(ب) وجود التراجم العربية للكتب اليهودية والمسيحية والفرضية الأخرى التي بُنيت عليها هذه النظرية، وصرّح بها بعض المستشرقين، مثل: كاراده فو ويوسف حدّاد، وهي:

وجود تراجم عربية للكتب الديّة لأهل الكتاب في شبه الجزيرة العربية. وهذه الفرضية لا يوجد عليها أي دليل وشاهد؛ لأن أقدم ترجمة عربية للإنجيل - وباعتراف كاراده فو^٢ - كانت في القرن الثامن الميلادي، في حين أن الإخبارات التاريخية التي يّنها النبي الأكرم ﷺ كانت في القرن السابع الميلادي. وإذا سلّمنا جدلاً صحّة ما أورده كاراده فو في مقاله^٣ عن ابن عبري في أن القائد العربي عمر بن سعد قد أمر بترجمة الإنجيل إلى اللغة العربية بين ٦٣١. ٦٤٠م، فإن هذه الترجمة لا يمكن أن تكون مصدراً للرسول الأكرم ﷺ في إخباراته التاريخية في القرآن؛ لأن رسول الله ﷺ قد توفّي في سنة ٦٣٢م، في حين أن هذه الترجمة انتهت سنة ٦٤٠هـ، هذا أولاً، وثانياً: فإنّه من المتفق عليه - بالتقريب - أن أكثر الإخبارات التاريخية للقرآن كانت في السور المكيّة^٤ التي نزلت قبل الهجرة - أي: قبل سنة ٦٢٢م - وثالثاً: لا وجود لقائد عربي اسمه عمر بن سعد، ولا يكفي ما ذكره ابن عبري لإثبات هذا المطلب ما لم يأت بدليل موثّق من المصادر الأخرى يؤيد ذلك؛^٥ لأن بين السنوات التي عاشها ابن عبري، وبين ما أخبر به فترة زميّة طويلة تستغرق ستمئة عام.^٦

١. راجع: الإبطال: ٦٧؛ حياة محمد ﷺ: ٤٩.

٢. دائرة المعارف الإسلامية: ١٠/٣، مقالة: الإنجيل.

٣. المصدر.

٤. نقد الخطاب: ٣٤٩/١.

٥. دائرة المعارف الإسلامية: ١٨/٣.

٦. عاش ابن عبري بين ٦٢٣ - ٦٨٥ هجري.

فلا يمكن أن يكون كلامه حجة. والأهم من ذلك أن ابن عبري كان متعصباً ضد الإسلام والمسلمين،^١ ومن الممكن أن يدفعه الحقد على التفوه بهذا الكلام. وكتب ويلهلم رودلف في الفصل الثاني من كتابه صلة القرآن باليهودية بعد بحث مسألة أمية الرسول الأكرم (ﷺ):

وحتى إذا كان محمد يعرف القراءة والكتابة، فإنه لا يستطيع الاستفادة من المصادر اليهودية والمسيحية؛ لأنها لم تكن مترجمة إلى اللغة العربية.^٢ وعلى هذا، فإنه ليس فقط لا يوجد دليل وشاهد على وجود ترجمة عربية للكتاب المقدس أو سائر الكتب اليهودية والمسيحية في عصر الرسالة، بل اعترف المستشرقون أنفسهم بعدم وجود ترجمة عربية للكتاب المقدس أو العهد الجديد في ذلك العصر.^٣ وطبعاً، فإن ما قيل حول الترجمة العربية للأناجيل والتوراة كان من باب التسامح، وإلا فإن الواقع أن الترجمة العربية للكتاب المقدس كان بعد عدة قرون من وفاة النبي الأكرم (ﷺ).^٤ سبب التشابه: إن التشابه الذي اعتبره المستشرقون دليلاً على إثبات ادعائهم لا دلالة له على ذلك؛ لأن السبب في تشابه قصص الكتاب المقدس والإخبارات التاريخية للقرآن هو اتحاد المصدر والمرجع، لا اقتباس القرآن من الكتب اليهودية والمسيحية. وتوضيح ذلك: إن سبب تشابه الإخبارات التاريخية للقرآن مع الكتاب المقدس يمكن أن يكون أحد الوجوه التالية:

١. وحدة المنشأ، في أن كلاهما من أصل واحد، وحينئذ سيكون وقوع التشابه في الجزئيات أمراً طبيعياً.
 ٢. اقتباس أحدهما من الآخر.
 ٣. إن التماثل والتشابه كان من باب الصدفة.
- وهذا الاحتمال مردود، ولا يمكن قبوله بلا شك؛ لأنه لا يتلاءم مع العقل والحكمة.^٥

١. دائرة المعارف الإسلامية: ٢٦/٣.

٢. آراء المستشرقين حول القرآن الكريم: ١٣٨/١ - ١٣٩.

٣. لمزيد الاطلاع راجع: روح الدين الإسلامي: ٤٣١؛ الظاهرة القرآنية: ٢٥١ - ٢٥٥.

٤. برنخورد آراي مسلمانان ومسيحيان: ١٦؛ راجع: حياة محمد (ﷺ): ١٦٣؛ مدخل إلى القرآن الكريم: ١٤١.

٥. شبهات وردود: ١٣، بتفاوت يسير.

ويبقى الاحتمالان الآخران اللذان يتعين الأخذ بالأقرب منهما إلى الواقع من خلال القرائن والشواهد الدالة عليه.

دلائل وشواهد الاحتمال الأول

من السهل العثور على شواهد، وقرائن كثيرة على صحة الاحتمال الأول القائل أن سبب التشابه هو وحدة المنشأ، لا الاقتباس.

ويمكن تقسيم هذه الشواهد، والدلائل إلى قسمين:

شواهد داخلية مستفادة من المقارنة بين الإخبارات التاريخية للقرآن مع الكتاب المقدس، وشواهد خارجية مستفادة من خارج القصص والإخبارات التاريخية للقرآن والكتاب المقدس

أ) الشواهد الداخلية للنص: هناك دلائل وشواهد داخلية متعددة على عدم اقتباس الإخبارات التاريخية للقرآن من الكتاب المقدس، وتتمثل هذه الشواهد بالاختلاف الموجود بين القصص القرآنية والكتاب المقدس، وهي كما يلي:

١. تكريم الأنبياء في القرآن خلافاً للتوراة والإنجيل، فقد وصف القرآن جميع الأنبياء بالطهارة والصدقية وأنهم كانوا أسوة عصورهم، في حين أن الكتاب المقدس تحدث عنهم كمنذنين وعصاة، فمثلاً وصف نوح عليه السلام بشرب الخمر،^١ ووصف إبراهيم عليه السلام بأنه إنسان لا يهتم بزوجه،^٢ ولوط عليه السلام بأنه ارتكب الفاحشة مع ابنته،^٣ ويعقوب عليه السلام بأنه ذو مكر وكذاب،^٤ وداود عليه السلام بأنه سفكاً وزناً، وقد قُتل بسبب زناه بزوجة شخص آخر،^٥ وسليمان عليه السلام بأنه من عبادة الأوثان،^٦ وعيسى عليه السلام بصنع الخمر.^٧

١. كتاب المقدس، التكوين: ١٢/٩.

٢. المصدر: ١٠/١٢ - ١٢.

٣. المصدر: ٣٠/١٩ - ٣٨.

٤. المصدر: ١/٢٧ - ٤٠.

٥. المصدر، ميثيل الثاني: ١/١٢ - ١٢.

٦. المصدر، الملوك الأول: ٣/١١ - ٨.

٧. المصدر، يوحنا: ١١/٢.

٨. لمزيد الاطلاع راجع: راز بزرگ رسالت: ٢١٧؛ شبهات وردود: ٢٥؛ مقارنة الأديان: ٢٧٧؛ التفسير الموضوعي للقرآن: ٣٢١/٣؛ اليهود في القرآن: ٣٦٢؛ آراء المستشرقين حول القرآن الكريم: ٣٤٢/١؛ إظهار الحق: ٢٥٤/٢؛ الهدى إلى دين المصطفى: ٩٢/١.

قال العلامة الطباطبائي حول هذا الموضوع:

إِنَّ مَنْ قرأ العهدين وتأمل فيهما، ثُمَّ رجع إلى ما قصه القرآن من تواريخ الأنبياء السالفين وأمرهم رأى أن التاريخ غير التاريخ والقصة غير القصة، ففيهما عثرات وخطايا لأنبياء الله الصالحين تأبى القطرة وتتفر من أن تنسبها إلى المتعارف من صلحاء الناس وعقلائهم، والقرآن يرثهم منها.^١

وعلى هذا فليس من المعقول القول بأن الإخبارات التاريخية للقرآن مقتبسة من العهدين.

٢. إن إخبارات القرآن عن الوقائع التاريخية غير الموجودة في العهدين هي إحدى الشواهد على عدم اقتباس القرآن الكريم. ومن تلك الإخبارات نذر امرأة عمران ما في بطنها إذا كان ذكراً،^٢ وكفالة زكريا عليه السلام لمريم عليها السلام،^٣ وتكلم عيسى عليه السلام في المهد،^٤ وخلقه عليه السلام من الطين كهية الطير فيكون طيراً بإذن الله،^٥ وغير ذلك مما جاء في القرآن ولم يكن موجوداً في التوراة والإنجيل. وإذا كان مصدر الإخبارات التاريخية في القرآن من الكتاب المقدس، فلماذا لم تكن هذه القصص موجودة فيه، وفاقد الشيء لا يعطيه؟

٣. اختلاف القرآن والكتاب المقدس في الإخبار عن الوقائع التاريخية، فهناك الكثير من الاختلاف بين إخبارات القرآن وبين التوراة والإنجيل، وأن القرآن يتميز عنهما بشكل كامل، كقصّة العجل من ذهب الذي صنعه السامري في القرآن،^٦ بينما في التوراة صنعه هارون؛^٧ وكذلك قصّة صلب عيسى عليه السلام في الكتاب المقدس التي كذبها القرآن بشدة،^٨ مضافاً إلى أن الوقائع التاريخية التي تحدث عنها القرآن الكريم والكتاب المقدس كانت مختلفة.

فقد كتب موريس بكاي عن قصّة بدء الخلق في القرآن والعهدين:

يعتقد كثير من المصنّفين الأوروبيين أن قصّة الخلق في القرآن قريبة جداً لما هي عليه في العهدين، وكانوا فرحين بهذه المساواة في النقل. وأنا اعتقد أن هذا أمر خاطئ؛

١. الميزان في تفسير القرآن: ٦٢/١.

٢. آل عمران: ٣٥.

٣. آل عمران: ٣٧.

٤. آل عمران: ٤٦.

٥. آل عمران: ٣٧.

٦. طه: ٨٣ - ٩٧.

٧. التوراة، سفر الخروج: ٢/٣٢.

٨. النساء: ١٥٧ - ١٥٨.

لوجود تباين صريح بينهما، فهناك مسائل أساسية ومهمة يقرّ بها القرآن، ولا نجد لها أثراً في العهدين.^١

وهناك كتاب آخرون قارنوا بين القرآن والكتاب المقدس لاكتشاف الفروق بينهما، ولا بأس لأجل التوسع في ذلك من مراجعة كتبهم^٢ في هذا المجال.

ب) الشواهد الخارجية للنص: المجموعة الثانية من الشواهد والدلائل الدالة على صحة الاحتمال الأول، هي الشواهد والقرائن الخارجية عن دائرة الإخبارات التاريخية للقرآن والعهدين، ونشير فيما يلي إلى اثنين منها مراعاة للاختصار:

١. عدم ادعاء الاقتباس من قبل اليهود والنصارى في عصر الرسالة، فإذا كان القرآن قد أخذ إخباراته التاريخية عن الكتاب المقدس لاطلع على ذلك اليهود والنصارى في عصر صدر الإسلام ولاعترضوا عليه قبل اعتراض المستشرقين، خاصة مع عدم تنزههم عن إيكال التهم والتشكيك بجميع أنبياء الله تعالى، وكانوا على توافق مع المشركين في إنكار نزول القرآن. ومن المسلم أنه إذا كان هنالك نوع من التماثل والتشابه بين مواضع القرآن والكتاب المقدس لأشاروا إليه ولتعالّت صحياتهم في هذا المجال وينجلى عدم الاقتباس أكثر في الآيات القرآنية التي صرّحت بأن إخباراتها التاريخية أخبار غيبية وتحذّتهم في ذلك.

٢. تناقض كلام المستشرقين، فقد ذهب بعض المستشرقين إلى إطلاق لفظ الأمي على غير المطلع على الكتاب المقدس، والكتب المقدسة،^٣ فمثلاً توصّل نلدكه في كتابه تاريخ القرآن - بعد البحث في كلمة الأمي وأمية رسول الله ﷺ - إلى هذه النتيجة:

إن كلمة أمي لا تدلّ على الجهل بالقراءة والكتابة، بل تدلّ على أن النبي لم يكن مطلعاً على كتب العهد العتيق.^٤

وتفسير المستشرقين هذا للفظ: أمي، لا يتلاءم مع دعواهم اقتباس القرآن لإخباراته التاريخية من التوراة والإنجيل، ويتناقض معها بشكل صارخ؛ لأنهم يدّعون من جهة أن معنى

١. مقاييسه إى ميان توراة، انجيل، قرآن وعلم، ١٨٣.

٢. راجع مثلاً: راز بزرگ رسالت: ٢١٧؛ الظاهرة القرآنية: ٢٩٠؛ مقارنة الأديان: ٢٧٥؛ فضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية: ٢٦؛ تفسير نمونه: ٢٢/١٥.

٣. من الجدير بالذكر أن هذا الكلام غير صحيح، وقد أجاب عنه علماء الإسلام، راجع: مجموعة آثار، المطهري رحمته؛ پیامبر أمي ﷺ وقد ذكرناه من باب المماشة.

٤. تاريخ قرآن: ٥٠٧؛ راجع: دفاع از قرآن: ٢٦.

النبي الأمي هو غير العارف بالكتاب المقدس، ويدعون من جهة أخرى أن محمداً (قده) قد أخذ إخباراته التاريخية من الكتاب المقدس. وعلى أساس هذه النقطة كتب ريتشارد بل في كتابه *درآمدی بر تاریخ قرآن*:

يظهر من الملاحظة العامة لقصص الكتاب المقدس، والتي ذكرت في القرآن الكريم، ومن معنى الأمي، وهو: الشخص الذي لم يطلع على ما جاء في الكتب السماوية السابقة، أن محمداً (قده) لم يكن أبداً قد قرأ الكتاب المقدس، بل لم يقرأه له شخص آخر.^١

ويظهر مما تقدم أن نظرية اقتباس القرآن للإخبارات التاريخية من الكتاب المقدس غير صحيحة مطلقاً؛ لوجود الإشكال في مبنى النظرية، لعدم اعتبار المباني التي استندت إليها النظرية، هذا أولاً، وثانياً: إن علة التشابه هي وحدة المنشأ لا الاقتباس.

المصادر الشفهية

بعد أن توصل المستشرقون إلى أن النبي الأكرم (قده) لا يستطيع الاستفادة من الكتاب المقدس وسائر الكتب اليهودية والمسيحية، سعوا إلى إلصاق تهمة اقتباس الإخبارات التاريخية للقرآن من المصادر الشفهية اليهودية والمسيحية، فمثلاً بحث رودلف في الفصل الثاني من كتابه *صلة القرآن باليهودية والمسيحية* - بعد افتراضه اقتباس النبي الأكرم (قده) من اليهودية والمسيحية - هل كان ذلك عن طريق قراءة كتبهم، أو عن طريق السماع؟ وبعد أن ردّ اقتباس معارف القرآن من كتب اليهودية والمسيحية، سعى لإثبات هذا الاقتباس عن طريق السماع.^٢

وكتب مونتغمري واط حول هذا الموضوع:

لقد كان النبي أمياً، ولم يلقَ تعليماً رسمياً لكتب اليهودية والمسيحية، ولكن ليس من المستبعد وصول معارف هذه الكتب إليه شفاهة؛ لأنه كان على علاقة مع بعض اليهود والنصارى، ووقع بينهم الجدل والنقاش.^٣

وخصّص ريتشارد بل الفصل التاسع من كتابه *مقدمة القرآن*^٤ للقصص القرآنية، وتحدث

١. *درآمدی بر تاریخ قرآن*: ٦٥.

٢. راجع: *آراء المستشرقين حول القرآن الكريم*: ١٣٨/١-١٣٩.

٣. *نقد الاستشراق*: ٢٦٩/١ بتوسيط: ٣٧/Mahomet.

٤. هذه المقدمة ألغت من قبل مونتغمري واط التلميذ البارز لـ «بل»، وترجمها إلى الفارسية بهاء الدين خرماهي تحت عنوان: *درآمدی بر قرآن*، بعد حذف بعض المطالب الوهمية، وغير الواقعية.

فيه عن تأثرها باليهودية والمسيحية، وادّعى بأن اتكاء القرآن على المصادر المسيحية كان أكثر من اعتماده على المصادر المدوّنة.^١

ويقول جفري حول قصة قارون :

من المتيقن به تقريباً اطلاع محمد ﷺ على قصة قارون من المصادر الشفهية، ولكن من الصعب التصديق بوجود شخص آنذاك كان على اطلاع كافر باللغة العبرية أو الرومية ويستطيع قراءة قصة قارون وترجمتها لمحمد ﷺ.^٢
ونستطيع تقسيم اليهود والنصارى الذين اعتبرهم المستشرقون معلّمي رسول الله ﷺ كما يلي:

أ) العلماء الذين التقوا بالنبي الأكرم ﷺ، في أسفاره التجارية

اعتبر المستشرقون أن أوّل مجموعة - من الناحية الزمنية - علّمت النبي الأكرم ﷺ هم الأحبار والرهبان الذين التقى بهم في أسفاره التجارية، وادّعى المستشرقون أن النبي ﷺ قد أخذ معارفه القرآنية عن هؤلاء وخاصة مصير الأمم السالفة وأنبياء الله. وقد أكّد المستشرقون على اثنين من هؤلاء، وهما: بحيرا الراهب، والكاردينال النسطوري.^٣

فقد كتب ويل دورانت في كتابه تاريخ التمدّن حول هذا الموضوع :

لقد كان محمد ﷺ [إذا اطلاع قليل في شبابه، ولكن القصص التي رويت حوله تصل إلى عشرة آلاف مجلّد، وبناءً على نقل بعضها أن عمّه أبا طالب قد اصطحبه معه إلى مدينة بصرى في الشام في إحدى أسفاره عندما كان عمره اثني عشر عاماً، وليس من المستبعد أنه قد سمع بعض القصص اليهودية والنصرانية في سفره هذا. وفي رواية أخرى أنه وبعد عدّة سنوات سافر إلى مدينة بصرى ثانية في تجارة لخديجة إحدى أثرياء مكة.^٤

وكتب تشارلزجي. آدامز في مقالة تحت عنوان: الإسلام، المطبوعة في دائرة المعارف الأمريكية، بعد الإشارة إلى الأسفار التجارية لقوافل قريش وأهل مكة:

من الممكن أن نعتبر هذه الأسفار التجارية والعلاقة مع العالم الخارجي سبباً لتعرّف محمد ﷺ على الكتب المقدسة اليهودية والمسيحية.^٥

١. آراء المستشرقين حول القرآن الكريم: ١٠٥/٨.

٢. وازره های دخیل در قرآن مجید: ٣٣٧.

٣. الإسلام: ٤١.

٤. تاريخ تمدن: ١٤/١١.

٥. تصویر شیعه در دایره المعارف آمریکا: ٢٧.

وكتب المستشرق المجري غلديزهر:

لقد أخذ محمد تعاليم الإسلام من الديانات الشائعة في عصره - أي: اليهودية والمسيحية والمجوسية والوثنية - بعد تهذيبها وصلفها... وكان هذا بسبب أن محمداً كان يأخذ دائماً كل ما يحصل عليه في تعامله السطحي في أسفاره التجارية من غير التفات إلى طبيعتها، واستفادتها منها بدون أي تنظيم وترتيب.^١

وقد حاول أميل درمنغهام بمهارة إثبات تأثير النبي الأكرم (عليه السلام) ببحيرا الراهب ضمن وصفه لقوافل قريش التجارية. فكتب بعد الإشارة إلى مرحلة طفولته (عليه السلام) تحت كفالة عمه أبي طالب:

لم يكن أبو طالب ثرياً، ولهذا لم يتيسر له أن يعلم هذا الطفل الذي قضى جميع عمره أمياً شيئاً ما. ونقل أن أبا طالب قد اصطحب النبي معه في إحدى أسفاره التجارية، ووصلت القافلة إلى مدينة بصرى بعد عبورها الصحاري الخضراء وأراضي ثمود، وتوقفت قرب إحدى الصوامع، حيث التقى هناك بحيرا الراهب. ونقل في كتب السيرة أن بحيرا قد وجد في محمد علامات النبوة المذكورة في كتبهم، واستنتج أنه هو النبي الموعود.

ثم كتب درمنغهام بعد ذكر هذه الحادثة:

مهما كانت واقعية هذه الحادثة، فإنه من المسلم أن للشام تأثيراً كبيراً في [أفكار وآراء] محمد.^٢

وكتب المستشرق الفرنسي غوستاو لوبون:

نقل أن أبا طالب قد اصطحب معه محمداً إلى الشام مرة واحدة، والتقى في بصرى مع أحد الرهبان في ديرِه وأخذ منه التوراة.^٣

وقال فيليب حتى، بعد الإشارة إلى سفرة النبي (عليه السلام) مع عمه أبي طالب إلى الشام، ولقائه مع بحيرا الراهب ورؤيته لخاتم النبوة بين كتفيه:

إن هذا النوع من الأساطير الإسلامية والمسيحية تبين قدام العلاقة بين هذين الدينين وتأثير المسيحية على الإسلام.^٤

١. العقيدة والشرية: ١٤، ١٥.

٢. حياة محمد (عليه السلام): ٤٩ - ٥٣.

٣. تاريخ تمدن اسلام وعرب: ١٠٧.

٤. صانعو التاريخ العربي: ١٠٦؛ واجع: دائرة المعارف الإسلامية: ٣/٣٨٩؛ دفاع عن محمد: ٦.

بحث ونقد هذه النظرية

ينبغي أن نقول، بعد البحث في كلمات المستشرقين: إن هذه النظرية مجرد ظن، لا أكثر؛ لأن التاريخ لم ينقل لنا أن التجار العرب في أسفارهم هذه كانت لهم علاقة وتردد على علماء المسيحية وكتبها، ولم يصرفوا وقتهم في الحصول على أخبار وتاريخ الأمم السابقة،^١ كما أن النبي الأكرم عليه السلام لم يسافر إلى الشام إلا مرتين.^٢ كان سفره الأول في طفولته مع عمه أبي طالب، وسفره الثاني في شبابه في تجارة لخديجة، ورافقه في هذا السفر ميسرة غلام خديجة عليه السلام. وقد ذكر التاريخ كلا هذين السفرين، ولم يذكر شيئاً يدلّ عن أخذ محمد عليه السلام عن الأخبار والرهبان.^٣ والأمر الوحيد الذي ذكره بعض المؤرخين أنه عليه السلام ومن كان معه في القافلة قد التقى في سفره الأول في مدينة بصرى راهباً يدعى: بحيرا، وهو الذي بشر أبا طالب بنبوّة محمد عليه السلام، وطلب منه المحافظة عليه من اليهود.^٤ وفي سفره الثاني تعرّف قسيس يدعى: نسطوري أو نسطور على علامات فيه عليه السلام بأنه النبي الموعود.^٥

وهاتان الروايتان لا تدلّان فقط على أخذ النبي عليه السلام شيئاً من هذين العالمين المسيحيين، بل فيهما من الشواهد والدلائل ما يدلّان على عدم أخذ النبي عليه السلام شيئاً منهما، ومن هذه الشواهد:

١. إن أصل قصة لقاء النبي عليه السلام مع بحيرا الراهب والكاردينال النسطوري مشكوك فيها ومحلّ اختلاف.

فقد ذهب الكثير إلى عدم صحة سند هذا اللقاء، فاعتبرها ابن كثير من الأحاديث المنكرة وشكك في صحتها وبين بعض الأدلة في ردّها.^٦ وشكك في صحتها أيضاً الدمياطي والمغلطاي، وحكم الترمذي بغرابتها.^٧

١. راجع: الوحي المحمدي: ٧٠.

٢. راجع: الميزان في تفسير القرآن: ٦٣/١.

٣. راجع: المدخل لدراسة القرآن الكريم: ٨٧.

٤. راجع: دائرة المعارف الإسلامية: ٣٩٦/٣؛ حياة محمد عليه السلام: ١٣١؛ السيرة النبوية عليه السلام: ١، ١٥٩؛ الطبقات الكبرى: ٨٠/١.

٥. راجع: السيرة النبوية عليه السلام: ١٨٨؛ دائرة المعارف الإسلامية: ٣٩٧/٣؛ الطبقات الكبرى: ٨٧/١؛ بحار الأنوار: ٤٩/١٦.

٦. سيرة أعلام النبلاء: ٥٧/١.

٧. الصحيح من سيرة النبي الأكرم عليه السلام: ٩٣/١؛ راجع: إسلام در زندان اتهام: ٥٠؛ حاضر العالم الإسلامي: ٤١/١.

٢. وعلى فرض صحة وقوع هذا اللقاء، فإن مدة السفر كانت قصيرة، بحيث لا يتسنى خلالها للنبي (ﷺ) تعلم التوراة والإنجيل. فقد كان هذا السفر سफراً تجارياً لم يستغرق سوى أربعة أشهر ذهاباً وإياباً وإقامة، وأن قريشاً كانت تسافر في السنة مرتين، فيذهبون في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام. وعلى هذا فالسفرة الواحدة لا تستغرق أكثر من أربعة أشهر، ولا يمكن لأكبر العلماء أن يتعلم خلال هذه المدة القصيرة هذين الكتابين (التوراة والإنجيل)، فكيف الحال بطفل لم يدخل المدرسة، ولا يعرف القراءة والكتابة؟ مضافاً إلى ذلك أنه لم يكن بصحبة بحيرا الراهب خلال الأشهر الأربعة هذه، بل إن هذا اللقاء وقع صدفة في إحدى المحطات في الطريق، ولم تتجاوز مدة اللقاء عدة ساعات؛ لأن أبا طالب - وبشهادة التاريخ - كان قد قصد اصطحاب النبي (ﷺ) إلى الشام، ولم تكن مدينة بصرى مقصدهم الأصلي؛ لكونها مدينة في الطريق المؤدي إلى الشام، تتوقف فيها القوافل التجارية أحياناً للاستراحة. فكيف يمكن لرسول الله (ﷺ) أن يلقي برحله هنا ويتفرغ لتعلم معارف التوراة والإنجيل؟ وربما نقول: إن أبا طالب كان قد اصطحبه معه إلى الشام، أو أنه رجع به إلى مكة من ذلك المكان، أو أنه أرسل ابن أخيه مع شخص آخر إلى مكة. وعلى أي حال لم يكن مراد أبي طالب وقافته مدينة بصرى ليستغل النبي (ﷺ) اشتغالهم بالتجارة فيها ويتفرغ هو (ﷺ) للتعلم فيها.

٣. إذا كان النبي الأكرم (ﷺ) قد حصل على معارف من الراهب فمما لا شك فيه أن ذلك سيكون معروفاً بين قريش، وإذا كان الأمر كذلك لنقلوا حكايته عند رجوعهم إلى مكة، مضافاً إلى ذلك فإن النبي (ﷺ) لا يستطيع حينئذ أن يدعي أمام قومه بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، في حين أنه (ﷺ) بدأ رسالته بهذا العنوان، ولم يعترض عليه أحد بأنك قد درست في بصرى عند الراهب حين كان عمرك اثني عشر عاماً وقد أخذت هذه الحقائق الساطعة. لقد اتهم مشركو قريش النبي (ﷺ) بمختلف أنواع التهم، ولكنهم لم يتعرضوا إلى هذه التهمة، ولم تتخذها قريش ذريعة للتهريج عليه. وهو شاهد قوي على رد ما زعمه المستشرقون.

٤. إن قصص الأنبياء التي تناولها القرآن الكريم بشكل واسع - كما مر في غضون البحث آنفاً - تتنافى تماماً مع ما ورد في التوراة والإنجيل، فقد حكى هذان الكتابان أموراً قبيحة عن

الأنبياء لا تليق بشأنهم أبداً، ولا تتفق مع الموازين العلمية والعقلية بتاتاً.^١
 ٥. إذا كان رهبان بصرى لهم مثل هذه المعلومات العلمية والدينية، بحيث استطاعوا أن يصنعوا نبياً مثل رسول الله ﷺ ويحولوه إلى المجتمع، فلماذا لم يحصلوا على أي شهرة في ذلك؟ ولماذا لم يربوا أشخاصاً آخرين غير محمد ﷺ؟
 ٦. لم يلتق النبي الأكرم ﷺ بشكل سرّي مع الراهب، وكان ذلك بحضور جماعة ممن كانوا معه في القافلة.^٢

وبملاحظة النقاط السابقة يتضح أن جهود المستشرقين لإثبات أن الرهبان المسيحيين كانوا يعلمون النبي الأكرم ﷺ قد باءت بالفشل الذريع، وليس هذا بسبب عدم استنادهم إلى سند ودليل فقط، بل لوجود شواهد كثيرة على خلاف ذلك.
 يقول فولتر في الرد على هؤلاء المستشرقين:
 إن القول بأن الكاردينال النسطوري هو الذي علم محمد ﷺ [القرآن، لا طائل وراءه ولا فائدة فيه. فهل كان محمد ﷺ يستطيع اصطحاب هذا الراهب المسيحي معه في كلّ حروبه، وجميع ما مرّ من حوادث خلال ٢٣ عاماً ليستشيريه في ذلك؟
 إن هذه الادّعاءات دليل على ضعف مدّعيها.
 وكذلك الحال بالنسبة للقصص الأخرى التي تتحدّث عن توحّش المسلمين.^٣

ب) يهود ونصارى مكّة

زعم المستشرقون أن يهود ونصارى مكّة هم المجموعة الثانية من معلّمي محمد ﷺ، حيث اعتقدوا أنه قد اقتبس القرآن الكريم، وخاصة إخباراته التاريخية من اليهود والنصارى من سكنة مكّة، حيث كان على علاقة متواصلة معهم. ويمكن أن نقسّم هذا الادّعاء إلى قسمين، ونبحث في كلّ واحد بشكل مستقلّ عن الآخر حسب الآتي:

١. راجع: فروغ ابدیت: ١٧٤/١-١٧٦؛ ولمزيد الاطلاع راجع: الوحي المحمّدي: ٦٦؛ الصحيح من سيرة النبي

الأعظم ﷺ: ٩١/١؛ تاريخ قرآن: ١٢٣؛ تفسير نمونه: ٧/١٦.

٢. راجع: الميزان في تفسير القرآن: ٦٣/٢١.

٣. نگرش تاریخی بر رویارویی غرب با اسلام: ٣٤٩ نقلاً عن:

١. النصارى

ورقة بن نوفل: وهو من النصارى المقيمين في مكة، وقد جهد المستشرقون على إظهاره بأنه معلّم النبي ﷺ. كتب يوسف حدّاد حول هذا الموضوع:

لم يكن دور ورقة بن نوفل ابن عم خديجة [عليها السلام] قليلاً في هداية النبي واختياره. فقد نقل البخاري في صحيحه عن عائشة أنها قالت: إن ورقة كان نصرانياً، وقد قرأ كتب التوراة والإنجيل وترجم قسماً منها إلى اللغة العربية.^١ ومن يترجم كتبه الدينية إلى لغة قومه فإن هدفه هو التبليغ إلى دينه، ويكون مسلكه هو دعوة قومه إلى هذا الدين. وقد تربى محمد على الثقافة النصرانية في ظلّ ورقة بن نوفل. ومن غير الطبيعي وغير المعقول أن يدعو ورقة صهر عمّه إلى دين آخر غير دين النصرانية. وقد تعلّم محمد من ورقة أن عيسى رسول الله، الرسول الذي لم يكن كبقية الرسل، بل كان كلمة الله وروحه.^٢

ويقول القسيس حدّاد في موضع آخر من كتابه ضمن إعادة كلامه السابق:
لقد عاش محمد قبل البعثة خمسة عشر عاماً مع ورقة بن نوفل، فهل هذه المدة غير كافية لتأبغة العرب محمد بن عبد الله ليتلقّى معارف التوراة والإنجيل؟^٣
ويقول ويل دورانت :

لقد كان عدد كبير من النصارى يقطنون في بلاد العرب، وكان قسم منهم يقيم في مكة. وكانت لمحمد ﷺ علاقات مع هؤلاء، وعلى الأقلّ مع واحد منهم يدعى ورقة بن نوفل ابن عمّ خديجة، والذي كان مطلعاً على الكتب اليهودية والمسيحية، وكان يسافر أيضاً إلى يثرب - حيث توفي والده فيها - ويقيم فيها طويلاً،^٤ ولعله كان يلتقي فيها مع بعض اليهود الذين كانوا يتواجدون فيها بأعداد غفيرة.^٥

دراسة وتحقيق

يمكننا القول بأن دعوى اقتباس الإخبارات التاريخية في القرآن من ورقة بن نوفل لا تتطابق مع الواقع مطلقاً، وهو يتعارض مع المنقولات التاريخية المسلّمة والقطعية؛ لأن

١. لقد مرّ في البحوث السابقة أن الكتاب المقدّس لم يكن مترجماً إلى العربية في عصر الرسالة.

٢. دروس قرآنية: ٤١٢/٢.

٣. المصدر: ٤١٢/٢.

٤. تاريخ تمدن: ٩٦/١١؛ وراجع أيضاً: حياة محمد ﷺ: ١٣٧.

٥. الاستشراق والاتجاهات الفكرية: ١٣٢.

النبي ﷺ - وبشهادة التاريخ والوثائق الصحيحة - لم يلتق بورقة بن نوفل سوى مرتين فقط، ولم ينقل فيها حصول النبي ﷺ على معلومات منه. كان اللقاء الأول عندما أخبر النبي ﷺ زوجته خديجة عليها السلام بخبر نزول الوحي عليه في غار حراء، فأخذته إلى ورقة، وقالت له: يا بن عم، اسمع ما يقوله ابن أخيك. فسأل ورقة رسول الله ﷺ: ماذا سمعت يا ولدي؟ فقص له النبي ﷺ ما رآه، فلمّا سمع ورقة ذلك قال للنبي ﷺ: هذا هو الوحي الإلهي الذي نزل على موسى ﷺ. وتوفي ورقة بعد هذا اللقاء بفترة قصيرة.^١

واللقاء الثاني للنبي ﷺ مع ورقة كان إلى جوار الكعبة، فسأل ورقة النبي ﷺ الأكرم ﷺ عن الحوادث التي حدثت له، فأعاد عليه النبي ﷺ ما رآه وسمعه، فقال ورقة: أقسم بالذي نفسي بيده إنك نبي هذه الأمة، وأن الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى ﷺ هو الذي ينزل عليك الآن، وسيكذبونك ويؤذونك، ويخرجونك من مكة ويقاثلونك، وسأنصرك إذا بقيت حيّاً.^٢

وليس في هذه النصوص ما يشير إلى استفادة النبي ﷺ من ورقة، مضافاً إلى أن هذين اللقاءين كانا بحضور الآخرين؛ لأنّ اللقاء الأول كان بحضور خديجة عليها السلام، واللقاء الثاني كان بحضور مجموعة من العرب أثناء الطواف.

وبالإضافة إلى ما تقدّم فهناك شواهد ودلائل أخرى أيضاً على عدم وجود علاقة بين النبي ﷺ وورقة بن نوفل، منها:

١. ورد في النصّ الأول بشكل صريح أن خديجة هي التي اصطحبت النبي ﷺ معها إلى ورقة، في حين أن النبي ﷺ إذا كانت له علاقة سابقة مع ورقة قبل البعثة لخطر في ذهنه الذهاب إليه وسؤاله بنفسه من دون أن تنبهه خديجة على ذلك.

٢. شهد التاريخ بأن قريشاً لم تتوان لحظة في عداوتها للنبي ﷺ، وقد اتهموه بشتيّ التهم، ولكنهم لم يقولوا مطلقاً أن محمداً ﷺ قد أخذ معارف القرآن وإخباراته التاريخية من ورقة بن نوفل، فلو كان بينهما أدنى علاقة لتحدّث به المشركون.^٣

٣. ليس هنالك أيّ انسجام بين توالي الحوادث الواردة في القرآن وتسلسلها الزمني

١. راجع: صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، الحديث ٣.

٢. السيرة النبوية ﷺ: ٢٣٨/١.

٣. للمزيد من الاطلاع راجع: وحي الله: ١٤١؛ الوحي المحمدي: ٦٧؛ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ:

٢١٦/١؛ فروغ ابديت: ٢٢٧/١؛ الميزان في تفسير القرآن: ٣٢٧/٢٠؛ التمهيد: ٧٨/١.

ومراحلها المختلفة مع حياة ورقة بن نوفل؛ لأنها ترتبط بأحداث لم يكن ورقة موجوداً فيها. ونسأل أين كان ورقة بن نوفل عندما كان النبي الأكرم ﷺ يطرح سؤالاً ويجيب عنه الوحي؟ فإن هذا دليل قاطع على ردّ التهمة القائلة بأن النبي ﷺ قد أخذ القرآن عن ورقة، ولكن لو زعم شخص بأن النبي ﷺ قد أخذ قسماً من القرآن عن ورقة، فإن هذا الزعم غير صحيح أيضاً؛ لأن الأمر لو كان كذلك لاختلفت صياغة القرآن في بيان الحوادث المأخوذة من ورقة عن صياغة الحوادث الأخرى التي لم يأخذها منه،^١ كما نلاحظ هذا الاختلاف بين القرآن والأحاديث حيث يختلف أسلوب أحدهما عن الآخر اختلافاً تاماً.

ويتضح مما سبق عدم وجود أي دليل ومؤيد على العلاقة بين النبي ﷺ وورقة بن نوفل، وأنه لم يدعوه إلى المسيحية، وأن ما زعمه القسيس حداد، وباقي المستشرقين ليست إلّا أوهاماً.

٢. العبيد والخدم

ادّعى المستشرقون بأن المجموعة الثانية من معلّمي النبي الأكرم ﷺ هم العبيد والخدم المسيحيون الموجودون في مكة، حيث ادّعوا أن هؤلاء المسيحيين الذين كانوا يسكنون أطراف مكة كانوا يجلسون ويتحدثون بالقصص الموجودة في كتبهم الدينية، وقد سمع النبي الأكرم ﷺ هذه القصص، فكان يستفيد منها أثناء الحاجة. وقد حصل على كثير من الإخبارات التاريخية في القرآن عن هذا الطريق.^٢

وستناول هذا الموضوع بالبحث بعد الانتهاء من نقد أقوال المستشرقين حول هذا الموضوع. ذكر إدوارد مونتيه في مقدّمته لترجمة القرآن - حيث ترجمها إلى العربية إبراهيم عوض - ثلاثة مصادر للمعارف القرآنية:

١. المصادر اليهودية. المسيحية. ٢. المصادر الجاهلية. ٣. الإسلام.

ثمّ كتب:

إنّ المصدر الأصلي للعقيدة القرآنية هو الدين اليهودي. وتظهر صحّة هذا الكلام بأدنى نظر إلى العناصر المشتركة بين القرآن واليهودية والمسيحية، وأن تأثر القرآن

١. اسلام در زندان آتھام: ٥٣ بتفاوت يسير.

٢. راجع: المدخل لدراسة القرآن الكريم: ٨٦؛ الفكر الإسلامي: ١٣١.

٣. ستحدث عن هذا المصدر المتخيل للإسلام فيما يأتي من البحث.

بالعناصر اليهودية أكثر من تأثره بالعناصر المسيحية. وطبعاً لا بد أن يكون الأمر كذلك؛ لأن العرب واليهود من أصل واحد، وهو العرق السامي. وما اقتبس محمد ﷺ من اليهود كان عن طريق المرويات الشفهية والروايات التي لها جذر تلمودي، ومثل هذه الاقتباسات كثيرة جداً. وكان اطلاع محمد ﷺ على العهد الجديد عن طريق الروايات الشفهية أيضاً. وأن كثيراً من النصوص القرآنية التي تعرضت للقصص الإنجيلية مأخوذة من الأناجيل المعتمدة، كما أن كثيراً منها أيضاً مأخوذ من الأناجيل غير المعتمدة.^١

ويقول مونتغمري واط في بشارة مريم عليها السلام بمولد عيسى ﷺ التي وردت في سورة مريم: بالرغم من أن هذه البشارة تشبه ما حكاه إنجيل لوقا في الباب الأول، الآية: ٢٦ - ٣٨، إلا أن قصة ولادة عيسى وردت بنحو آخر تماماً في القرآن، ولهذا فهي في نظر المسيحيين حادثة مختلفة، وهي لا تتناسب مع ما جاء في كتبهم من لقاء مريم مع يوسف في معلق الدواب، وكذلك سفر المجوس إلى بيت لحم. وليس هنالك مصدر صريح لبيان هذه الولادة، ولكن من الممكن أن يكون المسيحيون المقيمون في الجزيرة العربية على مثل هذه العقيدة.^٢

ويقول لويس:

تشير رواية النبي من قصص الكتاب المقدس أنه قد حصل على هذه المعلومات بطريق غير مباشر من التجار والسياح اليهود والنصارى الذين كانت معلوماتهم وعلومهم واقعة تحت تأثير المدارس اليهودية.^٣

وادّعى بلاشر أن التشابه الموجود بين قصص القرآن والقصص اليهودية والمسيحية دليل على أن القرآن من صنع البشر ومتأثر بالعوامل الخارجية، وخاصة في السور المكية التي يظهر فيها هذا التأثير واضحاً وصريحاً، وهذا يوصلنا إلى استنتاج وجود علاقة بين مؤسس الإسلام [أي: النبي ﷺ] والفقراء المسيحيين في مكة.^٤

وكتب بروكلمان في كتابه تاريخ الشعوب والدول الإسلامية:

كان لمحمد ﷺ منذ أيام شبابه ميل ورغبة في المسائل الدينية، وتوجد هذه الحالة في الأشخاص ذوي الذكاء والفطنة الكارهين للجهل وعبادة الأصنام. وقيل: إنه

١. المستشرقون والقرآن: ١٢١، ١٢٢.

٢. برنخورد آراي مسلمانان ومسيحيان: ٣٣.

٣. الاستشراق والاتجاهات الفكرية: ١٣٢، نقلاً من: Lewis the Arabs. o.p.cit, p.390

٤. نقد الخطاب: ٢٦٩/١، نقلاً من: Le probleme do Mahome p.u.f.p60

تعلمها من اليهود والنصارى أثناء أسفاره، وربما كانت له علاقة مع المسيحيين في مكة الذين كانوا لا يعرفون الكثير عن التوراة والإنجيل.^١ ويقول في موضع آخر:

لا شك أن معرفة محمد ﷺ بالكتاب المقدس (التوراة والإنجيل) كانت سطحية وتحتوي على أخطاء عديدة، وهو مدين بقسم منها إلى الأساطير اليهودية التي وردت في قصص التلمود، ولكن في ذمته دين أعظم لمعلميه المسيحيين الذين علموه إنجيل المسيح الطفل، وقصة أصحاب الكهف وحديث إسكندر (ذو القرنين).^٢ واعتبر آرتور جفري في كتابه (واژه های دخیل در قرآن مجید) أن قصة جالوت في القرآن أكثر عجباً مما ورد في العهد العتيق،^٣ وقال في ذيل لفظ (داوود): لقد ذكر القرآن داوود بصفته ملك بني إسرائيل، وبصفة كونه نبياً نزل عليه كتاب سماوي اسمه الزبور.

وورد في آيتين من القرآن سورة: ٢١- ٨٠، وسورة: ٣٤- ١٠، أن داوود كان يصنع الدروع. وقد تسرب هذا الاسم إلى العرب من إحدى المجتمعات التي تنتشر فيها أمثال هذه الأساطير، وربما كان هذا المجتمع مجتمعاً يهودياً أو مسيحياً.^٤ وقال في موضع آخر:

وبعد قمع أصحاب الفيل، فإن الظاهر أيضاً أن الطيور الحبشية لم تكن قليلة في مكة، ومن هنا لم تكن هنالك مشكلة لمحمد ﷺ أن يتعلم في طفولته الكثير من الألفاظ ذات الأهمية الدينية من هذه المصادر.^٥

بحث النظرية

ليس هنالك من جديد في نظرية اقتباس الإخبارات التاريخية في القرآن من مسيحيي مكة، فقد ردّد أعداء الإسلام مثل هذه الأقاويل منذ حياة النبي الأكرم ﷺ. فكان مشركو قريش يزعمون أن معارف القرآن وإخباراته التاريخية لم تنزل من الله تعالى، بل حكاها له النصارى أو نصارى مكة.

١. تاريخ ملل ودول اسلامي: ٢٢؛ راجع: تاريخ الأدب العربي: ١٩٤/١ - ١٩٥.

٢. تاريخ الشعوب الإسلامية: ٣٩.

٣. واژه های دخیل در قرآن مجید: ١٦٤.

٤. المصدر: ٢٠٢؛ راجع: حياة محمد ﷺ: ١٢٤ - ١٢٦؛ دروس قرآنية: ٢٧٦/١؛ المستشرقون والقرآن: ١٠٧.

واژه های دخیل در قرآن مجید: ٨١.

٥. المصدر: ٦٩.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه التهمة وأجاب عنها في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ تَعَلَّمْ أَتَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلَجِّدُونَ إِلَيْهِ أُعْجَبِيْ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾^١.
وحينئذٍ، كيف يمكن تصوّر شخص لا يجيد العربية الفصحى يتحدث بمثل هذه الدقة والفصاحة؟^٢

وقد اختلف المشركون في اسم الشخص الذي كان يعلم النبي الأكرم (عليه السلام) بزعمهم. فنقل عن ابن عباس أنه من أهل مكة واسمه بلعام، وكان يصنع السيوف، وهو نصراني من أهل الروم. وزعم آخرون أن معلمه (عليه السلام) غلام رومي لبني حضرم، واسمه يعيش^٣ أو عايش، أسلم بعد ذلك، وكان من أصحاب النبي (عليه السلام). وزعم بعض آخر أنهما غلامان نصرانيان اسم أحدهما يسار والآخر جبر، وكان لهما كتاب بلغتهما يقرانه بصوت مرتفع بين الحين والآخر.^٤

وعلى كل حال، فإن تعيين أي واحد من هؤلاء كان معلماً للنبي الأكرم (عليه السلام) لا أهمية له، والمهم هو البحث في أصل النظرية التي طرحها المشركون، وهي أن معارف القرآن وخاصة إخباراته التاريخية، قد أخذها من البشر ونسبها إلى الله سبحانه كذباً وبهتاناً. وعلى هذا، فكلام المستشرقين في هذا الخصوص لم يكن جديداً، بل هو مجرد إعادة لما زعمه المشركون في العصر الجاهلي، ولكن بترتيب جديد ولون وظاهر جذاب.

وما ينبغي ذكره في نقد هذه النظرية هو أن المسيحيين الذين يسكنون مكة كانوا بأجمعهم عبيداً وخداماً،^٥ وليس لهم أي علم بمعارفهم الدينية ولم يكونوا من أهل الفكر والتفكير، وليست لهم القدرة على أن يكونوا منشأ لهذه المعارف القرآنية الرفيعة. وقد كتب جان ديون بورت حول المسيحية والمسيحيين في ذلك العصر:

١. النحل: ١٠٣.

٢. من الممكن أن يقال: إن هذا الشخص كان يعلم النبي (عليه السلام) المعنى المضمون، والألفاظ والصياغة من النبي (عليه السلام). وقد أجابت الآيات التي بعد الآية المذكورة عن هذه الشبهة أيضاً. راجع: الميزان في تفسير القرآن ج ١٢/٣٤٨.

٣. ذهب الفخر الرازي إلى أنه كان غلاماً لبني عامر بن لؤي. راجع: التفسير الكبير: ١١٧/٢٠.

٤. تفسير نمونه: ٨/١١؛ راجع: التفسير الكبير: ١١٧/٧؛ تفسير مجمع البيان: ٤٩/٦.

٥. راجع: ماسية الإسلام: ٣٨.

كانت المسيحية في ذلك الوقت في وضع مؤسف جداً؛ لأنه مضافاً لظهور الاختلافات الشديدة والتراعات بين الفرق الكنائسية المسيحية في آسيا وأفريقيا، فقد وجدت أقبح السخافات الفكرية والخرافات طريقتها بين المسيحيين، فقد امتلأت صحارى الجزيرة العربية بصوامع الرهبان والزهاد الذين لا يتمتعون بأدنى فكر وعقل، فقد كانوا يقضون أوقاتهم بالبطالة ويضيعون أعمارهم بالخيالات الحمقاء، وقد احتلت أشد أشكال عبادة الأصنام محل آداب وتقاليد الدين المسيحي، حيث وصل الحال في الآداب والتقاليد الرائجة في تلك المرحلة إلى عدم وجود أي شبه مع التعاليم المسيحية، وابتعدوا عما أمر به الله العالم والقادر والرحيم^١ ويقول المستشرق الفرنسي جول لابوم^٢:

لقد أدرك المسيحيون ما تتمتع به الجزيرة العربية من الحرية، فهاجروا إليها شيئاً فشيئاً بسبب ضغط الرومان والقتل والنهب الذي يشنه الأسطوريون الذين كانوا يؤيدون الكنيسة اليونانية، ولم يكن هؤلاء المسيحيون يتمتعون بمعنوية ودرجة من الوعي الكافية، ونرى نماذجاً من هؤلاء في مسيحي الجشة اليوم. وعلى هذا الأساس من الضحالة الفكرية لا يستطيع الإنسان أن يجمع بين المدرجات العقائدية الراقية والمفاهيم الابدولوجية القيمة، بل هو غارق في بحر متلاطم من الخرافات والأساطير الوهمية والرموز المعقدة^٣.

فهل يستطيع مثل هذا الشخص أن يكون منشأ لمعارف القرآن الراقية وما جاء فيه من مطالب تاريخية دقيقة؟ كلاً يقينا!

ج) اليهودية واليهود

ومن المجموعات الأخرى التي زعم المستشرقون أنها كانت تعلم النبي الأكرم ﷺ في مكة هم اليهود المقيمون فيها، الذين أشار إليهم - كما مر في البحوث السابقة - مونتيه، ولويس وآرتور جفري. ويقول كاردو فو في دائرة المعارف الإسلامية بعد الإشارة إلى مصير ملكة سبأ في القرآن الكريم:

يتضح جلياً مما مضى أن هذه القصة قد وصلت إلى محمد ﷺ من المصادر اليهودية التي كانت واقعة تحت تأثير المصادر الإيرانية^٤.

١. عذر تقصير به يشكاه محمد ﷺ وقرآن: ٥ - ٦؛ راجع: المدخل لدراسة القرآن: ٩٠.

2. Jules Labume.

٣. اسلام از دیدگاه جول لابوم: ٢١.

٤. دائرة المعارف الإسلامية: ١١٠/٤.

وكتب ماسيه:

إن من الأمور التي لا يتطرق إليها الشك هي أن تأثير اليهودية على القرآن أعظم من تأثير المسيحية.^١

ويستنتج من العبارات السابقة للمستشرقين - كما يظهر من القرائن - أن المقصود من المصادر في النص المتقدم المصادر اليهودية في مكة، ولكن إذا كان مقصودهم المصادر المكتوبة، فقد بسطنا البحث في أوائل هذا الفصل بأن مصادر أهل الكتاب لا يمكن أن تكون منشأ للقرآن، وخاصة لإخباراته التاريخية، وإذا كان مقصودهم المصادر اليهودية الشفهية، فهو أيضاً إدعاء بلا دليل، ولا أساس له:

لأن المؤرخين لم يذكروا وجود أي قبيلة يهودية في مكة حين ظهور الإسلام.^٢
والتوهم الأكبر من هذا هو زعمهم بأن أحبار المدينة كانوا هم معلمي النبي الأكرم عليه السلام؛^٣
لأنه - وكما مرّ بيانه في البحوث السابقة - من المتفق عليه إلى حد ما أن الإخبارات التاريخية للقرآن والجزء الأعظم من سائر معارفه هي مكية، أي أنها نزلت في مكة.

مناشئ القصص القرآنية عند المستشرقين

١. استلّت من عرب الجاهلية

ومن المصادر الأخرى التي توهمها المستشرقون للقرآن وإخباراته التاريخية هي البيشة التي عاش فيها النبي الأكرم عليه السلام، فهم يعتقدون أن رسول الله عليه السلام قد تأثر بالبيشة التي عاش فيها، وقد اقتبس الكثير من معارفه القرآنية وخاصة القصص القرآني من أساطير عرب الجاهلية.
يقول بلاشر:

يتحدثون غالباً في أوروبا، وأحياناً بحقد كبير عن رجال الدين بأنهم يكرّرون - وبشكل مستمر وبدون تغيير - أساطير الأنبياء [أي: هود ونوح وموسى وإبراهيم في هذا الصعيد].
وسبب هذا الأمر أنهم لم يسعوا أن يضعوا أنفسهم في محيط مكة في عصر محمد عليه السلام.
فقد كانت جميع هذه القصص معروفة في ذلك الزمن، وكان مخالفو النبي يستطيعون وبسهولة السخرية به عند سماعهم إياها، ويقولون: إن هذا إلّا أساطير إلّا ولين.

١. الإسلام: ٤٢.

٢. قبسات، مقاله: «تأثلي در ایرادهای مستشرقان بر وحياني بودن قرآن»: العدد ٢٩/١٩٨.

٣. العقيدة والشرعة في الإسلام: ٢٠؛ راجع: آراء المستشرقين حول القرآن: ١٠٦/١ - ١٠٦.

ولكن يظهر أهمية المطلب من خلال استعمالها بنحو جديد في القرآن، ففي هذا الكتاب بُدلت كل واحدة من هذه القصص إلى استدلال في كل مورد من مواردها.^١ وكتب براو^٢ في دائرة المعارف الإسلامية في ذيل لفظ «ثمود»: وكما بحث القرآن عن أخبار العهدين والوقائع التاريخية لغير العرب، فقد أخبر أيضاً عن أخبار عاد وثمود.^٣ وكتب يوسف حداد بعد بحث مفصل حول قصص القرآن تحت عنوان نتيجة البحث: يتضح مما سبق أن مصادر القصص والإخبارات التاريخية للقرآن كان هو المحيط العربي، ومحيط أهل الكتاب أيضاً.^٤ ويقول المستشرق البريطاني كيب:

كان محمد كأي شخصية مبتكرة أخرى متأثراً من جهة بالظروف الداخلية، ومتأثراً من جهة أخرى بالعقائد والأفكار والآراء الحاكمة في زمانه ومحيطه الذي عاش فيه. وكان لمكة دور كبير في هذا التأثير، ويمكن القول: إن تأثير المرحلة المكية على حياة محمد ظاهرة وواضحة، ويمكن القول بتعبير إنساني أن محمداً قد انتصر؛ لأنه كان أحد أبناء مكة.^٥

البحث والتحقيق

إن نظرية المستشرقين هذه هي كسائر آرائهم ونظرياتهم ناشئة من الجهل والتعصب، ولا يوجد أي مستند تاريخي يمكن أن يشتها؛ لأن كل إنسان منصف يراجع القرآن الكريم وتاريخ العرب قبل الإسلام يستنتج أن المجتمع العربي الجاهلي لا يمكن أن يكون منشأ لمعارف القرآن وإخباراته التاريخية؛ لوجود الاختلافات الكبيرة بين الاعتقادات في ذلك العصر، وبين المعارف القرآنية، بل يمكن القول: بأنها كانت متناقضة. مضافاً إلى أن القرآن الكريم، وفي كثير من آياته كان يعتبر إخباراته التاريخية من الأمور الغيبية، ويصرح بأن النبي ﷺ وقومه لم يكونوا على علم بها. يقول الله تعالى في سورة هود بعد الإخبار عن مصير

١. در آستانه قرآن: ٢٠٣.

2.H.H.Brau.

٣. دائرة المعارف الإسلامية: ٢١٠/٦.

٤. دروس قرآنية: ٥٧٢/٢.

٥. سير تاريخي وارزايي اندیشه شرق شناسی: ١٣٦؛ راجع: المستشرقون والقرآن: ١٢٣؛ الإسلام والعرب: ٣٨؛

تاريخ الشعوب الإسلامية: ٣٩.

قوم نوح: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾.^١
ويقول تعالى في سورة يوسف بعد نقل قصة يوسف: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَتَوْهُم بِأَمْرِهِمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾.^٢
ويقول تعالى في سورة القصص: ﴿وَمَا كُنْتَ بِمُحَاجِبِ الْقُرَيْشِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾.^٣

وهناك آيات كثيرة أخرى صرحت بعدم اطلاع النبي الأكرم عليه السلام وقومه على هذه الأخبار. ومن الواضح جداً أن العرب إذا كانوا على علم بهذه الأخبار والحوادث التاريخية فإن القرآن الكريم لا يستطيع أبداً أن يلقي مثل هذا الادعاء بينهم؛ لأن القرآن الكريم قد تحدّى العرب وسائر البشر لمرات عديدة.^٤ وأعلن أنه إذا كان هنالك شك في سماوية هذا الكتاب فأتوا بمثله كتاباً يحتوي على أخبار غيبية. ومن الواضح أن هذه الأخبار لو كانت معروفة بين العرب لاستجابوا لهذا التحدي.

يقول المستشرق البريطاني هاميلتون كيب^٥ حول هذا الموضوع:

إن ظهور الإسلام من محيط جاهلي عربي يؤمن بالسحر محلّ لكثير من التأمل خلال التاريخ. نعم، فإن الإسلام لم يأت فقط من مثل هذا المجتمع وبنى أساسه من غير مساعدة منه، بل كان على نقیض منه تماماً وانقلاب على مبانيه العربية واستطاع القضاء على جميع تلك التقاليد^٦

٢. استلّت من شعر أمية

والمصدر الآخر الذي توهمه المستشرقون أنه منشأ لقصاص القرآن وإخباراته التاريخية هو أشعار أمية بن أبي الصلت الثقفي. فقد اعتبر المستشرق الفرنسي كلمان هوار^٧ شعر أمية بن

١. هود: ٤٩.

٢. يوسف: ١٠٢.

٣. القصص: ٤٤.

٤. فمثلاً راجع: البقرة: ٢٤؛ الإسراء: ٨٨؛ الطور: ٣٣-٣٤.

٥. (Hamilton Gibb (Guib) ولمزيد الاطلاع على حياته راجع: موسوعة المستشرقين: ١٧٤.

٦. اسلام از دیدگاه دانشمندان جهان: ٥١٧-٥١٨. نقلاً عن دراسات في الحضارة الإسلامية: ٢٣٨.

أبي الصلت هي المصدر الأصلي للقرآن الكريم، واستدلّ على ذلك بالتشابه الكبير بين الاثنين في الدعوة إلى التوحيد ووصف الآخرة، ونقل قصص أنبياء العرب السابقين، بالرغم أن المسلمين قد قضاوا على شعر أمية وحرّموا قراءته لتكون الأفضلية للقرآن.^١ وقال بور^٢ مكرراً ما قاله هوار:

إن التماثل الموجود بين أشعار أمية والقرآن يرشدنا إلى أن رسول الله كان قد أخذ القرآن عن أمية؛ لأنه كان متقدماً عليه.^٣

البحث والتحقيق

إن ما توهمه المستشرقون هنا هو في الحقيقة مجرد وهم وخيال وعارٍ عن الحقيقة والواقعية؛ لأن التشابه الموجود بين شعر أمية بن أبي الصلت والإخبارات التاريخية للقرآن لا يدلّ بأيّ وجه من الوجوه على اقتباس النبي الأكرم عليه السلام من شعر أمية؛ لما يلي:

أولاً: تشكيك المستشرقين أنفسهم في صحة انتساب كثير من شعر أمية إليه، وكانت محلّ شكّ وتردّد؛ إذ من المحتمل أنها ألّفت من بعض الشعراء في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي تزلفاً إليه، كما أن كثيراً من القصص التي وردت في فضله ووصفه كانت مجعولة أيضاً.^٤

ثانياً: على فرض صحة انتساب هذه الشعر إلى أمية، فإن التماثل الموجود بينها وبين القرآن لا يدلّ على اقتباس النبي الأكرم عليه السلام من أمية بن أبي الصلت؛ لأن هذا الاقتباس هو مجرد احتمال من بين ثلاث احتمالات أخرى، هي:

الأول: إن الاثنين قد اقتبسا من مصدر ثالث.

الثاني: إن أمية كان قد أخذ من النبي عليه السلام.

الثالث: إن هذه الأشعار قد ألّفت في العصور اللاحقة، ومن ثمّ نسبت إلى أمية. وعلى هذا، فهنا أربعة احتمالات، وترجيح أحدها على الأخرى يحتاج إلى أدلة وأسناد. وفيما يلي نتناول التحقيق في الاحتمالات أعلاه:

١. نقد الخطاب: ٢٦٩/١؛ نقلاً عن Journal Asiatique. vol. IV. p. 125.

2. Pueer.

٣. نقلاً عن ديوان أمية، مقدّمة مزدريش شولتيس؛ وراجع أيضاً: حياة محمد عليه السلام: ٢٢٤.

٤. دائرة المعارف الإسلامية: ٦٦١/٢.

٥. راجع: تعليق محمد عرفة على مقالة أمية بن أبي الصلت.

أما الاحتمال الأول، وهو اقتباس النبي (ﷺ) من أمية. فهو توهم بعيد،^١ لا لعدم وجود دليل عليه فقط،^٢ بل لوجود شواهد وقرائن كثيرة على رده وعدم قبوله، منها أن النبي الأكرم (ﷺ) لو كان قد أخذ عن أمية لعلم بذلك مشركو قريش قبل المستشرقين ولأذاعوه، وقالوا: إن القرآن قد أخذ من شعر أمية بن أبي الصلت، ولتقل ذلك الرواة؛ لأن المشركين كانوا أحرص من المستشرقين في الحصول على دليل - وإن كان باطلاً - لنفي نبوة محمد (ﷺ).^٣ ولقد اختلفوا ذرائع مختلفة لاتهم النبي (ﷺ)، ولكن لم يسجل لنا التاريخ اتهاماً من المشركين في هذا المورد. وما ادّعوه من تقدّم زماني لأمية غير ثابت؛ فإن النبي (ﷺ) توفي في السنة الحادية عشر للهجرة، بينما توفي أمية في السنة التاسعة منها.

وأما الاحتمال الثاني الذي تمسك به كثير من المستشرقين، منهم براو^٤ في مقاله أمية بن أبي الصلت المنشورة في دائرة المعارف الإسلامية،^٥ فهو أن كلاً من القرآن وشعر أمية مقتبان من مصدر ثالث: الكتاب المقدس وسائر كتب ومرويات اليهود والنصارى. وهذا الاحتمال غير صحيح أيضاً ولا واقع له؛ لأنه قد اتضح في البحوث السابقة أن كتب اليهود والنصارى لا يمكن أن تكون منشأ للقرآن وإخباراته التاريخية.

وعلى هذا، يبقى احتمالان فقط، ويظهر لنا أن الاحتمال الأخير - أي: أن هذه نماذج الشعرية مجعولة من قبل آخرين - هو الأقرب للصحة، وقد أثبت ذلك أيضاً بعض المحققين؛^٦ لأنه بالرغم من وجود بعض الشواهد على اقتباس أمية من النبي (ﷺ)، ولكن الدلائل أوضح وأصرح على أن هذه الأشعار قد جعلت في عصر بني أمية، وخاصة في عصر أمانة الحجاج بن يوسف الثقفي.^٧

١. دائرة المعارف الإسلامية: ٦٦١/٢.

٢. مجلة قيسات، مقاله: تأملی در ایرادهای مستشرقان بر وحیانی بودن قرآن، العدد ١٩٥/٣٠.

٣. راجع: سير تاريخي وارزيبايي اندیشه شرق شناسي: ١٣٨.

4. H. H. Brau.

5. دائرة المعارف الإسلامية: ٦٦٢/٢.

٦. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ٤٩٥/٦.

٧. لمزيد الاطلاع راجع: بيان الأديان: ٢٧؛ الميزان في تفسير القرآن: ٣٣٨/٨؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ٤٧٨؛ نقد الخطاب: ٢٦٩/١؛ سيكولوجية القصة في القرآن: ٧٤.

٣. استلكت من الزرادشت والفرس

وادعى بعض المستشرقين أن محمداً (ﷺ) قد اقتبس بعض العقائد من الدين الزرادشتي والفرس؛ لوجود تشابه بين بعض الإخبارات التاريخية في القرآن وبين المعارف الزرادشتية، مثل قصة المعراج، وقصة خروج الشيطان من الجنة، وفكرة حور العين، وعزرائيل، والصراف وغيرها.^١

قال ولتر:

ورد في القرآن أن ملكاً سيضع الرجال والنساء في ميزان كبير يوم القيامة ويزنهم، وهذه العقيدة مأخوذة من العقيدة الزرادشتية. وقد أخذ المسلمون أيضاً عقيدة الصراف المضطرب من الفرس.^٢

وكتب ونسك في دائرة المعارف الإسلامية:

ذهب سيل^٣ بدان سو إلى أن محمداً قد أخذ فكرة حور الجنة من المجوس،^٤ ولكن دوزي^٥ رفض هذا الكلام، وقال: إن الأصل البارسي الذي رجع سيل إليه متأخر جداً عن القرآن. وعليه فإن الحقيقة على عكس ذلك.^٦

ومعنى كلام دوزي أن القرآن قد اقتبس من المصدر المجوسي.

وهذا الكلام كان يعتقد آر تور جفري، حين كتب:

لقد اتحدت كلمة العلماء الغربيين على أن مفهوم حور الجنة قد أخذ من مصدر خارجي، وعقيدتهم السائدة أنه أخذ من مصدر إيراني.

وكان سيل في رسالته القول المقدماتي على هذا الوهم والظن، ولكن إرجاعه - وكما أشار دوزي إلى ذلك - لم يحل المشكلة مع الأسف؛ لأن المصدر الذي رجع إليه متأخر جداً.

وقد كتب برنلس في مقالته حور الجنة في الإسلام^٧ في مجلة إسلاميك، الجزء:

٢٦٣/٤ فما بعد، بحثاً مقنعاً حول الموضوع، قائلاً:

١. راجع: آراء المستشرقين حول القرآن: ١٣٧/١.

٢. إسلام از نظر ولتر: ١٢١؛ نقلاً من: كليات ولتر: ١٠٤/١٧.

3. Sale.

4. Parsis.

5. Dozy.

٦. دائرة المعارف الإسلامية: ١٤٠/٨.

7. Die Paradiesische Jung Frauenim Islam.

أنه بالرغم من أن سيل لم يستطع أن يأتي بشاهد ودليل على أخذ هذا المفهوم من مصدر إيراني، ولكن خصائص حور الجنة في القرآن ينطبق تماماً على ما ورد في التعاليم الزرادشتية في باب دثا.^١

وعلى كل حال، فالسؤال الأساسي هو: هل أن لفظة حور ذات أصل إيراني أم لا؟ يعتقد برتلس أن لا أصل إيراني لها.^٢

ويقول غوستاولوبون:

إن البعض يعتقد أن الآريين في إيران والهند كان لهم تأثير على الدين النصراني والإسلام، ولكن نفوذهم في الإسلام كان ضعيفاً جداً، بحيث لم تستطع عقائدهم النفوذ في الإسلام.^٣

وذهب البعض إلى أن سلمان الفارسي كان مصدر، ومنشأ القرآن ويقولون في هذا المورد: إن محمد عليه السلام قد أخذ معلوماته من سلمان الفارسي الذي كان من علماء الفرس وعالماً في المذاهب والأديان، وعندما أسلم سلمان الفارسي في المدينة وحظي بزيارة محمد عليه السلام نزل أكثر القرآن.^٤

ويردّ هذا الكلام أن أكثر الإخبارات التاريخية للقرآن قد نزلت في مكة، وهذا أمر مجمع عليه إلى حد ما، فإذا أي شيء علمه سلمان للنبي عليه السلام؟

البحث والتحقيق

لا نرى هنا ضرورة في ردّ هذه المطالب المزعومة؛ لأنه - وكما لاحظتم - أن هذه النظرية لم يقبلها المستشرقون أنفسهم ورفضوها؛ لعدم وجود دليل على لقاء النبي الأكرم عليه السلام مع علماء الفرس، وعلى هذا فالبحث في مثل هذا المورد بعيد عن العقل والمنطق، ويكفي في ردّ هذه الأوهام عدم وجود آية في القرآن الكريم على وزن النساء والرجال في يوم القيامة، وما جاء في القرآن يخالف هذه الادّعاءات، حيث يقول: إن نصب الميزان في يوم القيامة هو لوزن الأعمال وتقييمها.

وليس مقصود القرآن من الميزان، هو: هذا الميزان أو القبان المتعارف، بل هو قياس الأعمال وتقييمها معنوياً وحسابها في يوم القيامة.

1. Dacna.

٢. واژه های دخیل در قرآن: ١٩٠.

٣. تمدن اسلام و غرب: ١٣٢.

٤. الميزان في تفسير القرآن: ٦٤/١؛ راجع: الوحي المحمدي: ٦٩.

فقد وردت أحاديث كثيرة من طرق الشيعة والسنة أن: «عليّ ميزان الأعمال». والمراد من الميزان هو معناه اللغوي، أي: المعيار والمقياس.

وعلى هذا فإن الله تعالى قد اتخذ علياً (عليه السلام) في يوم القيامة ميزاناً للإنسان الصالح، فتقاس أعمالنا وسلوكنا طبقاً لأعمال علي (عليه السلام) وسلوكه، فإذا تطابقت الأعمال دخل الجنة، وإن خالفناها دخل النار، ولعلّه لهذا كان علي (عليه السلام) قسيم الجنة والنار.^١

النتيجة

اتضح من مجموع البحوث التي تناولتها هذه المقالة أن أهم أهداف القراءات الإسلامية في الغرب هو تحريف الإسلام والمعارف القرآنية بقصد إبعاد المسلمين عن دينهم من خلال المستشرقين. وقد أكد الإمام (رحمته الله) على هذا الأمر مرّات عديدة. إن إحدى الأعمال السيئة التي سعى إليها المستشرقون هي محاولاتهم الحصول على مصادر بشرية للقرآن الكريم، وخاصة ما ورد فيه من القصص. وقد خابت آمالهم وتلاشت أحلامهم ولم يحصلوا على أي نتيجة سوى الفشل والخسران.

المصادر

القرآن الكريم

١. آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، رضوان، عمر بن إبراهيم، الرياض، دار الطيبة، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
٢. أزمة الاستشراق الحديث المعاصر، حسن، محمد خليفة، الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٢١هـ.
٣. الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي، دراسة تطبيقية على كتابات برنارد لويس، المطبقاني، مازن بن صلاح، الرياض مكتبة الملك فهد الوطنية، ١٤١٦هـ.
٤. الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم، السباعي، مصطفى، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ.
٥. الإسلام، ماسيه، هنري، تعريب: بهيج شعبان، تعليق: مصطفى الرافي ومحمد جواد مغنية، بيروت، منشورات عويدات، الطبعة الثانية، ١٩٧٧م.
٦. الإسلام والعرب، روم لاندو، تعريب: منير البعلبكي، بيروت، دار العلم، ١٩٦٢م.
٧. الإسلام وشبهات المستشرقين، المقدادي، فؤاد كاظم، قم، المجمع العالمي لأهل البيت (عليه السلام)، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
٨. أضواء على الاستشراق والمستشرقين، ديان، محمد أحمد، القاهرة، دار المنار، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
٩. إظهار الحق، الهندي، رحمة الله بن خليل الرحمان، بيروت، دار الجيل.
١٠. الأبطال، كارليل، توماس، تعريب: محمد السباعي، القاهرة، المطبعة المصرية بالأزهر، الطبعة الثالثة، ١٣٤٩هـ.
١١. بحار الأنوار، المجلسي، محمد باقر، هران، دار الكتب الإسلامية.
١٢. تاريخ الأدب العربي، بروكلمان، كارل، تعريب: عبد الحليم النجار، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣م.
١٣. تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ.
١٤. تاريخ الشعوب الإسلامية، بروكلمان، كارل، تعريب: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٨٣م.
١٥. تاريخ حركة الاستشراق (الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتى بداية القرن العشرين)، فوك، يوهان، تعريب: عمر لطفي العالم، دمشق، دار قتيبة، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
١٦. التبشير والاستشراق أحقاد وحملات على النبي محمد وبلاد الإسلام، محمد عزت إسماعيل الطهطاوي، القاهرة، ١٤١١هـ.

١٧. تراث الإسلام، شناخت، جوزيف، تعريب: محمد زهير السموري، الكويت، دار المعرفة، الطبعة الثالثة، ١٤١٩هـ.
١٨. تطوّر الاستشراق في دراسة التراث العربي، الناجي، بغداد، منشورات دار الجاحظ للنشر، الطبعة الأولى، ١٩٨١م.
١٩. التفسير السمرقندي المسمّى ببحر العلوم، بيروت، العروي السمرقندي، أبو سعيد عمر بن عزيمة، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
٢٠. حاضر العالم الإسلامي، سودار، لوتروپ، تحقيق: نويهض، تعليق: أمير أرسلان، بيروت، دار الفكر.
٢١. حياة محمد، درمناهايم، أميل، تعريب: عادل زعتر، دار إحياء الكتب العربية، المطبعة الثانية، ١٤١٧هـ.
٢٢. دائرة المعارف الإسلامية، ونسينك والآخرين، تعريب: إبراهيم زكي خورشيد والآخرين، بيروت، دار المعرفة.
٢٣. دراسات قرآنية (المستشرقون والدراسات القرآنية)، علي الصغير، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، ١٤١٣هـ.
٢٤. دروس قرآنية، حداد، يوسف درة، بيروت، منشورات المكتبة البولسية، الطبعة الثانية، ١٩٨٢م.
٢٥. الدفاع عن المسيحية في الإنجيل بحسب متى، حداد، يوسف درة، بيروت، منشورات المكتبة البولسية، الطبعة الثانية، ١٩٨٨م.
٢٦. دفاع عن محمد ضد المتكفّرين من قدره، بدوي، عبد الرحمن، تعريب: كمال جاد الله، الدار العالمية للكتب والنشر.
٢٧. رؤية إسلامية للاستشراق، غراب، أحمد، الإسلامي، الطبعة الثانية.
٢٨. روح الدين الإسلامي، طيارة، عفيف عبدالفتاح، الطبعة الرابعة، ١٣٨٠هـ.
٢٩. سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية، الجندي، أنور، بيروت، دار الجبل، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ.
٣٠. سير أعلام النبلاء: السيرة النبوية، الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
٣١. السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٥م.
٣٢. السيرة النبوية، مغنية، الشيخ أحمد وصالح التاروني، بيروت، دار الصفوة، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
٣٣. سيكولوجية القصة في القرآن، النقرة، التهامي، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧١م.
٣٤. شبهات وردود، معرفة، محمد هادي، قم، مؤسسة التمهيد، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
٣٥. صحيح البخاري، البخاري، محمد بن اسماعيل، تحقيق: محمود محمد محمود حسن نصار، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ.
٣٦. الطبقات الكبرى، ابن سعد، محمد، تحقيق: كيالي، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.

٣٧. الظاهرة القرآنية (نظرية جديدة في دراسات القرآن)، ابن نبي، مالك، تعريب: عبد الصبور شاهين، القاهرة، دار العروبة، الطبعة الأولى، ١٩٥٨م.
 ٣٨. قالوا في الإسلام، الظالم، حسين الشيخ خضر، النجف، مطبعة الآداب، ١٣٨٤ هـ، ١٩٦٥م.
 ٣٩. القرآن الكريم وروايات المدرستين، العسكري، السيد مرتضى، بيروت، شركة التوحيد للنشر، ١٤١٧هـ.
 ٤٠. القرآن والمستشرقون، اللطفي جمعه، رابع، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٣٩٤هـ.
 ٤١. مجمع البيان، الطبرسي، تحقيق: سيد هاشم رسولي محلاتي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٤١٢هـ.
 ٤٢. المدخل إلى القرآن الكريم، عرض تاريخي وتحليل مقارن، دراز، محمد عبدالله، الكويت، دار القرآن ودار القلم، الطبعة الأولى، ١٣٩١هـ.
 ٤٣. المدخل لدراسة القرآن الكريم، أبو شبيه، الدكتور الشيخ محمد بن محمد، بيروت دار الجيل، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.
 ٤٤. المستشرقون والقرآن، دراسة لترجمات نفر من المستشرقين الفرنسيين للقرآن وآرائهم، عوض، ابراهيم، القاهرة، دار القاهرة، ١٤٢٣هـ.
 ٤٥. المستشرقون وترجمة القرآن، البنداق، محمد صالح، بيروت، منشورات دار الآفاق الجديدة، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
 ٤٦. المستشرقون، العقيلي، النجيب، دار المعارف مصر، الطبعة الثالثة، ١٩٦٤م.
 ٤٧. مصدر القرآن دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحي المحمدي، عوض، ابراهيم، القاهرة، دار القاهرة، ١٤١٧هـ.
 ٤٨. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، علي جواد، قم، منشورات الشريف الرضي، الطبعة الأولى، ١٣٨٠ هـ.
 ٤٩. من الشرق والغرب نظرات استشرافية في الإسلام، الغلاب، الدكتور محمد، القاهرة، دار الكتاب العربي.
 ٥٠. الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، العلامة محمد حسين، قم، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، الطبعة السادسة، ١٤٢١هـ.
 ٥١. نقد الخطاب الاستشرافي الظاهرة الاستشرافية وأثرها في الدراسات الإسلامية، سالم الحاج، بيروت، دار المدار الاسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م.
 ٥٢. الهدى إلى دين المصطفى، البلاغي، محمد جواد، بيروت، مؤسسة الأعلمي، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ.
 ٥٣. وحي الله حقانته وخصائصه في الكتاب والسنة نقض مزاعم المستشرقين، ضياء الدين عتر، سوريا، دار المكتبي، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
 ٥٤. الوحي المحمدي، رشيد رضا، السيد محمد، مصر، مطبعة المنار، الطبعة الثالثة، ١٣٥٢هـ.
 ٥٥. اليهود في القرآن، طبارة، عفيف عبدالفتاح، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة، ١٩٧٤م.
- المصادر الفارسية
٥٦. اسلام از دیدگاه ژول لا بوم، ترجمة واقتباس: محمد رسول دريائي، طهران، انتشارات ميشم، ١٣٦١ش.

۵۷. اسلام از نظر ولتر، جدیدی، جواد، طهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ ش.
۵۸. اسلام در زندان اتهام، شوقی، ابو خلیل، طهران، انتشارات بعث.
۵۹. اسلام، بررسی تاریخی، گیب، همیلتون، ترجمه: متوجه امیری، طهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۶۷ ش.
۶۰. انتقال علم یونانی به عالم اسلامی، اولیری، دلیس، ترجمه: أحمد آرام، طهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، ۱۳۷۴ ش.
۶۱. اهداف مطالعات اسلامی، فرنال، ترجمه: حسین نجاتی، (کار و کارگر ۱۳۷۷/۱۰/۳۰)
۶۲. ایران از آغاز تا اسلام، گیرشمن، ترجمه: محمد معین، طهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ سوم، ۱۳۴۹ ش.
۶۳. پاسخ نقضی به سلمان رشدی یا اسلام از دیدگاه دانشمندان جهان، آل اسحاق خوئینی، علی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰ ش.
۶۴. برخورد آرای مسلمانان و مسیحیان، (تفاهمات و سوء تفاهمات)، واط، مونتمگری، ترجمه: محمد حسین آریا، طهران، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۳ ش.
۶۵. بیان الأديان در شرح أديان و مذاهب جاهلی و اسلامی، أبو المعاني العلوي، محمد حسین، تصحیح: عباس اقبال آشتیانی و محمد تقی دانش پژوه، باهتمام محمد دبیر سیاقی، طهران، روزنه، ۱۳۷۱ ش.
۶۶. پژوهش هایی درباره قرآن و وحی، صبحی صالح، ترجمه: محمد مجتهد شبستری، طهران، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۵ ش.
۶۷. تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان و از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه، پیرنا، حسن و عباس اقبال آشتیانی، طهران، انتشارات بهزاد، چاپ دوم، ۱۳۸۲ ش.
۶۸. تاریخ جهان باستان (۲)، بیانی، شیرین، طهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، چاپ اول، ۱۳۸۱ ش.
۶۹. تاریخ تمدن اسلام و عرب، لویون، گوستاو، ترجمه: سید هاشم حسینی، کتاب فروشی اسلامی.
۷۰. تاریخ تمدن، دورانت، ویل، (ترجمه فارسی)، طهران، اقبال، ۱۳۳۹ ش.
۷۱. تاریخ جهان باستان (یونان)، برگر و دیگران، ترجمه: صادق انصاری و دیگران، الصیابة الثانية، طهران، نشر اندیشه، چاپ اول، ۱۳۷۹ ش.
۷۲. تاریخ عرب، حتی، فلیپ، ترجمه: ابو القاسم باینده، طهران، علمی فرهنگی، الطبعة الثالثة، ۱۳۸۰ ش.
۷۳. تاریخ قرآن، رامیار، محمود، طهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، ۱۳۸۰ ش.
۷۴. تاریخ ملل و دول اسلامی، پروکلمان، کارل، ترجمه: هادی جزائری، طهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۶ ش.
۷۵. تاریخ یعقوبی، یعقوبی، أحمد بن أبی یعقوب، ترجمه: محمد ابراهیم آیتی، طهران، علمی فرهنگی، چاپ هشتم، ۱۳۷۸ ش.

۷۶. تأملی در ایرادهای مستشرقان، بروحانی بودن قرآن، راشدی نیا، اکبر، قیسات، شماره: ۲۹، پاییز ۱۳۸۲ ش.
۷۷. ترجمه تفسیری کتاب مقدس.
۷۸. تصویر شیعه در دائرة المعارف امریکانا (ترجمه ونقد مقالات دائرة المعارف امریکانا حول الشيعة)، اشراف: محمود تقی زاده داوری، طهران، شرکت چاپ ونشر بین الملل، ۱۳۸۲ ش.
۷۹. تفسیر موضوعی قرآن، جوادی آملی، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸.
۸۰. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، طهران: دار الکتب الإسلامیة، الطبعة الثلاثون، ۱۳۷۲ ش.
۸۱. تمدن ایرانی، مجموعه من المستشرقین الفرنسیین، ترجمه: عیسی بهنام، طهران، علمی فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۸۱ ش.
۸۲. چهره یهود در قرآن، طباره، عفیف عبدالفتاح، ترجمه: سید مهدی آیه الله، انتشارات جهان آرا.
۸۳. خاورشناسی در روسیه واروپا، بارتولد، دلایمر، ترجمه: حمزه سردادور، طهران، انتشارات ابن سینا، چاپ اول، ۱۳۵۱ ش.
۸۴. در آستانه قرآن، رژه بلاشر، ترجمه، محمود رامیار، طهران، نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸ ش.
۸۵. درآمدی بر تاریخ قرآن، بازننگری وبازنگاری مونتمگری، واط، بل، ریچارد، ترجمه: بهاء الدین خرمشاهی، قم، مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی، چاپ اول، ۱۳۸۲ ش.
۸۶. دفاع از قرآن در برابر آرای خاورشناسان، بدوی، عبد الرحمن، ترجمه: سید حسین سیدی، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۳ ش.
۸۷. راز بزرگ رسالت، سبحانی، جعفر، طهران، کتابخانه مسجد جامع طهران، ۱۳۵۸ ش.
۸۸. سیر تاریخی وارزیابی اندیشه شرق شناسی، دسوقی، محمد، ترجمه: محمود رضا افتخار زاده، طهران، نشر هزاران، چاپ اول، ۱۳۷۶ ش.
۸۹. شرق شناسی، سعید، ادوارد، ترجمه: عبد الرحیم گواهی، طهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۸۲ ش.
۹۰. شناسایی منابع وماخذ تاریخ ایران از آغاز تا سلسله صفویه، بیات، عزیز الله، طهران، امیر کبیر، چاپ اول، ۱۳۷۷ ش.
۹۱. صحیفه امام، الإمام الخميني رحمته الله، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی رحمته الله، طهران، ۱۳۷۸ ش.
۹۲. عذر تقصیر به پیشگاه محمد وقرآن، دیون پورت، جان، ترجمه: غلام رضا سعیدی، شرکت انتشار، چاپ سوم، ۱۳۴۴ ش.
۹۳. فرهنگ کامل خاورشناسان، عبد الرحمن بدوی، ترجمه: شکر الله خاکنند، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
۹۴. قرآن در عصر اصلاحات (رنسانس)، رحمتی، محمد کاظم، کتاب ماه (دین)، شماره: ۶۳ و ۶۴، دی وبهمن ۱۳۸۱ ش.
۹۵. کارکرد استعماری شرق شناسی وایران شناسی، مصطفوی، علی أصغر، گزارش، شماره: ۱۱۲، خرداد ۱۳۷۹ ش.

۹۶. مجموعه آثار شهید مطهری، مطهری، مرتضی، طهران، انتشارات صدرا، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
۹۷. محمد در اروپا (قصّة ألف عام من الأساطير والأكاذيب في الغرب)، صیمی، مینو، ترجمه: مهر عباس پویا، طهران، مؤسسه اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
۹۸. مراکز پژوهشی ایران شناسی و شرق شناسی، رهبر، کاظم، فرهنگ، و پژوهش، شماره: ۱۰۰ آذر ۱۳۸۱ش.
۹۹. مستشرقین و اسلام در: محمد خاتم پیامبران، سعیدی، سید غلام رضا، طهران، انتشارات حسینیة ارشاد، چاپ اول، ۱۳۴۸ش.
۱۰۰. مطالعات اسلامی در غرب، محسن الوری، طهران، سمت، ۱۳۸۱ش.
۱۰۱. مقایسه ای میان: تورات، انجیل، قرآن و علم، بوکای، موریس، ترجمه: ذبیح الله دبیر، طهران، دفتر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۰ش.
۱۰۲. نتایج توجه و اهتمام خاور شناسان آلمانی به قرآن، هدیدی، ترجمه، سید مرتضی حسینی، اندیشه صادق، شماره: ۱۵، تابستان ۱۳۸۳ش.
۱۰۳. نخستین ترجمه قرآن به زبان فرانسه، حدیدی، جواد، ترجمان وحی، شماره: ۱.
۱۰۴. نظر اجمالی بر ترجمه های لاتینی قرآن مجید، بابزن، هارتموت، ترجمه: علی رضا انوشیروانی، ترجمان وحی، شماره: ۷، شهریور ۱۳۷۹ش.
۱۰۵. نقش شرق شناسان در خدمت به نشر میراث اسلامی - عربی، نمله، علی ابراهیم، ترجمه: علی. نشریات
۱۰۶. نقش کلیسا در ممالک اسلامی، خالدی، مصطفی و عمر فروخ، ترجمه: مصطفی زمانی، مع تجدید نظر و اصلاحات، قم، انتشارات پیام اسلام، چاپ دوم.
۱۰۷. نگرش تاریخی بر رویارویی غرب با اسلام، ثواقب، جهانبخش، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
۱۰۸. واژه های دخیل در قرآن مجید، جفري، آرتور، ترجمه: فریدون بدره ای، طهران، انتشارات توس، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
۱۰۹. ولایت فقیه، الإمام الخميني (ره)، روح الله، طهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خميني (ره)، ۱۳۸۱ش.
۱۱۰. یونانیان و پارسیان، بنگسون، هرمان، ترجمه: تیمور قادري، طهران، فکر روز، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.

التفسير الروائي عند الإمام الخميني رحمته الله

سيد أسد رضا النقوي

المقدمة

يهدف القرآن الكريم إلى بناء الإنسان بمضامينه العالية، ويريد أن ينتشله وبلطف الله تعالى من المرتبة الدنيا إلى المرتبة العليا التي تليق به، لقد جاء القرآن لتحقيق هذا الهدف، وجاء جميع الأنبياء من أجل هذا الهدف، وهو لهداية الإنسان وإخراجه من البئر العميقة الذي وقع فيه، البئر التي هي هو أعمق من كل بئر، هي بئر نفس الإنسان؛ ليريه نور الحقيقة، وينسى كل شيء، فبسأل من البارئ تعالى أن يكون الله نصيبنا جميعاً إن شاء الله تعالى^١.

لقد جاء القرآن الكريم الذي هو في قمة جميع الكتب لبناء الإنسان، وليخرجه من الإنسان بالقوة إلى الإنسان بالفعل وإلى موجود بالفعل... القرآن كتاب بناء الإنسان، الكتاب الذي به - إذا توجه إليه و عمل به الإنسان - تتحقق جميع مراتب الكمال الإنساني^٢.

هذه كلمات الخميني الكبير رحمته الله التي يعتبر فيها القرآن المجيد كتاب بناء الإنسان وهدايته، وهو التعبير الذي أطلقه القرآن المجيد على نفسه «هُدًى لِلنَّاسِ»، «هُدًى لِلْمُتَّقِينَ». يعتقد الإمام الخميني رحمته الله أنه لم يكتب إلى الآن تفسير جامع يتناسب مع أهداف القرآن وتعاليمه، وباعتقاد الإمام رحمته الله أنه لم يكتب إلى الآن تفسير لكتاب الله^٣، وحتى الأئمة

١. تفسير سورة حمد: ١١٢ - ١١٣.

٢. صحيفه إمام: ٢١٨/٣ - ٢١٩.

٣. راجع: آداب الصلاة: ١٩٢.

المعصومين (عليهم السلام) لم يُمنحوا الفرصة لتفسير القرآن. يقول (عليه السلام):
 لم يدعوهـم أن يفسروا القرآن لنا ببيان معارفه، وهذه من الأمور التي ينبغي أن
 يموت عليها الإنسان أسفاً.^١
 وواصل حديثه قائلاً بعد الاسترجاع:

يجب علينا أن نأسف على هذه الأمور التي جعلتنا قاصرين عن فهم القرآن، وهذه
 التفسيرات التي كُتبت للقرآن من الأوّل إلى الآن، هي ليست تفسيراً للقرآن، بل هي مجرد
 تراجم له، وإن كان في بعضها شيء من عطر القرآن، ولكنها ليست تفسيراً له. وعلى كلّ
 حال: ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ على ما فاتنا من علومهم في هذا المجال.^٢

التفسير في رأي الإمام الخميني (عليه السلام)

يمكن التعرف على رأي الإمام الخميني (عليه السلام) حول التفاسير من تعريفه لعلم التفسير. فقد
 عرض الإمام (عليه السلام) تعريفاً بسيطاً جداً للتفسير، ولكنه واضح، فقال (عليه السلام):
 إنّ معنى التفسير هو: شرح مقاصد الكتاب، وبيان مقصود صاحب الكتاب.^٣
 وأضاف قائلاً:

عندما يفهمنا المفسّر مقصود النزول فهو مفسّر حقاً، لا أن يذكر سبب النزول بالنحو
 الذي ورد في التفاسير.^٤

وقد اهتمّ هذا التعريف بفهم القرآن أكثر من اهتمامه بجمال التعبير والتاريخ وشرح
 الألفاظ، أن فهم وكشف مراد صاحب الكتاب هو ما ينبغي أن يهتمّ به المفسّر. ويجب أن
 يكون سبب النزول سبيلاً إلى فهم مقصود صاحب الكتاب، لا تحجيم معناه وحصره بموارد
 خاصّة تفقده شموليته وعمومه.

إنّ الاهتمام بالأبحاث الأدبيّة، البلاغيّة، التاريخيّة ... لا يمكن أن تكون بمعنى فهم القرآن
 أو تفهيمه؛ لأنّها ليست مقصود صاحب هذا الكتاب العظيم. يقول الإمام (عليه السلام) في هذا الصعيد:
 إنّ صاحب هذا الكتاب ليس هو السكّاكي، والشيخ فيكون مقصوده جهات البلاغة

١. صحيفه إمام: ٧/١٩.

٢. المصدر: ٨.

٣. آداب الصلاة: ١٩٢.

٤. المصدر: ١٩٣.

والقصاحة، وليس هو سيويه والخليل حتى يكون منظوره جهات النحو والصرف،
وليس المسعودي وابن خلكان حتى يبحث حول تاريخ العالم.
هذا الكتاب ليس كمصا موسى ويده البيضاء، أو نفس عيسى الذي يحيي الموتى،
فيكون للإعجاز فقط.^١

وبنظرة شاملة يمكننا التعرف على المنهج التفسيري للإمام الخميني رحمته ونطلق عليه اسم:
«تفسير الهداية»؛ لأنه يعتبر أن المقصد الأساسي للقرآن هو هداية الناس وبناء الإنسان
والمجتمع الإلهي، ومن جهة أخرى، فإن رأيه في التفسير الصحيح هو ما كان كاشفاً لمراد
علة نزول القرآن وبيانها، لا بيان سبب نزوله. إذاً يمكن أن نقول: إن مراد القرآن في رأيه هو
بناء الإنسان، وهو ما سمّيناه بـ: «الهداية»

وعلى هذا فالتفسير في رأي الإمام رحمته هو تفسير الهداية، وهذا البيان شامل للمسائل
العبادية والعرفانية في القرآن وشامل للمسائل الاجتماعية والسياسية فيه أيضاً.
ولهذا السبب كان يعتقد رحمته أن المفسر الذي لا يملك منهجاً صحيحاً للتفسير، ولم يكن
محيطاً بأصول التفسير وقواعده، لا ينبغي له الدخول في هذا المجال؛ لأنه من الممكن أن
يكون مصداقاً للحديث الشريف: «مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتُوبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».^٢
ومثل هذا الشخص لا يثاب على عمله وإن كان يعتقد صوابه، فكل مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ لَا
يُؤْجَرُ وَإِنْ كَانَ مَا قَالَهُ صَحِيحاً، وَإِنْ كَانَ خَطأً فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.
وفي مقابل ذلك، فإن المفسر إذا اختار منهجاً صحيحاً فهو معذور وإن كان مخطئاً في
تشخيص معنى الآية، بل يؤجر على ذلك فهو: «إِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ».
إذاً التفسير في رأي الإمام الخميني رحمته يشمل مجموع: النصّ والمفسّر، أدوات الفهم و
وطريقة إعمالها. ولا بد أن يعرف المفسر حقيقة النصّ، وأدوات الفهم وموانعه، وأن يكون
قادراً على التطبيق الصحيح لبرنامج العمليات هذا.

المنهج التفسيري للإمام الخميني رحمته

بالرغم من أن الإمام الخميني رحمته قد اتخذ منهجاً خاصاً وواضحاً في تفسير القرآن - حيث

١. المصدر: ١٩٤.

٢. الميزان في تفسير القرآن: ٧٥/٣.

وفّر هذا المنهج ويحدود القدرة البشرية جميع أدوات ووسائل وأصول فهم معاني وأسرار القرآن - ولكنه كان محتاطاً فيما دوته من تفسير وفيما تحدّث به.

وبالجملة يمكن تلخيص العناصر الأصلية للمنهج التفسيري عند الإمام في ثلاثة عناصر:

١. عنصر التدبّر العقلي.

٢. العنصر الشهودي والعرفاني.

٣. العنصر النقلي الروائي.

وستناول بالبحث هنا العنصر النقلي الروائي فقط، أي المنهج الروائي في تفسير القرآن عند الإمام الخميني (عجله). وقبل الدخول في نطاق البحث سنشير أولاً إلى أهمية السنن في رأي الإمام الخميني (عجله).

أهمية السنن في رأي الإمام الخميني (عجله)

يحتوي القرآن المجيد والسنة على جميع القوانين والأحكام التي يحتاجها الإنسان لسعادته وكماله، وقد ورد في الكافي فصل تحت عنوان (إن جميع ما يحتاجه الناس في القرآن والسنة) فإن القرآن: ﴿يُنَبِّئَانَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ موضع لجميع الأشياء وجميع الأمور. ويُقسم الإمام (عجله) - طبقاً للروايات - بأن جميع ما تحتاجه الأمة موجود في الكتاب والسنة، وهذا مما لا يتطرق إليه الشك.^١

ويقول (عجله) أيضاً:

فهذا الكتاب التكويني الإلهي وأولياؤه الذين كلهم كتب سماوية نزلت من لدن حكيم عليم حاملون للقرآن المدوّن، وليس لأحد القدرة على حمله بظاهره وباطنه إلّا هؤلاء الأولياء المرضيين، كما ورد ذلك عن طريقهم (عجلهم).

ففي الكافي عن أبي جعفر (عجله) أنه قال:

«لا يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن ظاهره وباطنه غير الأوصياء».

ومن طريق الكافي أيضاً عن جابر قال: سمعت أبا جعفر (عجله) يقول:

«ما ادّعى أحد من الناس أنّه جمع القرآن كلّهُ كما أنزل إلّا كذاب، وما جمعه

وحفظه، كما أنزله الله تعالى إلّا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده (عجلهم)».

ومنه أيضاً عن أبي عبد الله (عجله) أنه قال:

«وعندنا والله علم الكتاب كله»^١

إن في القرآن كل شيء، فيه الأحكام الشرعية الظاهرية؛ وفيه قصص لا نستطيع أن نفهم مغزاها، بل نفهم ظواهرها فقط، وهنالك شيء للجميع يمكن أن يستفيدوا منه، ولو إجمالاً؛ لأن الاستفادة الكاملة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، كما دلّ على ذلك الحديث الشريف: «إنما يعرف القرآن من خوطب به»^٢.

القرآن نعمة يستفيد منها الجميع، ولكن الاستفادة النبي الأكرم غير استفادة الآخرين: «إنما يعرف القرآن من خوطب به».

وما عندنا من معلومات ليست إلّا تصورات بسيطة لا تصل إلى مرتبة معرفة النبي صلى الله عليه وآله الذي نزل عليه القرآن، كما لم نطلع على كيفية نزوله ولا المقصود في هذا النزول، ولا محتواه، ولا الغاية من هذا العمل، بينما يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وآله.

وأولئك الذين تربوا بتعاليمه وهداياته. إن ميزة الأنبياء هي أنهم يبينوا المسائل العرفانية الدقيقة بلفظ واحد، بحيث يفهمها كل شخص بالنحو الخاص به، ولكن الحقيقة الكاملة تبقى خاصة بمن لهم آفاق أوسع من غيرهم. وهذه الميزة في القرآن أعلى من كل ميزة^٣.

مكانة السنة في تفسير القرآن في رأي الإمام الخميني رحمته الله

اعتمد الإمام الخميني رحمته الله على الروايات التفسيرية الواصلة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيت العصمة عليهم السلام، باعتبار أنها مصداق: «الثقل الكبير» في مقابل: «الثقل الأكبر» فقد بدأ الإمام الخميني رحمته الله وصيته العبادية والسياسية بحديث الثقلين الشريف: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فأنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»^٤، الذي يحتوي على رسائل وأبعاد كثيرة.

يعتقد الإمام رحمته الله أن جملة: «لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» تشير إلى أمرين أساسيين: الأول: إن كل من ترك أحدهما، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد ترك الآخر، وكل من هجر أحدهما فقد هجر الآخر، إلى أن يلتقي هذان المهجوران عند رسول الله صلى الله عليه وآله عند الحوض^٥.

١. شرح دعاء السحر: ٥٨، ٥٩.

٢. تفسير سورة حمد: ١٣٨-١٣٩.

٣. المصدر: ١٣٨-١٣٩.

٤. المصدر: ٣٩٣/٢١.

٥. راجع المصدر: ٣٩٤.

إن إخراج المفسرين للقرآن والعلماء بحقائقه والمحيطين بجميع ما فيه عن طريق النبي (ص)؛ قد خلف نتائجاً وظواهر مؤسفة وأحدث أضراراً بالغة منها:

١. عزل القرآن عن الحياة الاجتماعية وإبعاده عن دوره القيادي.
٢. المنع من إقامة حكومة العدل الإلهي التي هي إحدى الأهداف القرآنية.
٣. بدء الانحراف عن دين الله والكتاب والسنة الإلهية.

٤. اتّخاذ القرآن وسيلة لإقامة الجور والفساد وتبرير الظلم بدلاً من أن يكون طريقاً ووسيلة إلهية لنشر القسط والعدل في العالم، والنضال ضد الطواغيت والمستكبرين.

٥. هكذا تخلف القرآن عن أداء دوره وقرّغ محتواه بسبب الأعداء المتآمرين والأصدقاء الجاهلين. فقد حُرّف الكلم عن مواضعه، ولم يعد لهذا الكتاب أي دور إلّا في المقابر ومجالس عزاء الأموات، ولقد تحمّل أئمة أهل البيت (ع) السجن والنفي لإرجاع القرآن إلى ممارسة دوره في الحياة وتأسيس حكومة العدل الإلهي، وختموا حياتهم (ع) بالشهادة على أيدي الحكومات الجائرة والطواغيت.^١

ويؤكد الإمام على أن أهل البيت (ع) هم المفسرون الحقيقيون للقرآن والعلماء بأسراره، وظواهر الآيات وباطنها. وهنالك آيات تصرّح بأن أحداً لا يستطيع إدراك القرآن عدا رسول الله (ص) ومن أخذ علومه عنه، ونحن بدورنا لا نستطيع إدراك آيات القرآن إلّا عن طريقهم.

إذاً هنالك طريقان للاستفادة من القرآن الكريم:

الأول: الطريق المباشر من خلال التفكير والتدبر، واستعمال العقل ومجاهدة النفس، وإزالة الحجب المانعة عن إدراك القرآن. وهذا على فرض أن القرآن نازل لجميع الطبقات، وكل شخص يستطيع الاستفادة منه قدر استطاعته واستعداده.

والثاني: الطريق غير المباشر وبالواسطة عن طريق النبي الأكرم (ص) وأهل البيت (ع)؛ لأنّ هنالك آيات لا نستطيع إدراكها من دون الاستعانة بهم.

ومن هنا فقد اعتمد الإمام (ع) في تفسير القرآن على المنهج العقلي البرهاني والشهودي العرفاني، وعلى الروايات الصحيحة الواردة عن أهل البيت (ع) في تفسير القرآن.

وقد استفاد في منهج التفسير الروائي من مجموعتين: روايات الأحكام، وروايات المعارف الإلهية والاعتقادية.

١. روايات الأحكام

وهذه المجموعة من الروايات تفسر آيات الأحكام وتبين مجملاتها؛ لأن من وظيفة النبي والأنمة المعصومين عليهم السلام تبيان وإيضاح الأحكام والتشريعات التي أجمل القرآن المجيد بآياتها. وقد اعتبر الإمام الخميني رحمته الله معنى: «دين الله»، الوارد في قوله عنه: «إن دين الله لا يصاب بالعقول»، هي الأحكام التعبدية للدين، ومن الممكن أن يكون حديث: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»، ناظر إلى الأحكام والتشريعات، لا إلى غيرها. وقد اعتبر الإمام رحمته الله خبر الثقة حجة في روايات الأحكام؛ وأما في الأصول الاعتقادية فلا يمكن الاستناد إلى خبر الثقة،^١ كما سيأتي ذلك في المجموعة الثانية.

ويعتقد الإمام الخميني رحمته الله أن دليل حجية خبر الثقة هو السيرة العقلانية؛ لا شيء آخر؛ لأن كل من نظر إلى المجتمع البشري منذ ظهوره إلى حين وصوله إلى الحياة المدنية وحصوله على طابعه الاجتماعي، يستتج أن مثل هذه السيرة كانت موجودة، وأن الآيات المانعة عن العمل بغير علم أو المانعة عن العمل بالظن لا تمنع من هذه السيرة؛ لأنها لو كانت مانعة عن مطلق العمل بالظن أو العمل بغير علم، فإنها ستكون شاملة لنفس الآيات.^٢

وكذلك يرى الإمام رحمته الله أن دور خبر الثقة لا ينحصر في تبيين الأحكام المجملة في القرآن، بل يلعب دور المخصص والمقيد لعمومات وإطلاقات القرآن أيضاً، وإن كان الخبر ظني السند والكتاب قطعي السند، فمن غير الممكن أن تكون روايات مثل: «ما خالف كتاب الله فهو زخرف»، أو «ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط»، أو «لم نقله»، وأمثال هذه التعبيرات أن تكون مانعة من تخصيص أو تقييد الكتاب بخبر الثقة؛ لأن تعارض مثل هذا العموم والخصوص، وإن كان من نوع التعارض الحقيقي؛ لأن الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية، ولكن مثل هذا التعارض لا يُعدّ اختلافاً وتناقضاً في مجال التشريع وسن القوانين. مضافاً إلى ذلك نرى في القرآن عاماً وخاصاً، ومطلقاً ومقيداً، ولم يقل أحد أن مثل هذه الأمور من مصاديق الاختلاف المذكورة في آية: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا»؛^٣ إذ لا يُعدّ التقييد والتخصيص من الاختلاف والتناقض في مجال التشريع، وسن القوانين.

١. راجع: تهذيب الأصول: ٤٦٨/٢.

٢. المصدر: ٤٧٢.

٣. النساء: ٨٢.

ومن هنا كان الإمام (عليه السلام) يعتقد:

إن مثل هذه الروايات يجب حملها على المخالفات الكلية، المخالفات التي تنبأين وتعارض مع القرآن؛ لأن باب الافتراء والانتهاك كان مفتوحاً على الأئمة (عليهم السلام) من قبل أعدائهم، الذين لم يدخروا وسعاً في دسّ روايات مختلفة في كتب أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام)، ومن هذا الطريق أنزلوا الأئمة (عليهم السلام) عن مقامهم بأكاذيبهم ومنعوا الناس عن الوصول إلى بيوتهم.^١

٢. روايات المعارف الإلهية والاعتقادية

لا يكون خبر الثقة في المعارف والاعتقادات الإلهية حجة في رأي الإمام الخميني (عليه السلام)، حيث يقول:

«من المعلوم عدم جواز الاعتماد على خبر الثقة في الأصول الاعتقادية.^٢ ويعتقد الإمام الخميني (عليه السلام) أن روايات المعارف الإلهية - كالأيات - يمكن تقسيمها إلى قسمين: محكم ومتشابه، وأنه يجب الحذر والانتباه في الروايات المتشابهة. وفي نفس الوقت، فإن الإمام (عليه السلام) يرفض التعامل العقلي مع الروايات الفقهية المروية عن أهل البيت (عليهم السلام)؛ لأنه يبعدها عن معانيها العرقية المرتكزة، لكنه حذر من النظرة العرقية والسطحية إلى الروايات الواردة في باب العقائد والمعارف الإلهية؛ لأن هذه المجموعة من الروايات الواردة في باب العقائد ومعارف أهل البيت (عليهم السلام). وعلى هذا، فإن تفسير مثل هذه الروايات على أساس الفهم العرفي الشائع سوف لا يكون تفسيراً متقناً وصحيحاً.^٣ يقول الإمام (عليه السلام):

من غرائب الأمور أن البعض يقول في مقام الطعن والإشكال: إن أوامر أئمة الهدى (عليهم السلام) لإرشاد الناس يجب أن تتطابق مع الفهم العرفي، ولا ينبغي أن تصدر عنهم المعاني الدقيقة الفلسفية أو العرفانية

والأعجب أن بعض هؤلاء يدخلون في مناقشات عقلية دقيقة تعجز بعض العقول عن دركها فضلاً عن العرف في موارد فقهية موكول فهمها إلى العرف.^٤

١. تهذيب الأصول: ٢٤٨/٢.

٢. المصدر: ٤٦٨.

٣. راجع: شرح جبهل حديث: ٦٢٧.

٤. المصدر: ٦٢٧.

رأي الإمام الخميني رحمته الله في الأخباريين

بالرغم من اعتماد الإمام رحمته الله على الروايات التفسيرية، ولكنه رفض بشدة القول بأن ظواهر القرآن ليست حجة. وقد أجاب عن جميع الأدلة التي جاؤوا بها لإثبات ادعائهم، وأهم هذه الأدلة ثلاثة:

١. ادعاء تحريف القرآن بسبب الأخبار الكثيرة الواردة في هذا المضمار، وهو موجب لإجمال الآيات، ومانع من التمسك بها.
٢. العلم الإجمالي بوقوع التخصيص والتقييد في العمومات والمطلقات المانع من الاستدلال بالظهور.

٣. الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب.

وأجاب الإمام رحمته الله عن الدليل الأول قائلاً:

إن صغرى وكبرى هذا الدليل مردودة؛ أمّا الصغرى؛ فلاه أولاً: إن كل من له معرفة باهتمام المسلمين وحرصهم على جمع القرآن وحفظه وضبطه قراءة وكتابة، يعلم أن هذا التوهم باطل ولا يليق بالإنسان العاقل الاستناد إليه. والروايات الواردة في التحريف على طوائف عدة: بعضها ضعيف ولا يمكن الاستدلال به، وبعضها مجعول وغريب بنحو يثير العجب، وبعضها الآخر صحيح دال على تحريف تفسير القرآن وتأويله إلى غير معناه الحقيقي. وهنالك أقسام أخرى يحتاج بيانها إلى تأليف كتاب كبير، ولولا خوفنا من الخروج عن دائرة البحث لتعرضنا لتاريخ القرآن والظروف التي مرّ بها خلال القرون الماضية، ولأثبتنا أن القرآن هو نفس ما هو موجود بين الدفتين، وأن الاختلاف الناشئ من قراءة القراء هو أمر جديد لا علاقة له بما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين عليه السلام.^١

التفسير بالمصداق

يعتقد الإمام الخميني رحمته الله أن أكثر الروايات التفسيرية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام هي لبيان المصداق، وإن كان هذا المصداق مختلفاً من حيث الظهور والخفاء أو الأشرفية والأفضلية، ولهذا السبب ربما وردت روايات متنوعة ومختلفة حول آية واحدة، بنحو يظن من لا معرفة له أنها متناقضة ومتعارضة.

والحقيقة أن الآية الكريمة تفسر في كل مرة بمصداق جديد حسب ما تقتضيه المناسبة، فمثلاً وردت روايات عديدة في تفسير: «الفطرة» في الآية الشريفة: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا»^١:

الرواية الأولى: عن زرارة قال: سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن قول الله تعالى: «فِطْرَتَ اللَّهِ» فقال (عليه السلام):

إن الله تعالى خلق جميع الناس على فطرة التوحيد.

الرواية الثانية: صحيحة عبد الله بن سنان التي فسرت: «الفطرة» بالإسلام.

الرواية الثالثة: حسنة زرارة التي فسرت: «الفطرة» بالمعرفة.

ويقول الإمام الخميني (رحمته الله):

ينبغي أن يعلم أنه بالرغم من تفسير: «الفطرة» في هذا الحديث الشريف، وفي أحاديث أخرى بـ «التوحيد»، ولكن هذا من قبيل بيان المصداق، أو التفسير بأشرف المصداق، ومن هذا القبيل التفسير الواردة عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) في موارد أخرى غير الفطرة.^٢

والالتفات إلى هذه المسألة أمر مهم جداً في فهم الروايات الكثيرة الواردة في تفسير الآيات الكريمة.

الخلاصة والنتيجة

اعتمد الإمام الخميني (رحمته الله) في تفسير القرآن كثيراً على العنصر الشهودي والعرفاني، فهو يرى أن لهذا العنصر أكبر دخل في بيان المقصد من الكتاب الإلهي وهدفه؛ لأن الإمام (عليه السلام) لا يعتبر التفسير تفسيراً إذا لم يبين مقصد القرآن المجيد وهدفه، ولم يكن هادياً للناس إلى الصراط المستقيم، فإن التفسير الذي لا يكون سبباً في هداية الناس لا ينسجم مع هدف القرآن الذي هو هداية الناس. ويعطي الإمام (عليه السلام) أهمية خاصة لسنة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة العصومين (عليهم السلام) ورواياتهم. ويقول في هذا المضمار:

ليس هناك من أحد غير أولياء الله لديه القدرة على حمل ظاهر القرآن وباطنه، ولا

١. الروم: ٣٠.

٢. شرح جهل حديث: ١٨٠.

يستطيع أحد غير الخلفاء الواقعيين لرسول الله ﷺ ادعاء جمعه بين ظاهر القرآن وباطنه.^١ وقد اعتمد الإمام رحمته الله على الروايات التفسيرية المروية عن الرسول الأكرم ﷺ وأهل بيته عليهم السلام باعتبار أنها «الثقل الكبير» في مقابل: «الثقل الأكبر» ويعتقد الإمام رحمته الله أن أهل البيت هم المفسرون الحقيقيون للقرآن العالمون بأسراره وظواهر الآيات وبواطنها، فبعض الآيات لا يدركها أحد سوى رسول الله ﷺ ومن أخذ علومه منه. وذكر الإمام رحمته الله طريقين للاستفادة من القرآن:

الأول: الطريق المباشر بواسطة التدبر والتفكير الذي يحصل من إعمال العقل ومجاهدة النفس وإزالة الحجب المانعة، باعتبار أن القرآن نازل لتستفيد منه جميع الطبقات، كل بمقدار قدرته واستعداده.

الثاني: الطريق غير المباشر وبالواسطة، عن طريق النبي الأكرم ﷺ وأهل البيت عليهم السلام؛ لأن هنالك آيات لا يمكن إدراكها بدون التمسك بالأئمة عليهم السلام. وبالرغم من أن الإمام رحمته الله قد اعتمد على المنهج العقلي البرهاني والشهودي، لكنه سعى أيضاً أن يكون ذلك في ظل الروايات الصحيحة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المصادر

١. آداب الصلاة، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، الطبعة الثانية عشر، ١٣٨٤ ش.
٢. تفسير سورة حمد، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، الطبعة السابعة، ١٣٨١ ش.
٣. تهذيب الأصول، جعفر سبحاني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، چاپ أول، ١٣٨١ ش.
٤. شرح جهل حديث، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، چاپ سوم، ١٣٧٢.
٥. شرح دعاء السحر، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، ١٣٨١ ش.
٦. شرح دعای سحر، الإمام الخميني (عليه السلام)، ترجمة سيد أحمد فهري، انتشارات الفيض الكاشاني، طهران، چاپ دوم، ١٣٨٠ ش.
٧. صحيفه امام، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، چاپ سوم، ١٣٧٩ ش.
٨. الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسه اسماعيليان، قم، ١٣٧١ ش.
٩. ولايت فقيه، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، ١٣٨٥ ش.

تأويل القرآن في رأي الإمام الخميني رحمته الله

السيد عبد الله الحسيني

الخلاصة

ذهب اللغويون والمفسرون إلى أن التأويل نوع خاص من التفسير، فهو كالتفسير له معنى المصدر أو اسم المصدر. وذهب بعض المفسرين إلى أن للتأويل معنى خاصاً وراء المعنى الظاهري للقرآن. وهناك نظرية أخرى تقول: إن التأويل من سنخ الحقائق، لا من سنخ المعاني. ووافق الإمام الخميني رحمته الله النظرية الأولى، حيث فسّر التأويل بالتفسير. وتتفاوت حقيقة التفسير والتأويل من وجهة نظره رحمته الله عن المعنى المعروف عند المفسرين؛ إذ التأويل والتفسير في رأيه، يعني: تبين مقصود آيات القرآن، لا توضيح معاني ألفاظه، ولذا فإن تفسير وتأويل بعض آيات القرآن لا يعلمها: «إلا من خوطب به». مفتاح المصطلحات: التأويل، القرآن الكريم، الإمام الخميني رحمته الله.

أصل التأويل

إن لفظ «التأويل» من الألفاظ القرآنية التي وقعت مثاراً للبحث، ولها في عرف العرب معنى سيال أيضاً ناشئ من كون التأويل مفهوماً ذهنياً انتزاعياً يجعل من الصعوبة تعيينه ورسم حدوده بصورة دقيقة، لاختلافه باختلاف التصورات الذهنية لكل شخص. ومن خلال تتبعنا لكتب اللغة، والأدب العربي، والعلوم القرآنية وجدنا أن للتأويل عشرة معانٍ. ويمكن القول: بأنه رغم إمكان الحصول على وجه مشترك بين هذه المعاني العشرة، إلا

أن هنالك فوارق في تعيين الحدود الدقيقة لمعنى التأويل والألفاظ التي يمكن التعبير بها عنه. ويعتقد أكثر اللغويين والمفسرين أن التأويل مأخوذ من: «أول»، بمعنى: الرجوع. لكن هناك من يرى بأن التأويل من جذر: «أثّل» بمعنى: التدبير، أي: سياسة وإدارة شيء معين. وهناك قول ثالث غير معروف أكثر من سابقه وهو أن التأويل مأخوذ من: «الأول» في

قيل: الثاني

ومن خلال البحث في معاني التأويل يتضح جيداً الجذر الحقيقي للتأويل. فقد رجّح الراغب الإصفهاني الخيار الأول؛ بسبب ندرة أن يكون الحرفان الأوليان الأصلان من الكلمة من جنس واحد.^١ ويؤيد ذلك ما في كتاب *لسان العرب*، كثير من الكتب اللغوية الأخرى أيضاً.^٢

ومن وجهة النظر التفسيرية فإن بحث تأويل القرآن وحقيقة تأويله نشأ مباشرة من الاختلاف في المقصود من «التأويل» في الآية الكريمة: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾.^٣

حقيقة التأويل

اعتبر اللغويون والمفسرون التأويل أخصّ من التفسير، وقد أقيمت كلمات مختلفة لتبيين المعنى الدقيق للتأويل، فرغم أن أكثر المفسرين عرفوا التأويل بالتفسير، إلّا أنهم ذكروا بعض الفروق التي يمكن اعتبارها تعريفاً اصطلاحياً للتأويل.

ولم يتحدث أحد في العصر الحاضر حول التأويل غير العلامة الطباطبائي فقد سعى إلى بيان جميع معانيها ونقدها، ثمّ بين لها معنىً جديداً. فما قدّمه العلامة الطباطبائي حول معاني التأويل - في اصطلاح المفسرين - يمكن اعتبارها استعراضاً لآرائهم في معنى التأويل. يقول العلامة الطباطبائي في تحقيق معنى التأويل:

١. أول: التأويل من الأول أي: الرجوع إلى الأصل، ومنه المونل للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو ردّ الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلاً... والأول: السياسة التي تراعى مآلها، يقال: أول لنا وأبيل علينا. وأول، قال الخليل: تأسيسه من همزة، وواو، ولام فيكون فعل. وقد قيل: من واوين ولام فيكون أفعل. والأول أفصح لقلة وجود ما فاؤه وعينه حرف واحد كدّدن. المفردات في غريب القرآن: ٣١.

٢. *لسان العرب*: ٣٣/١١.

٣. آل عمران: ٧.

هناك عدة معانٍ للتأويل، هي:

١. التأويل بمعنى: التفسير.
٢. التأويل بمعنى: حمل اللفظ على خلاف الظاهر.
٣. إن التأويل معنى: من معاني الآيات لا يخالف ظاهر اللفظ، ولا يعلمه إلّا الله، أو لا يعلمه إلّا الله والراسخون في العلم.
٤. إن التأويل ليس من سنخ معنى اللفظ، بل هو حقيقة ثابتة يستند إليها الكلام، سواء كان هذا الكلام خبرياً أم إنشائياً، كالمصلحة التي هي منشأ للأمر وكالواقعة التي حدثت في الماضي أو تحدث في المستقبل، فيخبر عنها في الكلام.^١
ونقل العلامة سبعة أقوال أخرى يرى أنّها فروعاً للقول الأول، وهي:
أ) إن التفسير أعمّ من التأويل، وغالباً ما يستعمل التفسير في الألفاظ والمفردات، والتأويل في المعاني والجملات، ويكثر استعمال التأويل في الكتب الإلهية، والتفسير في جميع الكتب.
- ب) التفسير هو: بيان معنى اللفظ، وهو ليس إلّا احتمالاً واحداً، بينما التأويل تعيين إحدى الاحتمالات بواسطة الاستنباط من الدليل.
- ج) التفسير هو: بيان المعنى القطعي من اللفظ، والتأويل هو: ترجيح إحدى الاحتمالات غير القطعية.
- د) التفسير هو: بيان دليل المراد، والتأويل: بيان حقيقة المراد.
- هـ) التفسير: بيان المعنى الظاهري لللفظ، والتأويل: بيان المعنى المشكل منه.
- و) التفسير يتعلّق بالرواية، والتأويل متعلّق بالدراية والفهم.
- ز) التفسير: سماع وقبول، والتأويل: استنباط وتفكّر.
- وقد رفض العلامة الطباطبائي الأقوال الأربعة المتقدمة، كما رفض الفروع المتشعبة عن القول الأول، حيث قال في هذا المجال:
فهذه سبعة أقوال هي في الحقيقة من شعب القول الأول الذي نقلناه، يردّ عليها ما يردّ عليه. وكيف كان، فلا يصحّ الركون إلى شيء من هذه الأقوال الأربعة، وما ينشعب منها.^٢

١. راجع: الميزان في تفسير القرآن: ٤٤/٣.

٢. المصدر: ٤٦.

٥. ما ذهب إليه العلامة بأن التأويل ليس من سنخ المعنى والمفهوم، بل هو من الأمور الحقيقية والواقعية التي هي مستند البيانات القرآنية:

إن الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية من حكم أو موعظة أو حكمة، وأنه موجود لجميع الآيات القرآنية محكمها ومتشابهها، وأنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ، بل هو من الأمور العينية المتعالية من أن يحيط بها شبكات الألفاظ.^١

٦. إن التأويل من سنخ المعاني والمفاهيم - أي: مما يرجع إليه الكلام وليس من الأمور الواقعية - كما يظهر ذلك من كلام السيد الخوئي (رحمته الله)، حيث قال:

فالمراد بتأويل القرآن ما يرجع إليه الكلام، وما هو عاقبته، سواء أكان ذلك ظاهراً يفهمه العارف باللغة العربية أم كان خفياً لا يعرفه إلا الراسخون في العلم.^٢

٧. معنيان آخران أوردتهما آية الله معرفة (رحمته الله):

الأول: التأويل بمعنى: توجيه المتشابه.

الآخر: المعنى الثانوي للكلام.

ويطلق عليه أيضاً مصطلح: (بطن)، قال:

١. المصدر: ٤٩.

٢. أكد سماحته - في بحثه عن حقيقة القرآن ومصحف علي (عليه السلام) - على أن الإضافات الموجودة في قرآن علي (عليه السلام) كانت إما تنزيلاً غير وحياني، أو تفسيراً بعنوان التأويل، قال (رحمته الله):

«بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل وما يؤول إليه الكلام، أو بعنوان التنزيل من الله شرحاً للمراد، وأن هذه الشبهة مبنية على أن يراد من لفظي التأويل والتنزيل ما اصطلاح عليه المتأخرون من إطلاق لفظ التنزيل على ما نزل قرآنًا، وإطلاق لفظ التأويل على بيان المراد من اللفظ، حملاً له على خلاف ظاهره، إلا أن هذين الإطلاقين من الاصطلاحات المحدثه، وليس لهما في اللغة عين، ولا أثر ليحمل عليهما هذان اللفظان - التنزيل والتأويل - متى وردا في الروايات المأثورة عن أهل البيت (عليهم السلام).

وإنما التأويل في اللغة: مصدر مزيد فيه، وأصله: (الأول بمعنى الرجوع)، ومنه قولهم (أول الحكم إلى أهله، أي رده إليهم).

وقد يستعمل التأويل، ويراد منه: العاقبة، وما يؤول إليه الأمر، وعلى ذلك جرت الآيات الكريمة: ﴿وَيَعْلَمَنَّ مِنَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾، ٦: ١٣؛ ﴿تَبَيَّنَّا يَأْوِيلَهُ﴾، ٣٦؛ ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ﴾، ١٠٠؛ ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا تَمْ قَسَطَ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ الكهف: ٨٢... وغير ذلك من موارد استعمال هذا اللفظ في القرآن الكريم.

وعلى ذلك، فالمراد بتأويل القرآن ما يرجع إليه الكلام، وما هو عاقبته، سواء أكان ذلك ظاهراً يفهمه العارف باللغة العربية أم كان خفياً لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. البيان في تفسير القرآن: ٢٢٣.

ويتلخّص الكلام في حقيقة التأويل أنّه يستعمل في موردين:
 الأول: في توجيه المتشابه، سواء كان كلاماً متشابهاً، أم عملاً مثيراً للرب. والتأويل بهذا المعنى خاصّ بالآي المتشابهة فحسب.
 الثاني: في المعنى الثانوي للكلام، المعبر عنه بالبطن، تُجاه المعنى الأولي المعبر عنه بالظهر.
 والتأويل بهذا المعنى عام لجميع آي القرآن فإنّ للقرآن ظهراً وبطناً، وربّما لآي سبعة بطون.^١
 ثمّ تطرّق إلى ردّ رأي ابن تيمية - نظراً لما قال بأنّ معنى التأويل هو الوجود: العيني للكلام - واعتبر أنّ نظرية العلامة توجيه لطيف للكلام ابن تيمية.
 وقد قسّم العلامة الطباطبائي رحمته الله أقوال المفسّرين إلى أربعة أقوال، ويحتوي القول الأول على سبعة فروع. يستند القول الأول والثاني حول حقيقة التأويل على أنّ التأويل، هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ فإنّ التأويل يطلق، إمّا على فعل الإنسان أو على حاصل فعل الإنسان.
 وليس للتأويل على القولين الثالث أو الرابع معنى المصدر أو اسم المصدر. وليس حاكياً عن عمل الإنسان أيضاً، بل التأويل أمر في نفس القرآن. وعلى أساس القول الثالث، فإنّ للتأويل معنى وراء المعنى الظاهري.
 ونظريتنا آية الله الخوئي رحمته الله وآية الله معرفة رحمته الله قائمتان على هذا الأساس.
 وأمّا النظرية الرابعة - نظرية ابن تيمية ونظرية العلامة رحمته الله - القائلة بأنّ التأويل ليس من جنس المعاني، بل من جنس الحقائق العينية، ولكن هنالك فارقاً واضحاً في توضيح هذه الحقيقة بين ابن تيمية والعلامة الطباطبائي رحمته الله.
 وعلى هذا، فهناك ثلاث نظريات حول حقيقة التأويل في القرآن الكريم، ولكل واحدة منها بيان يختلف عن الأخرى:
 أ) النظرية العملية: وهي نظرية أكثر المفسّرين واللغويين القائمة على أساس عملية التفسير أو عملية حمل اللفظ على خلاف ظاهره.
 ب) النظرية المفهومية: وهي نظرية آية الله الخوئي رحمته الله وآية الله معرفة رحمته الله تعتمد على وجود معنى للآية، سواء أدركنا هذا المفهوم وفسّرناها به أم لا.

ج) نظرية الحقيقة والواقع، وهي نظرية ابن تيمية والعلامة الطباطبائي رحمته الله، وترتكز على أساس أن للآية وجود واقعي غير وجودها اللفظي.

ويظهر من عبر استعمال لفظ: «تأويل»، في القرآن والروايات وكتب أهل اللغة والتفسير، أن أكثر المفسرين، وأهل اللغة استعملوا التأويل بالمعنى: المصدري، والاسم المصدري، أي: مثل لفظ «التفسير» الذي له معنى مصدري، واسم مصدري.

فالتفسير والتأويل بالمعنى المصدري يطلقان على عملية التفسير والتأويل نفسه، وأما بمعناها الاسم المصدري، فيطلقان على النتيجة الحاصلة من عملية التفسير.

ويبدو أن النظرية المفهومية والواقعية، إنما جاءتا لتبررا جهل الناس بمعنى القرآن، خاصة وأن علمه مختص بالله تعالى والراسخين في العلم، ولكن الاستعمال العربي والقرآني مخالف لهاتين النظريتين، فقد جاء التأويل في الروايات بمعنى: التفسير.

وقد ذهب أكثر اللغويين والمفسرين إلى أن التأويل يرادف معنى: التفسير، مع فارق وهو أن التأويل يستعمل غالباً في المعاني، لا الألفاظ. فقد ذكر في لسان العرب^١ إن بعض المفسرين يرى بأن معنى التأويل هو: تفسير الكلام الذي له معانٍ مختلفة، أو تفسير الكلام المشابه.^٢

وذهب آخرون في كتب أخرى لغوية إلى أن معنى التأويل هو: التفسير المرجع، وما يؤول إليه الشيء.^٣

التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء، وقد أولته تأويلاً وتأولته بمعنى.^٤

وذهب بعض إلى أن التأويل هو إرجاع الشيء إلى الهدف المقصود منه.^٥

وقال آخرون: إنه بمعنى توجيه الكلام، وحمله على خلاف معناه الظاهر أو حمل اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح لهذا المعنى في الكلام.^٥

١. لسان العرب: ٣٣/١١؛ تاج العروس: ٢١٥/٧.

٢. لسان العرب: ٣٣/١١.

٣. مختار الصحاح: ٢٥؛ تاج العروس: ٢١٥/٧؛ صحاح اللغة: ١٦٢٧/٤.

٤. المفردات في غريب القرآن: ٣١.

٥. ويستعمل كثيراً في علم الكلام والنحو والعرفان والفلسفة. ويمكن القول: إن التأويل يستعمل بهذا المعنى في هذه العلوم الأربعة.

ويعتقد العلامة الطباطبائي رحمته الله أن التأويل بمعنى الحمل على خلاف الظاهر معنى جديد لم يكن موجوداً في صدر الإسلام. (الميزان في تفسير القرآن: ٧/١) ويعتقد آية الله الخوئي رحمته الله أن هذا المعنى قد وجد في الأزمنة اللاحقة. (البیان في تفسیر القرآن: ٢٢٣)

وهذه نظرة غالباً إلى تعريف تأويل القرآن. وكذلك أعيد استعمال التأويل في كتب اللغة بمعنى: الاجتهاد في صدر الإسلام، وفي عصر الصحابة، وورد في كلام الفقهاء أيضاً^١ وجاء التأويل بمعنى: التدبير والاصلاح أيضاً. وفي لسان العرب أن مادة: «أل» أخذت من أيلة، بمعنى: إصلاح.

ثم نقل عن أبي منصور أن التأويل بمعنى: التدبير واصلاح المعنى.^٢ وجاء التأويل في بعض كتب اللغة - وفي رأي بعض المفسرين - بمعنى: المرجع المعنى الوصفي. وفي بعض كتب اللغة أن إحدى معاني واستعمال التأويل هو: المرجع، أي: الهدف الأصلي من الكلام.^٣

وورد هذا المعنى في مورد تأويل القرآن فقط. واختلاف هذا المعنى عن المعنى الثالث هو أن التأويل في المعنى الثالث هو: تفسير للمرجع. وفي هذا المعنى التأويل هو نفس المرجع للقرآن، لا أن التفسير هو غاية ومرجع آيات القرآن. وقد أخذ العلامة الطباطبائي رحمته الله وآية الله الخوئي رحمته الله التأويل، بمعنى: المرجع.

ولكن ابن الأثير قال في غريب الحديث: قيل: إن هذا المعنى استعمل في زمن عائشة، وحتى في زمن رسول الله ﷺ، وأطلق على إتمام عثمان الصلاة بمكة تأويلاً. «وهو من آل الشيء يؤول إلى كذا، أي: رجع وصار إليه. والمراد بالتأويل: نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. ومنه حديث عائشة: كان النبي ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم، وبحمدك»، يتأول القرآن. نعي: إنه مأخوذ من قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾. وفي حديث الزهري قال: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر يعني الصلاة؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. أراد بتأويل عثمان ما روي عنه أنه أتم الصلاة بمكة في الحج، وذلك أنه نوى الإقامة بها. (النهاية في غريب الحديث: ٨١/١)

١. وسائل الشيعة: ٣٦/١.
٢. قال أبو منصور: يقال: ألت الشيء أووله إذا جمعته وأصلحته، فكان التأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه.
- وقال بعض العرب: أول الله عليك أمرك، أي: جمعه. وإذا دعوا عليه، قالوا: لا أول الله عليك شملك.
- ويقال في الدعاء للمفضل: أول الله عليك، أي: ردّ عليك ضالتك وجمعها لك.
- ويقال: تأولت في فلان الأجر، إذا تحريره وطلبته. (لسان العرب: ٣٣/١)
٣. وقال أبو عبيد في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ قال: التأويل: المرجع والمصير، مأخوذ من آل يؤول إلى كذا، أي صار إليه. وأولته: حيرته إليه. (المصدر)

التأويل في القرآن

ورد لفظ «التأويل» في القرآن ست عشرة مرة، سبع مرات في سورة يوسف، وجميعها بمعنى: تفسير الأحلام.^١ وإذا لم تكن جميع هذه الموارد متصلة بتفسير الأحلام، فهي لا علاقة لها أيضاً بتأويل القرآن. وورد مرتان أيضاً في سورة الكهف في قصة سفر موسى والخضر (عليه السلام) عندما قتل الخضر (عليه السلام) الطفل وخرق السفينة وأقام الجدار. وكان موسى (عليه السلام) يعترض في كل مرة، وأخيراً بين الخضر (عليه السلام) هدفه من هذه الأعمال، وقال: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾.^٢

وهذان الموردان لا علاقة لهما بتأويل القرآن طبعاً.

وورد مرتان في سورتي النساء والإسراء بصورة «تأويلاً»، حيث وقعت تمييزاً للجملة التي قبلهما: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.^٣ فوقعت: «تأويلاً» هنا تمييزاً لـ «أحسن»، ومعنى الجملة: هذا العمل أفضل وأجمل من حيث التأويل.

وبملاحظة أن النزاع واقع في تفسير شيء أمكن القول بأن التأويل في هذه الآية بمعنى التفسير، أي: أننا إذا اختلفنا في أمر ما، فمن الأفضل الرجوع إلى الله ورسوله.

وهذه الآية تتحد في المعنى مع الآية ٨٣ من سورة النساء: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.^٤

ولكن في سورة الإسراء وقع التأويل تمييزاً بعد عدة جمل في سياق واحد ومعطوفة على بعضها: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا * وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ

١. ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾، (يوسف: ٦)؛ ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِعَلَّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾، (يوسف: ٢١)؛ ﴿فَبَشِّرْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾، (يوسف: ٣٦)؛ ﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمْنِي رَبِّي﴾، (يوسف: ٣٧)؛ ﴿قَالُوا أَضَلَّاتِمْ أَخْلَامَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَخْلَامِ بِعَالَمِينَ﴾، (يوسف: ٤٤)؛ ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ...﴾، (يوسف: ١٠٠)؛ ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾، (يوسف: ١٠١)

٢. الكهف: ٧٨.

٣. النساء: ٥٩.

٤. النساء: ٨٣.

قَتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ أَنَّهُ كَانَ مَنصُورًا * وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا * وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^١، فهل «تأويلاً» هنا وقعت تمييزاً لـ «قسطاس» أو لمجموع المطالب المذكورة في عدة آيات قبلها؟

يبدو بملاحظة ارتباط المطالب ببعضها أنها وقعت تمييزاً لجميعها.

ومعنى التأويل في هذه الصورة هو أن مجموع هذه المطالب أفضل وأجمل تفسيراً. وعلى كل حال، فإن «التأويل» في هذين الموردين لا علاقة له بالقرآن، ولم يرد منهما القرآن.

وفي الموارد الخمسة الأخرى التي وردت في ثلاث آيات يحتمل أن يكون المقصود من التأويل: تأويل القرآن، موردان منها: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ»^٢ وموردان آخران في قوله تعالى: «وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»^٣ «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدِّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ»^٤.

ومورد في قوله تعالى: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَفْظَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ»^٥.

وفي هذه الآيات توبيخ على طلب التأويل وانتظار التأويل، فهو وصف لأهل الزيغ الوارد إلى جانب «ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ». ونحن إذا فسرنا التأويل بـ: «ما يرجع إليه الكلام» - سواء كان (ما يرجع إليه)، هو المعاني كما هو رأي آية الله الخوئي رحمته، أم حقائق القرآن كما هو نظرية العلامة الطباطبائي رحمته أم باطن القرآن، كما هو نظرية آية الله معرفة رحمته أم

١. الإسراء: ٣٢ - ٣٥.

٢. آل عمران: ٧.

٣. الأعراف: ٥٢.

٤. الأعراف: ٥٣.

٥. يونس: ٣٨ - ٣٩.

الوجود العيني للمطالب القرآنية كما هو رأي ابن تيمية.

فسوف لا يكون التأويل أو انتظار تأويل القرآن ممّا يستوجب التوبيخ عليه، بل ممّا يحسن أن يطالب القرآن بالتفكر فيه والتأمل في مضامينه ويتدبروا آياته ويتعلّقوه ليتذكّروا. ومن جهة أخرى ويَنح على طلب المعنى أو الحقائق أو بطن القرآن، فلا بدّ أن يكون التوبيخ على التأويل متوجّه إلى أهل الزيف والكفّار الذين يؤوّلون أو يحاولون التأويل، ولا يطلبون المعاني والحقائق وباطن القرآن، بل هم ليسوا بصدّد طلب فهم القرآن.

وعلى كلّ حال، فالتأويل في اللغة العربيّة: مصدر، ولم يستعمل في معنى البطن أو الحقائق أو المعاني، إذ فالتأويل في الروايات أيضاً، ليس بمعنى الحقائق أو المعاني يقيناً.

وقد صرّح العلامة (رحمه الله) أيضاً بأنّ التأويل لم يأت في الروايات بمعنى: مدّ النظر.

ومن هذه الجهة فهو يعتبر أن جميع الروايات الواردة حول التأويل هي خلاف ظاهر القرآن، قال (رحمه الله):

أما الروايات، فهي مخالفة لظاهر الكتاب، فإن الروايات المثبتة - أعني الدالة على أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل - أخذت التأويل مرادفاً للمعنى المراد من لفظ التشابه، ولا تأويل في القرآن بهذا المعنى، كما روي من طرق أهل السنّة: إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) دعا لابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». وما روي من قول ابن عباس: «أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله...». فإنّ لازم هذه الروايات - على ما فهموه - أن يكون معنى الآية المحكمة تأويلاً للآية المشابهة. وهو الذي أشرنا إليه أن التأويل بهذا المعنى ليس مورداً لنظر الآية.

وأما الروايات النافية - أعني الدالة على أن غيره لا يعلم تأويل المشابهات مثل ما روي: إنّ ابن عباس كان يقرأ: «وما يعلم تأويله إلّا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به» وكذلك كان يقرأ أبي بن كعب، وما روي: إنّ ابن مسعود كان يقرأ: «وإنّ تأويله إلّا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به» - فهذه لا تصلح لإثبات شيء، إمّا أولاً: فلأنّ هذه القراءات لا حجّة فيها.

وإمّا ثانياً: فلأنّ غاية دلالتها أنّ الآية لا تدلّ على علم الراسخين في العلم بالتأويل وعدم دلالة الآية عليه غير دلالتها على عدمه كما هو المدعى، فمن الممكن أن يدلّ عليه دليل آخر.^١

تأويل القرآن في رأي الإمام الخميني رحمته الله

لم يتحدث الإمام الخميني رحمته الله بصورة خاصة حول حقيقة تأويل القرآن، ولم يتعرض لتعريفه، ولكن يمكن التعرف على رأيه فيه من خلال تتبع موارد استعماله، فقد اعتبر التفسير ذا معنى أعم.

وبعبارة أخرى: إن التأويل هو توضيح مراد الله تعالى.

ومن هذه الجهة استعمل تفسير القرآن وتأويله تارة بمعنى: حسن، وهو تفسير حقيقة القرآن وأخرى بمعنى: مذموم، أي: توجيه آيات القرآن وحملها على المعنى الذي يهواه الشخص ويفسره برأيه.

فقد استعمل الإمام الخميني رحمته الله التأويل في الموارد التالية بمعناه المذموم، حيث قال: وأخيراً من اللازم تذكير الكتاب والمفكرين المحترمين أن يتعدوا جداً عن تفسير القرآن الكريم وأحكام الإسلام بآرائهم^١ ولا يمكن قطعاً - تأويل القرآن بتلك التفاسير الواردة عن أهل التفسير، ولا يمكننا أيضاً تأويله بآرائنا.

ويجب علينا أخذ تأويله عن طريق الوحي، وعن فريق المرتبطين بوحي القرآن «إنما يعرف القرآن من خوطب به».

ويكفيك التمسك بهذا الطريق عن غيره من الطرق بحمد الله^٢.

وفي هذا الكلام جاء التأويل بمعنى التفسير، ونفى تأويل القرآن من غير استناد إلى معارف أهل البيت عليهم السلام. وفي النص الأول منع من تفسير القرآن وتأويله بالإرادة الشخصية، والمقصود منه التفسير بالرأي.

وعلى هذا فمن وجهة نظر الإمام الخميني رحمته الله يكون التفسير بالرأي تأويل مذموم. وقد صرح رحمته الله في كلام آخر له بذلك، أي: أن التفسير بالرأي هو نفس التأويل المذموم:

إن للقرآن منازل ومراحل وظواهر وبواطن، أدناها ما يكون في قشور الألفاظ وقبور النعيات، كما ورد أن للقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً. وهذا المنزل الأدنى رزق الله به المسجونين في ظلمات عالم الطبيعة، ولا يمس سائر مراتبه إلّا المطهرون عن أرجاس عالم الطبيعة وحده، والمتوضؤون بماء الحياة من العيون الصافية، والمتوسلون بأذيال

١. صحيفه إمام: ٢٠٥/٣.

٢. المصدر: ٤٢٣/١٨.

أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، والمتصلون بالشجرة المباركة الميمونة، والتمسكون بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والحبل المتين الذي لا ينقض له حتى لا يكون تأويلهم أو تفسيرهم بالرأي، ومن قبل أنفسهم، فإنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.^١ وعلى كل حال، فإن الإمام الخميني رحمته الله لم يستعمل التأويل بما هو كاشف عن الحقائق أو المفاهيم في أي من كلامه أو كتاباته، ولكنه ذكر التفسير مقارناً للتأويل، كما استعمل التأويل في مورد التفسير، مما يشير إلى أن التأويل في رأيه يعني: التفسير، كما ذهب إلى ذلك أكثر المفسرين واللغويين، مع فارق واحد عند أغلب المفسرين واللغويين، وهو أن التأويل عندهم أخص من التفسير إلى حد ما، وأن التأويل نوع من التفسير، بخلاف الإمام الخميني رحمته الله الذي يبدو من فحوى كلماته:

أولاً: إن معنى التأويل عنده مرادف للتفسير، كما يمكن معرفة ذلك من النصين المتقدمين عند قوله:

أوصي الكتاب والمفكرين المحترمين الابتعاد جداً عن تأويل وتفسير القرآن، والأحكام الإسلامية بإرادتهم الشخصية حتى لا يكون تأويلهم وتفسيرهم قائماً على الرأي من عند أنفسهم.

ثانياً: يعتبر الإمام الخميني رحمته الله التأويل الشخصي تفسيراً بالرأي. ففي النصين السابقين، وفي كلا الموردين اعتبر التأويل الشخصي تفسيراً.

ثالثاً: ورد في ذيل كلامه المتقدم أن تأويل القرآن خاص بالله تعالى والراسخين في العلم، وورد في كلام آخر له أن تفسير حقيقة القرآن خاص بالله والراسخين في العلم، يقول رحمته الله:

إن تفسير القرآن ليس مسألة يمكن أن يتصدى لها أمثالنا، بل وكذا العلماء من الطراز الأول وعلى طول تاريخ الإسلام - سواء من العامة أم الخاصة - فإنهم وإن ألقوا كيباً كثيرة في هذا الباب - وطبعاً فإن مساعيهم مشكورة - ولكن كل واحد منهم وانطلاقاً من تخصصه قد فسر حجاباً من حجب القرآن، وليس من المعلوم أن يكون هذا التفسير كاملاً في بابه أيضاً، فمثلاً تفسير العرفاء الذين ظهروا خلال عدة قرون وفسروا القرآن - كمحيي الدين بن عربي في بعض كنهه، وعبد الرزاق الكاشاني في تأويلاته، والملاسلطان علي في تفسيره - كانت طريقتهم طريقة عرفانية، فبعضهم قد كتب بشكل جيد في مجال تخصصه، ولكن القرآن ليس هو ما كتبوه، بل هو بعض من صفحات القرآن وحجبه.^٢

١. شرح دعاء السحر: ٣٨.

٢. تفسير سورة حمد: ٩٣ - ٩٤.

وقد عرّف اللغويون والمفسرون التفسير بأنه معنى اللفظ، أو المعنى الظاهري من اللفظ، أو المعنى القطعي منه. وهي الأقوال السبعة المذكورة نفسها لبيان الفرق بين التأويل والتفسير. وبالجملّة: فإن أكثر المفسرين واللغويين اعتبروا التفسير تبين لمعنى اللفظ، ولكن الإمام الخميني رحمته الله عرض تعريفاً للتفسير على أساس معايير معرفته القرآنية الخاصة التي تستند على المباني العرفانية العميقة، يوافق ما ورد في القرآن والروايات حول تفسير القرآن، ويختلف عما عرضه الآخرون من اللغويين والمفسرين في تعريف التفسير. وملاحظة هذا الذي ذكرناه عن الإمام الخميني رحمته الله، فيكون قد استعمل التأويل مرادفاً للتفسير، وأن معنى التفسير عنده يختلف عما عرضه الآخرون، ولذا فإن إدراك حقيقة التأويل من وجهة نظره تعتمد على وجوب معرفة حقيقة القرآن وحقيقة تفسيره عند الإمام الخميني رحمته الله.

حقيقة القرآن عند الإمام الخميني رحمته الله

إن حقيقة القرآن عند الإمام الخميني رحمته الله ليست هي هذه الألفاظ، ولا معاني هذه الألفاظ، وإنما هي الحقائق التي تحكيها هذه الألفاظ والمعاني والمفاهيم، الحقائق التي أرادها الله تعالى وأطلع عليها النبي صلى الله عليه وآله، ثم أطلع عليها البشر بواسطة النبي صلى الله عليه وآله. وعلى هذا، فإن الألفاظ والمعاني، والمفاهيم ورسالة النبي صلى الله عليه وآله هي وسائل للوصول إلى هذا الهدف، وهو حقيقة القرآن.

وكما أن اللفظ لا قيمة له بنفسه، وهو مجرد وسيلة للوصول إلى المعاني والمفاهيم التي هي وراء هذه الألفاظ، فإن المعاني والمفاهيم، والقصص والاستدلالات والأحكام الموجودة في القرآن هي جميعاً أدوات للإنسان لكي يصل إلى الغاية الذي أنزل من أجله القرآن. فالقرآن الحقيقي هو الحقائق التي تحكيها معانيه.

وقد صرح الإمام الخميني رحمته الله بهذا المورد في عبارات عديدة، منها:

ليس القرآن من مقولة السمع والبصر، وليس هو من مقولة الألفاظ، وليس من مقولة الأعراض، ومع ذلك فقد تنزّل.^١

إن هدف البعثة النبوية هو هذا الكتاب العظيم وتلاوته، وهو الآية الإلهية العظمى. وبالرغم من أن العالم بأجمعه هو آيات للحق تعالى، ولكن القرآن الكريم في الحقيقة

خلاصة جميع الخلقة وجميع الأشياء التي ينبغي أن يؤتى بها في البعثة.^١
وأشار السيد مصطفى الخميني (عليه السلام) حول تفسير القرآن من وجهة نظر الإمام الخميني (عليه السلام) قائلاً:
يقول والدي المحقق والعارف برموز القرآن وبعض أسرارها:
إن تفسير القرآن غير متيسر لكل أحد غير الله تعالى؛ لأن القرآن علم الحق نزل إلى
الأسفل، ولا يمكن أن يحيط به كل شخص.^٢
ومن وجهة نظر الإمام الخميني (عليه السلام) أن هذا الكتاب الملفوظ هو وجه القرآن، وحقيقة
القرآن بعيدة عن تناول الأشخاص العاديين، و﴿المُطَهَّرُونَ﴾ وحدهم هم الذين يستطيعون
الوصول إلى حقيقة القرآن. وكتب (عليه السلام) في هذا المجال:
إن حقيقة القرآن الشريف قبل تنزله إلى المنازل الخلقية وتطوره بالأطوار الفعلية
من الشؤون الذاتية والحقائق العلمية للحضرة الواحدة، وهو حقيقة الكلام النفسي الذي
هو مقارعة ذاتية في الحضرة الأسماوية،
وهذه الحقيقة لا تحصل لأحد، لا بالعلوم الرسمية، ولا بالمعارف القلبية، ولا
بالمكاشفة الغيبية، إلا بالمكاشفة العامة الإلهية لذات النبي الخاتم (عليه السلام) في محفل أنس:
﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ بل في خلوة سرّ مقام ﴿أَوْ أَدْنَى﴾، وأيدي آمال العائلة البشرية قاصرة عنها
إلا الخَلَص من أولياء الله الذين اشتركوا في روحانية تلك الذات المقدسة، بحسب
الأنوار المعنوية والحقائق الإلهية وفنوا بواسطة التبعية التامة فيه.^٣

حقيقة التفسير عند الإمام الخميني (عليه السلام)

التفسير من وجهة نظر الإمام الخميني (عليه السلام) هو شرح مقاصد الكتاب، لا شرح معاني ألفاظ وآراء
المفسرين حول معاني اللفظ. وعلى هذا، فإن توضيح اللفظ وأسباب النزول، وتوضيح القصة
والبحوث اللغوية والأدبية والتاريخية، واختلاف القراءات، وطرح الآراء الأخرى ليس تفسيراً. ومن
الممكن أن تكون مقدمة للتفسير أو دليلاً على تفسير ما، ولكن نفس هذه الأمور ليست تفسيراً.
والتفسير هو: توضيح وبيان الهدف المختفي وراء النص.
ويعتقد الإمام الخميني (عليه السلام) أن تعليم وتعلم القرآن من جوانبه الأدبية، البلاغية والتاريخية،

١. صحيفه إمام: ٣٨٦/١٤ - ٣٨٧.

٢. قرآن از دیدگاه امام خمینی (عليه السلام): ١٠.

٣. آداب الصلاة: ١٨١.

وسبب النزول واختلاف القراءات وبيان اختلاف آراء المفسرين، ليست فقط بعيدة عن تفسير القرآن، بل هي حجب تمنع من فهم القرآن وغفلة عن ذكر الله. وعلى هذا الأساس يعتقد رحمته الله أن ما هو موجود إلى الآن بعنوان التفسير ليس تفسيراً كاملاً، ويقول رحمته الله في هذا المورد:

إن مفسرينا العظام أيضاً صرفوا عمدة همهم في إحدى هذه الجهات أو أكثر ولم يفتحوا باب التعليمات على الناس. وبعقيدة الكاتب لم يكتب إلى الآن تفسير لكتاب الله؛ لأن معنى التفسير على نحو كلي هو أن يكون شارحاً لمقاصد الكتاب المفسر ويكون اهتمامه ببيان منظور صاحب الكتاب. فهذا الكتاب الشريف الذي هو بشهادة من الله تعالى كتاب الهداية والتعليم ونور طريق سلوك الإنسائية، يلزم للمفسر أن يبين للمتعلم في كل قصة من قصصه، بل في كل آية من آياته جهة الاهتمام إلى عالم الغيب وحيثية الهداية إلى طريق السعادة وسلوك طريق المعرفة والإنسائية. فالمفسر إذا فهم المقصد من النزول، فهو مفسر سبب النزول كما هو في التفاسير، ففي قصة آدم وحواء أو ما جرى لهما مع إبليس من ابتداء خلقهما إلى ورودهما في الأرض، وقد ذكرها الحق تعالى مكررة في كتابه.

فكم من المعارف والمواعظ مذكورة فيها ومرموز إليها؟ وكم قد ذكر فيها من معاني النفس وكمالاتها ومعارفها وأخلاق إبليس لتتعرف عليها ونحن عنها غافلون؟^١ ويقول رحمته الله في موضع آخر: إن لغة القرآن لغة رمزية، وكثير منها لا يمكننا فهمها: للقرآن لغته الخاصة به، فهو يتكلم بنحو يتضمن جميع المطالب، ولكن أكثرها مجرد رموز لا تقدر على فهمها.^٢

وكلام الإمام هذا هو تفسير وشرح لمراد ومقاصد المتكلم؛ لا شرح معاني الألفاظ وأسباب النزول، وهي ملاحظة دقيقة خفيت على كثير من المفسرين، بينما ترى كتب التفسير مليئة بالبحوث الأدبية والعقلية والفلسفية والتاريخية وكثير من العلوم الأخرى.

وفي الحقيقة، فإن كتب التفاسير كشكول يحتوي على جميع المطالب، والإمام في تعريفه هذا يشير إلى نكتة في غاية الدقة، والروايات التفسيرية المروية عن الأئمة المعصومين عليهم السلام هي على هذا الأساس أيضاً، فقد شرحت مقاصد ومراد الله تبارك وتعالى من الآيات؛ من غير أن تتعرض للبحوث الأخرى.

١. المصدر: ١٩٢-١٩٣.

٢. صحيفه الإمام: ٤٠٩/٢٠-٤١٠.

ويمكن القول: إن تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالروايات، والتفسير العقلي والعرفاني، والإشاري والرمزي، والتفسير الباطني هي من أقسام شرح المراد.

وكان توجه الإمام عليه السلام أكثر إلى هذه التفاسير، والتفسير بهذا المعنى يعني: شرح المقصود والهدف من شيء ما في الكلام، وفي الفعل أيضاً. فرويا يوسف عليه السلام كانت تتضمن لفظاً ومعنىً ومقصوداً. وكان عمل من صحبه موسى عليه السلام في سفره يتضمن عملاً له معنى - حرمة الفعل وقبحه - وفي نفس الوقت كان له هدف برز ذلك العمل.

وقد ورد في القرآن والروايات التفسير بمعنى المستوى الثالث، أي: إظهار المقصود الوارد. وقد ورد لفظ التفسير ومادة: «فسر» مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾^١، وربما أطلقت كلمة التفسير في الروايات لأول مرة على التفسير بالرأي الذي نهى عنه بشدة.

ويمكن الحصول على موردين أساسيتين في استعمال لفظ: «تفسير» في هذه الآية: الأولى: إن للتفسير مراتب، فعندما يكون لدينا تفسير أحسن، فمعنى ذلك وجود تفسير حسن، وغير حسن.

الثانية: هي أن التفسير لما ورد هنا وصفاً لـ «مَثَلٍ»، فهو يشير إلى أن التفسير بيان للهدف والمراد من طرح شيء ما، لا بيان مدلوله ومعناه؛ لأن تفسير المثل هو توضيح الهدف، والمراد من إيراد من ذلك المثل في مورد ما، لا توضيح مدلول ألفاظ المثل، وكذلك فإن استعمال كلمة التفسير في الروايات، حيث وردت في النهي عن التفسير بالرأي، مما تشير إلى أن التفسير في الحقيقة - كما أوضحه الإمام الخميني عليه السلام - هو لبيان الهدف والمراد من شيء ما، وليس معناه شرح المعاني أو الأدوات المستعملة في شيء ما.

النتيجة

استعمل الإمام الخميني عليه السلام في كلامه وكتاباتهِ التأويل بمعنى التفسير، ويستتبط من مجموع كلماته أن الإمام الخميني عليه السلام يعتبر التفسير والتأويل مترادفين، ولكن حقيقة تفسير القرآن عند الإمام الخميني عليه السلام تختلف عن حقيقة التفسير عند الآخرين، فهي عند الآخرين، تعني: شرح معاني ألفاظ القرآن، وعند الإمام عليه السلام: شرح مقصود آيات القرآن، وشرح مقصود الآيات بنحو كامل خارج عن استطاعة أي شخص عدا: «مَن خُوطِبَ به» وهو الرسول الأكرم عليه السلام وأهل بيته الأطهار عليهم السلام.

المصادر

القرآن الكريم

١. آداب الصلاة، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، الطبعة الثانية عشر، ١٣٨٤ ش.
٢. البيان في تفسير القرآن، أبو القاسم الخوئي، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٣٩٥ هـ.
٣. تاج العروس، السيد محمد مرتضى الزبيدي، مكتبة الحياة، بيروت.
٤. تفسير سورة الحمد، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، الطبعة السابعة، ١٣٨١ ش.
٥. التمهيد في علوم القرآن، محمد هادي معرفة، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الثانية، ١٤١٦ هـ.
٦. شرح دعاء السحر، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، ١٢٨٣ ش.
٧. الصحاح، اسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للملايين، بيروت، ١٣٩٩ هـ.
٨. صحيفة امام، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، چاپ سوم، ١٣٧٩ ش.
٩. القاموس، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٧ هـ.
١٠. قرآن كتاب هدايت (بيان الدفتر الثالث عشر) الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، ١٣٧٥ ش.
١١. لسان العرب، ابن منظور، نشر أدب الحوزة، ١٤٠٥ هـ.
١٢. مجمع البحرين، فخر الدين طريحي، انتشارات كتاب فروشى مرتضوى، طهران، ط ٢، ١٣٦٥ ش.
١٣. مختار الصحاح، محمد بن عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ.
١٤. مفردات ألفاظ القرآن، حسين بن محمد الراغب الإصفهاني، انتشارات ذوي القربى، قم، الطبعة الثانية، ١٤٢٣ هـ.
١٥. الميزان في تفسير القرآن، سيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة إسماعيليان، قم، الطبعة الرابعة، ١٣٧١ ش.
١٦. النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين المبارك بن محمد، ابن الاثير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨ ش.
١٧. وسائل الشيعه، محمد بن الحسن المعروف بـ (الحرّ عاملي)، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ١٤٠٩ هـ.

بطن القرآن عند الإمام الخميني رحمته الله

السيد عبد الله الحسيني

الخلاصة

البطن لغة: الشيء المغطى والبعد عن الرؤية الظاهرية. والمقصود من بطن القرآن: ما يقابل المعنى الظاهري له. وحقيقة القرآن عند الإمام الخميني رحمته الله هي: تجلّي ذات الحقّ بصفاته الجمالية والجلالية. وقد تنزّلت حقيقة القرآن إلى مراتب حتّى انتهت إلى الصورة التي عليها القرآن الكريم الآن حيث صار قابلاً للفهم من البشر. ومراتب التنزلات هذه هي نفس باطن القرآن، وهي: سبعة بطون، وفي وجه: سبعون بطناً.

ومن وجهة نظر الإمام الخميني رحمته الله، فإن باطن القرآن ليس من سنخ المعاني، بل هو من سنخ الحقائق ومن مراتب تنزلات القرآن، وإدراكها متيسر فقط للنبي صلّى الله عليه وآله الأكرم والمطهرين من لوث الطبيعة والتمسكين بالعين الزلال الذين هم أهل البيت عليهم السلام.
مفتاح الاصطلاحات: القرآن والباطن.

البطن، لغة

البطن لغة، بمعنى: الجانب الداخلي، أو القسم المغطى والمخفي لشيء ما. وذهب الخليل بن أحمد في كتابه العين أنّ معنى البطن: ما كان خلاف الظاهر، أي: الداخلي، في قبال الخارجي.

قال:

البطن في كل شيء خلاف الظهر، كبطن الأرض وظهرها، وكالباطن والظاهر.^١
 وذهب الراغب في *المفردات* إلى أن أصل معنى البطن هو: اسم القسم الداخلي للإنسان، أي: البطن.

ولكن الخليل بن أحمد اعتبر معنى البطن في جميع الأشياء هو الداخلي في مقابل الخارجي أو ما كان خلاف الظاهر، قال:

أصل البطن الجارحة، وجمعه بطون. قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَحْبَبْتُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾.^٢
 وقد بطته: أصبت بطنه. والبطن خلاف الظهر في كل شيء.
 ويقال للجهة السفلى: بطن، وللجهة العليا: ظهر، وبه شبه بطن الأمر وبطن
 البوادي...^٣

وقال الطبرسي: إن البطن في مقابل الظهر، قال: البطن خلاف الظهر، والبطن:
 الغامض من الأرض.^٤

البطن في القرآن

وقد ورد لفظ: «بطن» ست مرات في القرآن: ﴿أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾،^٥
 ﴿يُضْهِرُّ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودَ﴾،^٦ ﴿فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾،^٧ ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾،^٨
 ﴿كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾.^٩
 وورد ثلاث مرات بمعنى: رحم: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِدُكُونِنَا﴾،^{١٠} ﴿وَاللَّهُ

١. العين: ٤٤٠/٧.

٢. النجم: ٣٢.

٣. *المفردات* في غريب القرآن: ٥١.

٤. مجمع البيان: ٤٧٧/١.

٥. البقرة: ١٧٤.

٦. الحج: ٢٠.

٧. الصافات: ٦٦؛ الواقعة: ٥٣.

٨. النساء: ١٠.

٩. الدخان: ٤٥.

١٠. الأنعام: ١٣٩.

أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا»^١ «وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَهَاتِكُمْ»^٢
 واستعمل ثلاث مرّات في معنى: مطلق بطن الموجودات: «وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ
 تُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ وَدَمٍ لَبَنًا»^٣ «وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ تُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي
 بُطُونِهَا»^٤ «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ»^٥
 واستعمل مرّة واحدة بصيغة بطائن بمعنى ما جعل في داخلها، أي: المحتويات: «بِطَائِنِهَا
 مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ»^٦

واستعمل بصيغة الباطن مرّتان، الأولى في اسم من أسماء الله تعالى بمعنى: الخفي، والآخر
 بمعنى: الداخل وطره الآخر حجاب بين أهل الجنّة وأهل النار: «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ
 وَالْبَاطِنُ»^٧ «فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ يَسُورَ لَهَ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ»^٨
 وبملاحظة استعمالات القرآن الكريم يمكن القول: إنّ معنى البطن: مطلق الداخل، وكلّ
 ما هو مغطى بغلاف المعدة والرحم، في قبال ما هو ظاهر. وعلى هذا فإنّ بطن القرآن ستكون
 الحالة الداخلية والمغلّقة في مقابل ظاهره.

هل للقرآن باطن؟

مما لا ريب فيه أنّه ليس المراد من ظاهر القرآن هو نصّ القرآن ولفظه؛ لأنّه إذا كان المراد هو
 هذا النصّ واللفظ، فيكون باطن القرآن هو المعنى الذي يحكيه هذا اللفظ، مع أنّه لا شكّ ولا
 اختلاف ولا إبهام في أنّه ليس المراد من ظاهر القرآن الظاهر الحسيّ الذي يدرك بالحواس، بل
 المقصود منه المعنى أو المقاصد الظاهرة من اللفظ. والمقصود من باطن القرآن: الأهداف والحقائق،
 أو المعاني غير المفهومة من اللفظ. وأمّا المعاني التي تُفهم من اللفظ فهي ظاهر وليست باطنًا.

١. النحل: ٧٨.

٢. النجم: ٣٢.

٣. النحل: ٦٦.

٤. المؤمنون: ٢١.

٥. النحل: ٦٩.

٦. الرحمن: ٥٤.

٧. الحديد: ٣.

٨. الحديد: ١٣.

وعلى هذا، فإن باطن القرآن ينبغي أن يكون شيئاً وراء المعنى الظاهر المفهوم من اللفظ. ويمكن من الناحية اللغوية إطلاق الباطن على المعنى في مقابل اللفظ، باعتبار أن اللفظ يمكن إدراكه بالحواس. والمعاني لا يمكن إدراكها بالحواس، ولكن هذا غير مراد من الباطن، وكلّ من تحدّث عن باطن القرآن لم يرد هذا المعنى، فإن باطن القرآن هو المعنى والحقيقة وراء المعنى الظاهري المفترض.

وعليه يطرح السؤال التالي: هل للقرآن باطن وراء المعنى الذي يحكيه اللفظ؟ لا توجد في القرآن آيات تدلّ على وجود باطن للقرآن، بل لا توجد آية تدلّ على ذلك، بل لا توجد كلمة تدلّ على ذلك. وبعبارة أخرى: إن وجود معنى باطني للقرآن أو بعض آياته غير معناه الظاهري لم يستفد من نفس القرآن بشكل واضح وصريح. وقد اعترف المحقّقون بذلك أيضاً، وأهمّ دليل على وجود باطن، ومعنى باطني للقرآن هي الروايات الموجودة في الجوامع الحديثية الشيعة والسنية، وإن استدلّ ببعض آيات من القرآن على وجود باطن له، ولكن لا ظهور فيها، ولا تصريح على وجود باطن للقرآن.^١

فقد صرّحت أحاديث عديدة على وجود بطن للقرآن، وقد جمع فضيلة الشيخ علي أكبر بابائي الروايات الدالة على وجود بطن للقرآن في بحث تحت عنوان: باطن القرآن الكريم، ويعتقد بوجود ست مجموعات من الروايات الدالة على وجود باطن للقرآن.

المجموعة الأولى: الروايات المصرّحة بوجود باطن له.
المجموعة الثانية: الروايات التي ذكرت علامات لباطن القرآن مضافاً إلى تصريحها بوجود باطن له.

المجموعة الثالثة: الروايات التي تذكر المعنى الباطني لإحدى الآيات بالإضافة إلى تصريحها بوجود باطن للقرآن.

المجموعة الرابعة: الروايات التي ذكرت معانٍ ومصاديق لبعض آيات وكلمات وحروف القرآن ليست هي معنى ظاهرياً لها.

١. راجع: باطن وتأويل در قرآن: ٣ - ٦. وقد استدلّ السيد الطباطبائي بآية: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (النحل: ٨٩) هكذا: بما أنّنا لم نفهم كلّ شيء من ظاهر القرآن، فلا بدّ من وجود باطن للقرآن يمكننا من خلاله فهم كلّ شيء. واستدلّ أيضاً بالآيات الآمرة بالتدبر في القرآن على أنّ للقرآن باطناً؛ لأنّ التدبر يكون له معنى عندما لا يكون هنالك معنى ظاهر.

المجموعة الخامسة: الروايات التي تُخبر بوجود مطالب في القرآن لا يعلمها إلّا الله والملائكة والراسخون في العلم.

المجموعة السادسة: الروايات التي تذكر بأنّ ثلث القرآن أو رבעه نزل في أهل البيت، وينفس هذا المقدار نزل في أعدائهم.

وبما أنّ هذا المعنى لا يمكننا الحصول عليه من ظاهر القرآن، فلا بدّ من وجود باطن للقرآن يمكن الحصول عليه من خلال هذا الظاهر.^١

والظاهر عدم وجود منكر لوجود باطن للقرآن، فكثير من المفسّرين والعلماء صرّحوا وأكّدوا على وجود باطن للقرآن، قال الغزالي:

كلّ من أنكر باطن القرآن، فقد أخبر بحدّ فهمه.^٢

وقال الآلوسي في روح البيان: ليس من المناسب إنكار وجود معنى باطني للقرآن لمن كان صاحب عقل وإيمان.

وقد صرّح صاحب التفسير والمفسّرون، والتفتازاني في شرح عقائد النسفية، والزرکشي في علوم القرآن بوجود معنى باطني للقرآن.

وقيل ابن تيمية بوجود معنى باطني للقرآن بشرط أن يكون حقّاً، وآلّا يخالف المعنى الظاهري. وذهب بعض المفسّرين بعيداً في ذلك، حيث نقل الزرکشي عن أحد المفسّرين من أهل السّنة أنّ لكلّ آية ستين ألف فهم، وما استعصى عن الفهم أكثر من ذلك! وقال بعض علماء الشيعة ما يشبه ذلك. فقالوا: إنّ للقرآن سبعة بطون استناداً إلى رواية وردت في المقدّمة الثامنة في تفسير الصافي.

ولكن لا توجد في كتب الشيعة رواية تقول: إنّ للقرآن سبعة بطون أو سبعين بطناً، وورد هذا الحديث في المقدّمة الثامنة في تفسير الصافي هكذا: (وفي رواية أخرى) من غير أن يذكر مصدرها وقائلها هل هو النبي صلّى الله عليه وآله أو الإمام أو أحد الصحابة.^٣

وعلى كلّ حال، لا يوجد أحد معروف من علماء الشيعة أو السّنة ينكر وجود معنى باطني للقرآن، وأنما الاختلاف في المقصود من بطن القرآن معناه الباطني. وفي الواقع فإنّ الإيهام في معنى بطن القرآن وسنخ هذه المعاني البطنيّة.

١. مجلة معرفت: العدد ١٠/٢٦.

٢. إحياء علوم الدين: ٢٨٩/١، نقلاً عن: مجلة معرفت، باطن قرآن كريم، علي أكبر بابائي.

٣. راجع: باطن وتأويل در قرآن: ٧٣.

والمهمّ هو تشخيص المقصود من بطن القرآن وسنخ المعنى الباطني للآيات، وإقامة الدليل على وجود أو قبول مثل هذا المعنى للقرآن.

حقيقة بطن القرآن

بملاحظة ما تقدّم من معنى البطن، ينبغي أن يكون باطن القرآن شيئاً مغطى عن الفهم العادي، على أن الاستفادة من جعل باطن القرآن في قبال ظاهره هو أن الأصالة لباطن القرآن بالرغم من عدم استفادة هذا المعنى من نفس معنى الباطن، ولكن مقارنة باطن القرآن مع ظاهره والروايات الواردة حول باطن القرآن، وكذلك التصوّر السائد عند المفسّرين يؤكّد هذا المعنى. وعلى هذا يمكن القول: بأن باطن القرآن له خصيصتان: الانغلاق عن الفهم العادي والنظر الظاهري، والأصالة عند المقارنة بظاهر القرآن.

وهناك اختلاف بين المفسّرين في أن هذا المعنى الباطني المغلف من أيّ سنخ هو؟ ويتصوّر أكثر المفسّرين أن باطن القرآن من سنخ المعاني في مقابل معانيه الظاهرية، وهو موافق للتصوّر العام لهذه اللفظة. وذهب البعض إلى أن المعنى الباطني مأخوذ من المعاني البلاغية. وذهب آخرون إلى أنه المعاني الكلية المستفادة من الآية. وذهب البعض إلى أنه عبارة عن المعنى المخالف لظاهر الآية.^١

أمّا الإمام الخميني رحمته الله فله نظرية خاصة حول باطن القرآن، وهي أن للقرآن بطوناً متعدّدة وليس بطناً واحداً، وهذه البطون ليست في عرض واحد، بل هي في طول بعضها وتكوّن مراتب حقيقة القرآن. ونظرية الإمام رحمته الله حول بطن القرآن نظرية إبداعية وجديدة لها جذر في أفكاره العرفانية وميّنة لحقيقة القرآن في رأيه. وعلى أساس نظرية الإمام الخميني رحمته الله ينبغي التحدّث عن بطون القرآن لا عن بطن القرآن.

وبطون القرآن هذه هي في الواقع حقائق مغطّاة ومخفّية عن نظر الناس العاديين، وفي قبال هذه البطون هنالك ظاهر للقرآن، هو نفس الشيء الذي يفهمه الناس العاديين. وظاهر القرآن يمكن للجميع تناوله والوصول إليه، ولكن هنالك بعض مسائل ظاهر القرآن يتعدّر فهمها إلّا لأولياء الله أو بواسطة التفسير الواصل عن طريقهم. يقول الإمام رحمته الله حول ظاهر القرآن:

القرآن الكريم مائدة بسطها الله تبارك وتعالى بين البشر بواسطة النبي الأكرم عليه السلام ليستفيدوا منها كلّاً بمقدار استعدادهم.

وهذا الكتاب وهذه المائدة المبسوطة بين الشرق والغرب ومنذ عصر الوحي إلى يوم القيامة كتاب يستفيد منه جميع البشر، العامي والعالم والفيلسوف، والعارف والفقير، أي: في نفس الوقت الذي نزل فيه هذا الكتاب من مرحلة الغيب إلى مرحلة الشهود وبُسط أمام البشر في عالم الطبيعة، وتنزّل من ذلك المقام ووصل إلى المحلّ الذي نستطيع الاستفادة منه.

فإنّ فيه مسائل يستطيع جميع الناس، العامي والعارف والعالم وغير العالم الاستفادة منها، وفيه مسائل يختصّ بها العلماء والفلاسفة والعرفاء الكبار والأنبياء والأولياء. وفيه بعض المسائل لا يدركها إلّا أولياء الله تبارك وتعالى، أو من تعلّم منهم.^١

إنّ ظاهر القرآن جاء لعموم الناس، لكن بطونه بعيدة عن تناول الناس العاديين، وباطن القرآن في رأي الإمام الخميني رحمته ليس من سنخ المعاني لكي يمكن للناس إدراكه بواسطة العلوم الرسميّة، بل إنّ باطن القرآن من سنخ الحقائق، ومن أجل إدراك هذه الحقائق لا بدّ من المكاشفة التامة الإلهيّة أو التمسك بأهل البيت عليهم السلام الذين هم محلّ نزول الوحي الإلهي. ويمكن لغير أهل البيت عليهم السلام إدراك ظاهر القرآن فقط، وهذا الظاهر هو وجه من وجوه القرآن. وفي رأي الإمام الخميني رحمته لا يمكن مطلقاً إدراك بواطن القرآن بالعلوم الراجحة، ومن أجل إدراكها لا بدّ من التمسك بأهل البيت عليهم السلام الذين هم العين الزلال، وإدراك أهل البيت عليهم السلام لبواطن القرآن تمّ بالتعلّم ممّن خوطب بالقرآن وهو النبي الأكرم عليه السلام، الذي حصل عليها بالمكاشفة التامة الإلهيّة:

إنّ للقرآن منازل ومراحل وظواهر وبواطن أدناها ما يكون في قشور الأنفاذ وقبور التّينّات، كما ورد أنّ للقرآن ظهراً وبطناً وهداً ومطلعاً. وهذا المنزل الأدنى رزق المسجوتين في ظلمات عالم الطبيعة، ولا يمَسّ سائر مراتبه إلّا المطهّرون عن أرجاس عالم الطبيعة، والمتوضّؤون بماء الحياة من العيون الصافية، والمتوسّلون بأذيال أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، والمتّصلون بالشجرة المباركة الميمونة، والتمسكون بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والحبل المتين الذي لا نقض له حتّى لا يكون تأويله أو تفسيره بالرأي ومن قبل نفسه، فإنّه لا يعلم تأويله إلّا الله والراسخون في العلم.^٢

١. صحيفه /إمام: ٣٨٧/١٤.

٢. شرح دعاء السحر: ٣٨.

ومن أجل إدراك نظرية الإمام الخميني (رحمته الله) حول باطن القرآن ينبغي أن نتعرف أولاً على نظريته في حقيقة القرآن. وفي رأي الإمام الخميني (رحمته الله) فإن حقيقة القرآن هي من الشؤون الذاتية والحقائق العلمية لساحة الأحدية، بمعنى أن القرآن هو علم الباري تعالى، وهو ليس في مستوى البشر، ولا يمكن الحصول على حقيقته بالعلوم السائدة والعقل البشري.

وفي رأي الإمام الخميني (رحمته الله) أن حقيقة القرآن ميسرة للذات المباركة للنبي الأكرم (رحمته الله) بالمكاشفة التامة الإلهية، ولم يتيسر للآخرين، إلا الخلف من أولياء الله الذين يشتركون مع خاتم الأنبياء في النور الإلهي والفانين في رسول الله بسبب تبعيتهم الكاملة له.

يقول الإمام الخميني (رحمته الله) في كتابه *آداب الصلاة* حول حقيقة القرآن:

وحقيقة القرآن الشريف قبل تنزله إلى المنازل الخلقية وتطوره بالأطوار الفعلية من الشؤون الذاتية والحقائق العلمية للساحة الواحدية، وهو حقيقة الكلام النفسي الذي هو مقارعة ذاتية في الحضرة الأسماوية، وهذه الحقيقة لا تحصل لأحد، لا بالعلوم الرسمية ولا بالمعارف القلبية ولا بالمكاشفة الغيبية إلا بالمكاشفة التامة الإلهية لذات النبي الخاتم المبارك (رحمته الله) في محفل أنس: ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾، بل في خلوة سرّ مقام: ﴿أَوَّاذَنْ﴾، وأيدي آمال العائلة البشرية قاصرة عنها، إلا الخلف من أولياء الله الذين اشتركوا في روحانية تلك الذات المقدسة بحسب الأنوار المعنوية والحقائق الإلهية، وفنوا بواسطة التبعية التامة فيه، فإنهم يتلقون علوم المكاشفة بالوراثه منه (رحمته الله)، وتنعكس حقيقة القرآن في قلوبهم بنفس النورانية والكمال التي تجلّت لقلبه المبارك من دون التنزل إلى المنازل والتطور بالأطوار، وهو القرآن من دون تحريف وتغيير، ومن كتاب الوحي الإلهي من يقدر على تحمّل هذا القرآن هو النفس الشريفة لولي الله المطلق علي بن أبي طالب (عليه السلام). وأما سائر الخلق، فلا يقدرّون أخذ هذه الحقيقة إلا مع التنزل عن مقام الغيب إلى موطن الشهادة والتطور بالأطوار الملكية والتكسي بكسوة الألفاظ والحروف الدنيوية.

وهذا أحد معاني التحريف الذي وقع في جميع الكتاب الإلهي، والقرآن الشريف وجميع الآيات الشريفة قد جعلت في تناول يد البشرية بالتحريف، بل بالتحريفات الكثيرة على حسب المنازل والمراحل التي طواها من ساحة الأسماء إلى آخر عوالم الشهادة، وعدد مراتب التحريف مطابق لعدد مراتب بطون القرآن طبق النعل بالنعل، إلا أن التحريف عبارة عن التنزل عن الغيب المطلق إلى الشهادة المطلقة على حسب مراتب العوالم، والبطون عبارة عن الرجوع من الشهادة المطلقة إلى الغيب المطلق... والسالك إلى الله إذا وصل إلى أي مرتبة من مراتب البطون قد تخلّص من مرتبة من مراتب التحريف إلى أن

يصل إلى البطون المطلقة، وهي البطن السابع على حسب المراتب الكلية، فيتخلص من التحريف المطلق. فعلى هذا يمكن أن يكون القرآن الشريف محرّفاً لشخص بجميع أنواع التحريف، ولشخص آخر ببعض مراتبه، ولا يكون لشخص محرّفاً أصلاً.... وهكذا. ففهم عظمة القرآن خارج عن طرق الإدراك كما علمت، ولكن الإشارة الإجمالية إلى عظمة هذا الكتاب المتزل والمتناول لجميع البشر موجبة لفوائد كثيرة.^١

وتبني نظرية الإمام الخميني رحمته الله حول بطون القرآن على مبيين: روائي وعرفاني.

الأول: إن للقرآن سبعة بطون أو سبعين بطناً، وأساس هذا المطلب رواية وردت في

تفسير الصافي:

واعلم، أنه كما أن للكتاب التدويني الإلهي بطوناً سبعة باعتبار وسبعين بطناً باعتبار آخر، لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم، ولا يمسّها إلا المطهرون من الأحداث المعنوية والأخلاق الرذيلة.^٢

للقرآن مراتب، فله سبعة بطون أو سبعون بطناً، وقد تنزّل من هذه البطون إلى المحلّ الذي يريد أن يتحدّث به إلينا.^٣

والمبنى الآخر للإمام رحمته الله هو المبنى العرفاني، وهو أن حقيقة القرآن هي تجلّي الله بصفاته الجلالية والجمالية على قلب النبي صلّى الله عليه وآله.

يقول الإمام الخميني رحمته الله حول هذا الموضوع:

وعند أهل المعرفة قد صدر هذا الكتاب الشريف من الحقّ تعالى بمبدئية جميع الشؤون الذاتية والصفائية والفعلية، وبجميع التجليات الجمالية والجلالية، وليست لسائر الكتب السماوية هذه المرتبة والمرتلة....

وأما عظمة المرسل إليه ومتحمّله، فهو القلب النقي النقي الأحمدى الأحدي الجمعي المحمّدي الذي تجلّى له الحقّ تعالى بجميع الشؤون الذاتية والصفائية والأسماوية والأفعالية، وهو صاحب النبوة الختمية والولاية المطلقة، وهو أكرم البرية وأعظم الخليقة، وخلاصة الكون وجوهرة الوجود وعصارة دار التحقّق واللبنة الأخيرة وصاحب البرزخية الكبرى والخلافة العظمى.^٤

١. آداب الصلاة: ١٨١، ١٨٢.

٢. شرح دعاء السحر: ٥٩.

٣. تفسير سورة حمد: ١٣٦.

٤. آداب الصلاة: ١٨٣.

وقد عرّف الآخرون باطن القرآن بأنه في عرض القرآن، وأن ظاهر القرآن وباطنه هما وجهان لعملة واحدة، ولكن الإمام رحمته يبيّن بصراحة أن ظاهر القرآن في طول باطنه، وعلى هذا الأساس قال رحمته بوجود سبعة بطون للقرآن لا بطن واحد، وسبعين بطناً باعتبار آخر، وكل واحد من هذه البطون هي مراتب حقيقة القرآن وتنزلاته.

خصائص نظرية الإمام رحمته حول بطن القرآن

لنظرية الإمام الخميني رحمته حول بطن القرآن أربع خصائص:
الخصيصة الأولى: وهي أنه اعتبر بطون القرآن من نسخ الحقائق. ومما يجدر الإشارة إليه أن هناك نظريتين حول بطن القرآن: نظرية المعاني ونظرية الوجود.
وعلى أساس نظرية المعاني فإن بطن القرآن من نسخ المعاني والمفاهيم. وممن أيد هذه النظرية العلامة الطباطبائي رحمته وآية الله الخوئي رحمته وآية الله معرفة رحمته - وإلى حد ما كل من أبدى رأيه حول بطن القرآن - وإن اختلفوا في توضيحها، ولكن الإمام الخميني رحمته أيد نظرية الوجود، وقال: إن بطن القرآن من نسخ الحقائق، لا من نسخ المعاني.
والنقطة التي يجب التدقيق فيها هي أن العلامة الطباطبائي رحمته اعتبر تأويل القرآن من نسخ الحقائق، فلا ينبغي التوهم أن رأي العلامة الطباطبائي رحمته هو نفس رأي الإمام الخميني رحمته في بطون القرآن وحقيقته؛ لأن الباطن في رأي الإمام الخميني رحمته الذي هو من نسخ الحقائق مع التأويل في رأي العلامة الطباطبائي رحمته الذي هو نسخ الحقائق، هو مجرد تشابه اسمي، وليس هنالك اشتراك آخر بينهما؛ لأن العلامة الطباطبائي رحمته عرّف تأويل القرآن باعتباره مستنداً إلى البيانات القرآنية، قال رحمته:

إن الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعة التي تستند إليها البيانات القرآنية من حكم أو موعظة أو حكمة، وأنه موجود لجميع الآيات القرآنية محكمها ومتشابهها، وأنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ، بل هي من الأمور العينية المتعالية من أن يحيط بها شبكات الألفاظ.^١

واعتبر الإمام الخميني رحمته حقيقة القرآن مظهراً للتجلي العلمي لله تبارك وتعالى، وقد تنزّل هذا العلم إلى مراتب حتى وصل إلى محلّ يستطيع أن يدركه البشر. يقول الإمام الخميني رحمته حول هذا الموضوع:

وعند أهل المعرفة قد صدر هذا الكتاب الشريف من الحق تعالى بمبدئية جميع الشؤون الذاتية والصفاتية والفعلية وبجميع التجليات الجمالية والجلالية، وليست لسائر الكتب هذه المرتبة والمنزلة.^١

الخصيصة الثانية: وهي أن باطن القرآن ليس من سنخ المعاني، فحقيقة القرآن لا يمكن تناولها بالعلوم والمعارف والحواس والتفكير البشري، ولا يستطيع أحد كشف وإدراك باطن القرآن بالعلوم والمعلومات البشرية.

والخصيصة الثالثة: نظرية الإمام هي أن للقرآن سبع بطون أو سبعين بطناً، وليس بطناً واحداً - وعدد السبعة أو السبعين من المحتمل وروده في رواية في تفسير الصافي - وهذه النظرية ناشئة من نظرية الإمام رحمته الله حول حقيقة القرآن وتبني على أساس مبانيه العرفانية، في أن حقيقة القرآن ليس هو هذا النص الموجود، بل هو تجلٍ للذات الأحادية بصفاتها الجلالية والجمالية.

الخصيصة الرابعة: وهي أن ظاهر القرآن ليس في مقابل بطون القرآن، بل هو امتداد لها. فإن جميع من أبدى رأيه حول بطن القرآن جعله في عرض الظاهر، ولكن على أساس نظرية الإمام الخميني رحمته الله فإن ظاهر القرآن هو النص الموجود نفسه في طول البطن، وهذا الظاهر هو الصورة المتنزلة لبطن القرآن وحقيقته. وعلى هذا فباطن القرآن وظاهره مثل الوجهين لعملة واحدة، فإن كل واحد منهما يختلف عن الآخر، وله نوع من الارتباط معه.

والعلاقة في رأي الإمام الخميني رحمته الله بين الظاهر والباطن هي مثل العلاقة بين منبع النور والشعاع الصادر منه، فالتور الساطع من منبع التور نور، ولكنه ليس حقيقة التور، بل هو مجرد وجه وظاهر وعرض من النور الأصلي ومن منبع النور أو المركز الأصلي للنور. والقرآن أيضاً هو حقيقة نشأ من علم الله، وما في أيدينا - لفظ ومحتوى القرآن الذي يفهم من اللفظ - هو كالشعاع الساطع من منبع نوري، ومثل الشعاع النوري الساطع من منبع الشمس النوري ويهب الحياة للمنظومة الشمسية، وخاصة الأرض. فهذه الأشعة نور، ولكن الشمس هي حقيقة التور، وهذا الشعاع وجه نوري، وكما أن شعاع نور الشمس يطوي مراتب ومنازل إلى أن يصل إلينا ويتعرض للتنزلات والتحريفات إلى أن يصل إلى محلّ يمكننا الاستفادة منه، فكذلك حقيقة القرآن التي هي علم إلهي تتعرض لتنزلات وتظهر بقلب المفاهيم والمعاني، ثم تلبس رداءها العربي ليتيسر فهمها وتظهر بصورة القرآن الذي بين أيدينا، إلا أنه ليس باطن القرآن وحقيقته.

فحقيقة القرآن في رأي الإمام الخميني (رحمه الله) هي شيء بعيد عن تناول البشر العاديين، ولا يستطيع أحد غير رسول الله تناول هذه الحقيقة: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾. وعلى هذا لا يمكن الحصول على بطون القرآن وحقيقته بالعقل والعلم أبداً، بل إن باطن القرآن من سنخ الوجود، والقرآن في الحقيقة هو تجلٍ للذات الإلهية، ولا يمكن لأحد تناول باطنه إلا المطهرون، وكما أن شعاع نور الشمس نافع لنا، ويمكن الاستفادة منه، وفي الوقت نفسه هو ليس عين الشمس، فكذلك هذا القرآن المكتوب أرسل إلينا لنستفيد منه، ولكنه في الوقت نفسه ليس عين حقيقة القرآن.

المصادر

القرآن الكريم

١. آداب الصلاة، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٨٤ ش.
٢. إحياء علوم الدين، محمد الغزالي، دار المعرفة، بيروت.
٣. باطن وتأويل در قرآن، علي أكبر بابايي؛ محمد كاظم شاكري، مركز مطالعات وپژوهش های فرهنگي حوزه علميه قم، ١٣٨١ ش.
٤. تفسير سوره حمد، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، ١٣٨١ ش.
٥. شرح دعاء السحر، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٨٣ ش.
٦. صحيفه امام، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٧٩ ش.
٧. كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، مؤسسه دار الهجرة، قم، ١٤٠٩ هـ.
٨. مجمع البيان في تفسير القرآن، أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي، مؤسسه الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ.
٩. المفردات في غريب القرآن، حسين بن محمد الراغب الإصفهاني، دفتر نشر الكتاب، طهران، ١٤٠٤ هـ.

العرفان في الفكر التفسيري للإمام الخميني رحمته الله

عبد الحميد محمدي

المقدمة

تستند الاتجاهات التفسيرية على المبنى المعرفي الذي يتمتع به المفسر، وقد سعى كل مفسر إلى عرض رسالة الكلام الإلهي بالأسلوب البشري. واختار جماعة التوجه العرفاني لتحقيق هذا الهدف، وعرضوا نظرياتهم وفقاً لمبانيهم الخاصة، هذا مع أن كلاً من المفسر والمفسر يتمتع بمراتب ودرجات ولا يستطيع الاكتفاء بالألفاظ فقط والتوقف عندها، بل يجب عليه تصيّد المعاني بالألفاظ، وأن يطوي العوالم الأخرى الواحد تلو الآخر عن طريق عالم الألفاظ، بهدف الوصول الى تلك الحقيقة النهائية.

وقد ترك العرفاء آثاراً قيمة في هذا المجال، ومن جملتهم الإمام الخميني رحمته الله الذي تصدى لتفسير آيات القرآن بذوق عرفاني، وطرح تفسيراً عرفانياً للقرآن؛ لاعتقاده بأن العرفان هو معجزة القرآن الكبرى، والكتاب الوحيد الذي استطاع بيان المسائل العرفانية بأفضل شكل هو القرآن الكريم، هذه المسائل العرفانية الكبرى التي عجز عن الوصول إليها، والتعرف عليها أرسطو وأفلاطون أعظم فلاسفة اليونان في عصرهم.^١

ولما كان منشأ العرفان عند الإمام الخميني رحمته الله منشأ قرآنياً، فهو يحظى بأهمية فائقة، فإن من أكثر الطرق اطمئناناً للوصول إلى خضايا القرآن وزواياه هو التوجه العرفاني. وسيُتضح من

خلال تبين مبانيه في هذا الخصوص إلى أي حد ألقى العرفان بظلاله على التفكير التفسيري عند الإمام الخميني رحمته الله، وإلى أي مدى تأثر فكره التفسيري بالعرفان.

وقبل البحث في ميزان هذا التأثير ينبغي التذكير بالنقطة التالية، وهي أنه يوجد في بيانات، وكتابات الإمام الخميني رحمته الله مطالب تحتوي على جانبين ولحاطين، وربما كانت الغفلة عنهما سبباً لتصور خاطئ عن وجود تناقض في كلماته، حيث نجده يؤكد في بعض أقواله وكتاباته على فشل المفسرين في عرض تفسير للقرآن الكريم، فيقول:

في اعتقادي لم يكتب لحد الآن تفسير لكتاب الله؛ لأن معنى التفسير بصورة عامة هو أن يكون شارحاً لمقاصد الكتاب المفسر، يكون مهتماً ببيان مقصود صاحب الكتاب. فهذا الكتاب الشريف الذي هو وبشهادة الله تعالى كتاب الهداية والتعليم ونور طريق سلوك الإنسانية، يلزم المفسر أن يعلم في كل قصة من قصصه، بل في كل آية من آياته، جهة الاهتمام إلى عالم الغيب وحيثية الهداية إلى طريق السعادة وسلوك طريق المعرفة والإنسانية.

فالمفسر إذا فهمنا المقصد من النزول، فهو مفسر لا أن يذكر سبب النزول بالنحو المذكور في التفاسير.^١

لقد نفى الإمام الخميني رحمته الله وجود تفسير واقعي للقرآن انطلاقاً مما افترضه مسبقاً من كون: القرآن سرّ، سرّ السرّ، السرّ المستتر بالسرّ.^٢

ولا تحصل هذه الحقيقة لأحد، لا بالعلوم المتعارفة، ولا بالمعارف القلبية، ولا بالمكاشفة الغيبية، بل تحصل بالمكاشفة التامة الإلهية للذات المباركة لخاتم الأنبياء عليه السلام في محفل أنس: ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾، بل في خلوة سرّ مقام: ﴿أَوَّادُنِي﴾، وأيدي آمال العائلة البشرية قاصرة عنها إلّا للخلف من أولياء الله الذين اشتركوا في روحانية تلك الذات المقدسة بحسب الأنوار المعنوية والحقائق الإلهية، وفنوا بواسطة التبعية التامة فيه، فإنهم يتلقون علوم المكاشفة بالوراثة منه عليه السلام.^٣

وعلى هذا، فلا يتخيل أحد أنه وصل أوج معارف القرآن الكريم بتبيين بُعد واحد من أبعاده، بل هو وعلى حدّ تعبير أمير المؤمنين عليه السلام: القرآن بحر لا تدرك سواحله.^٤

١. آداب الصلاة: ١٩٢، ١٩٣.

٢. تفسير سورة حمد: ١٦٥.

٣. آداب الصلاة: ١٨١.

٤. نهج البلاغة: الخطبة ١٩٩.

ورمز خلود القرآن يكمن في هذا الأمر، ففي كل عصر وزمان يعرض الباحثون والمحققون مطالب جديدة للبشرية من خلال البحث والتحقيق، ومع ذلك يبقى مجال البحث والتحقيق مفتوحاً بشكل أكبر.

بينما أكد الإمام الخميني رحمته الله في بعض كلماته على الجانب الإيجابي للتفسير، بمعنى: أنه يقدّر الجهود التي بذلها المفسّرون في التفسير، وأنها تستحقّ الشكر والثناء، حيث قال رحمته الله:

ليس مقصودنا من هذا البيان انتقاد التفسير، فإنّ كلّ واحد من المفسّرين تحمّل المشاق الكثيرة والأتعاب المضنية في سبيل تأليف كتاب شريف، فلله درهم وعلى الله أجرهم، بل مقصودنا هو أنّه لا بدّ وأن يفتح للناس طريق الاستفادة من هذا الكتاب الشريف الذي هو الكتاب الوحيد في السلوك إلى الله، والكتاب الأحدي في تهذيب النفوس والآداب والسنن الإلهية، وأعظم وسيلة للربط بين الخالق والمخلوق والعروة الوثقى والجل المتين للتمسك بعزّ الربوبية.

فعلى العلماء والمفسّرين أن يكتبوا التفسير فارسيّة وعربيّة، وليكن مقصودهم بيان التعاليم والمقررات العرفيّة والأخلاقية، وبيان كيفية ربط المخلوق بالخالق، وبيان الهجرة من دار الغرور إلى دار السرور، والخلود على نحو ما أودعت في هذا الكتاب الشريف.^١

وقد اتضح من مجموع كلمات الإمام رحمته الله والمقارنة بينها أنّه موافق تماماً لما يبذله الكتاب والباحثون من جهود، ويشجّعهم للتعمّق أكثر في القرآن، وقد انطلق بنفسه من هذا الأساس للتعريف بالمعارف الإلهية من خلال شرح وتفسير بعض الآيات:

لكنّه شبه هذه المحاولة بمحاولة الحرياء لتوصيف الشمس أو المصاب في عينه لرؤيتها.^٢
وقد ردّ كلام بعض من منع الدخول في تفسير القرآن بحجّة الخوف من الوقوع في التفسير بالرأي، ويعتقد بأنّه لا ينبغي غلق باب التفسير بذريعة النهي الوارد عن التفسير بالرأي.^٣

التوجّه العرفاني للإمام الخميني رحمته الله في التفسير

هنالك علاقة قويّة بين القرآن والعرفان - برأي الإمام الخميني رحمته الله - في موضوعات مختلفة، فإنّ إحدى الإنجازات القرآنية هي أنّ القرآن بدّل الفلسفة اليونانية إلى عرفان

١. آداب الصلاة: ١٩٤.

٢. شرح دعوى سحر: ٣٣.

٣. راجع: آداب الصلاة: ١٩٩.

شهودي وأوجد تحولاً في المجالات المختلفة،^١ ووجه العرفان إلى مساره الأصلي ليحتل مكانته الصحيحة. ومن جهة أخرى، فإن الإدراك الصحيح للقرآن والاستنباط العميق منه، إنما يمكن من طريق العرفان. ومن أجل إيضاح هذه العلاقة، ومقدار تأثيرها في الفكر التفسيري للإمام الخميني (رحمه الله) القائم على أساسها، سنتناول بالبحث المباني التفسيرية له (رحمه الله)، ليتضح من خلال معرفة هذه المباني مكانة العرفان ومقدار تأثيره على فكره التفسيري.

١. العلاقة بين الكتاب التدويني والتكويني

إن إحدى الموضوعات ذات المنزلة الرفيعة وذات النتيجة المعرفية القيمة هي العلاقة بين القرآن - الكتاب التدويني - وعالم الوجود، وخاصة الإنسان باعتباره كتاب التكوين. وقد انعكست هذه العلاقة بشكل جيد في الآيات القرآنية التي نشير إلى نماذج منها:

(أ) إن الكتابين قد خُلقا على أحسن صورة. قال الله تبارك وتعالى حول كتاب التدوين: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾،^٢ أي: أن الله تعالى أنزل أحسن الكلام، كتاب تشابه آياته بعضها مع البعض الآخر.

ويقول عز من قائل حول كتاب التكوين: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾،^٣ أي: أن كل ما خلقه الله جميل.

(ب) إن الله تعالى قد أمر بالتفكير فيهما معاً. قال عز وجل حول كتاب التدوين: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾.^٤

وقال عز من قائل حول كتاب التكوين: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ﴾.^٥

(ج) نفى وجود الاختلاف بينهما، فقال تعالى عن كتاب التدوين: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾.^٦

١. راجع: صحيفه إمام: ٤٣٣/١٧.

٢. الزمر: ٢٣.

٣. السجدة: ٧.

٤. النساء: ٨٢.

٥. الروم: ٨.

٦. النساء: ٨٣.

وقال سبحانه فيما يتعلّق بكتاب التكوين: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُوتٍ﴾، أي: لا ترى في خلق الله تعالى أي عيب وتضاد.

وهذه العلاقة التي ينادي بها القرآن لها تأثير عميق في نظرة الإمام (عليه السلام) إلى التفسير، حيث انطلق منها إلى تفسير آيات القرآن، وقد انعكست هذه العلاقة في كلمات الإمام الخميني (عليه السلام) بأسلوب منطقي خاص:

الأول: إنّه (عليه السلام) قائل بوحدة هذين الكتابين في علم الغيب، فهو يعتبر هذه الصحيفة النورانية (القرآن) صورة الاسم الأعظم، ويعتبر الإنسان الكامل - بصفته المصداق البارز لكتاب التكوين - صورة الاسم الأعظم أيضاً، فهما متحدان من حيث المعنى ومتفرقان من حيث الصورة.^١

الثاني: إن كلاهما نازل من عالم الغيب، فالكتاب التكويني الإلهي نازل أيضاً من عالم الغيب والخزينة الإلهية المكنونة.^٢

الثالث: اعتبر أنّ النتيجة المنطقية المستحصلة من الأسلوب المنطقي هي أنّ الكتاب، التكويني فقط حامل للكتاب التدويني: هذا الكتاب التكويني الإلهي وجميع أولياء الله... هم حملة القرآن التدويني.^٣

٢. وضع اللفظ لروح المعنى

بحث (وضع اللفظ) من المباحث المطروحة في علم الأصول، ولأعلام هذا العلم آراء مختلفة فيه باختلاف مبادئهم. وإحدى هذه النظريات هي أنّ اللفظ موضوع لروح المعنى، وليس لخصائص المعنى دخل في الموضوع له، فمثلاً لفظ لقاء موضوع لروح العلاقة التي تتجلى تارةً بعلاقة جسم مع جسم آخر، وأخرى بعلاقة روح مع روح أخرى، وثالثة بعلاقة ممكن الوجود مع واجب الوجود، الذي يثبّت في الأحاديث والأدعية بعنوان الوصول والزيارة و... أو النظر إلى وجه الله، حيث نقرأ في الدعاء: «ولا تحرمني النظر إلى وجهك»، أو ما جاء حول رؤية الله في كلمات أمير المؤمنين (عليه السلام): «ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان»،

١. الملك: ٣.

٢. راجع: آداب الصلاة: ٣٢١.

٣. راجع: شرح دعاء سحر: ٩٣.

٤. المصدر: ٩٤.

أي: أن العيون الظاهرية لا ترى الله، ولكن تراه القلوب بواسطة الإيمان الحقيقي.^١
وكذلك وردت ألفاظ أخرى في القرآن لا يمكن حملها على المفاهيم العرفية والاصطلاحية.

ويعتقد الإمام الخميني (عليه السلام) وفقاً لمبناه الخاص أن للاصطلاحات العرفانية معانٍ خاصة، يقول في هذا المجال:

هل بلغك من تضاعيف إشارات الأولياء (عليهم السلام) وكلمات العرفاء (رضي الله عنهم) أن الألفاظ وضعت لأرواح المعاني وحقائقها؟

وهل تدبرت في ذلك؟ ولعمري، إن التدبر فيه من مصاديق قوله (عليه السلام): «تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة»، فإنه مفتاح مفاتيح المعرفة وأصل أصول فهم الأسرار القرآنية. ومن ثمرات ذلك التدبر كشف حقيقة الإنباء والتعليم في النشآت والعوالم، فإن التعاليم والإنبيات في عالم العقول وعالم الأسماء والصفات غير ما هو مشاهد عندنا في الدنيا.^٢

وعلى هذا لا يمكن الوصول إلى روح المعنى بإعطاء المعنى الاصطلاحي والعرفي، بل يتطلب ذوق عرفاني ومعرفة شهودية لكي يمكن اصطيد المعاني.

وعلى هذا الأساس، يعتقد الإمام الخميني (عليه السلام) أن الألفاظ مثل: الرحمن والرحيم، الرؤوف.... موضوعة للجهة الكمالية التي هي أصل تلك الحقيقة. وتعتبر الجهة الانفعالية خارجة عن الموضوع له. وهذا البيان يعتبر باعتقاد الإمام (عليه السلام) متفقاً مع ذوق أهل المعرفة واستنتاج أهل الظاهر.^٣

٣. مراتب نزول القرآن الكريم

لفتت مسألة نزول القرآن الكريم انتباه المفكرين، وكانت حلبة لمعترك آرائهم فيها. والمسألة هي هل للقرآن نزول آخر غير النزول التدريجي أو لا؟ وقد بين المفسرون آراءهم حول هذا الموضوع كل بحسب استطاعته ومعرفته، وذكروا أدلتهم على صحة آرائهم. وأكثر هؤلاء يرون صحة النزول الدفعي للقرآن بالإضافة إلى النزول التدريجي:

١. راجع: رسالة لقاء الله: ١٧ - ١٨.

٢. مصباح الهداية: ٣٩.

٣. راجع: آداب الصلاة: ٢٥١.

(أ) النظرية القائلة أن القرآن نزل أولاً في اللوح المحفوظ، ثم نزل دفعة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم نزل على القلب الطاهر للرسول الأكرم عليه السلام خلال ٢٣ عاماً أو ٢٠ عاماً، أو ٢٥ عاماً. ومن مؤيدي هذه النظرية جلال الدين السيوطي.^١

(ب) النظرية القائلة بأن للقرآن نزولاً آخر قبل نزوله بقلب الألفاظ على قلب النبي عليه السلام الذي استمر ٢٣ عاماً، وهذا النزول الأول هو نزول حقيقة القرآن، وما أنزل في ليلة القدر هي حقيقة القرآن التي نزلت بشكل دفعي. ومن مؤيدي هذه النظرية العلامة الطباطبائي رحمته الله، فهو يعتقد بأن القرآن مضافاً إلى مجيئه بكسوة الألفاظ، فإن له حقيقة أخرى نزلت بصورة الألفاظ، وفي قالب الألفاظ، وتعتبر الألفاظ بمثابة البيان لتلك الحقيقة، معللاً ذلك بأن إدراك تلك الحقيقة غير مقدور لعموم الناس، فتزّلت إلى مستوى فهمهم.^٢

(ج) النظرية الثالثة: إن للقرآن مراتب نزول. وفي هذه النظرية مضافاً إلى قبولها نزول حقيقة القرآن في كسوة الألفاظ، توجهت إلى مسألة أهم وهي أن للقرآن أكثر من نزولين. ومن مؤيدي هذه النظرية الإمام الخميني رحمته الله، ومن أجل التوجه إلى خصائص نظرية الإمام عليه السلام في هذا الخصوص ينبغي الالتفات إلى المطالب التالية:

(أ) يعتبر الإمام الخميني رحمته الله أن عدد هذه المراتب هي سبع مراتب، وأن القرآن النازل يمثل المرتبة السابعة، ونزول هذه المراتب على قلب النبي الأكرم عليه السلام جرى القرآن على لسانه المبارك.^٣

(ب) بين الإمام الخميني رحمته الله هذه المراتب السبع استناداً إلى الروايات وإلى ذوقه العرفاني الخاص. ومن هذه الروايات: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»^٤، ويعتقد بأن الأحرف السبعة الواردة في هذه الرواية هي إشارة إلى المراتب السبع.^٥

(ج) يعتقد الإمام الخميني رحمته الله أن إدراك المراتب السبع للقرآن خارج عن فهم الجميع، وسبب ذلك أن نزول القرآن هو من المعارف الإلهية وأسرار الحقائق الدينية التي لا يدركها

١. الإتيان في علوم القرآن: ١٣٥/١.

٢. الميزان في علوم القرآن: ٦١/٣.

٣. راجع: صحيفه إمام: ٤٣١/١٧.

٤. بحار الأنوار: ٢٠٨/٣١.

٥. راجع: آداب الصلاة: ٣٢٣.

إِلَّا الْكَمَلُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ، وَعَلَى رَأْسِهِمُ الْوُجُودُ الْمُقَدَّسُ لَخَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ (عليه السلام) وَالْأَنْمَةِ (عليه السلام):^١

وقعت في شهر رمضان المبارك قضية بقيت أبعادها وماهيتها لأمثالنا في عالم الإبهام إلى الأبد، وهي قضية نزول القرآن... ويتبغي أن نقول: إن هذه القضية لا يدركها غير الرسول الأكرم (عليه السلام) وأولئك الذين تربوا في حجره وكانوا تحت رعاية الله تبارك وتعالى، وبقيت بالنسبة للآخرين في حجاب الإبهام المطلق.^٢

(د) إنه يعتقد بانطباق المراتب السبع للنزول مع العوالم السبع، ويقول (عليه السلام):

إن الله تبارك وتعالى ولسعة رحمته إلى عباده أنزل هذا الكتاب الشريف من مقام قربه وقدمه وتنزل به على حسب تناسب العوالم حتى وصل إلى هذا العالم الظلماني وسجن الطبيعة وصار بكسوة الألفاظ وصورة الحروف.^٣

ولبيان كيفية انطباق المراحل السبع لنزول القرآن مع العوالم السبع نذكرها باختصار؛ ليتضح شيء منها:

١. الحضرة العلمية: وهي مرتبة غيب الغيوب والألوهية، والتي عُبر عن بعضها بـ «أُمِّ الْكِتَابِ»^٤. وأشارت إليها الآية الشريفة: «وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ»^٥.
٢. حضرة الأعيان: وهي حقائق الممكنات في علم الحق تعالى، ويُطلق عليها (الأعيان الثابتة) أيضاً، وهي نفس العين الثابتة للإنسان الكامل.^٦
٣. حضرة الأقلام: ونزول القرآن في هذه المرتبة، من مرتبة العلم التفصيلي، ويُطلق «القلم» على العقول باعتبارها واسطة فيض الصور العلمية على النفوس الكلية وموجبة لوجودها.^٧
٤. حضرة الألواح: وهي على ثلاثة أقسام: لوح العقل، واللوح المحفوظ، ولوح العقول.^٨
٥. حضرة المثال: وهي الحد الفاصل بين المجردات والماديات.^٩

١. راجع: المصدر: ٣٢١ - ٣٢٢.

٢. صحيفه إمام: ٤٨٩/١٧.

٣. آداب الصلاة: ١٤٨.

٤. شرح فصوص الحكم للخوارزمي: ١٠٤/١.

٥. الزخرف: ٤.

٦. فرهنگ علوم عقلي: ٧٩.

٧. الحكمة المتعالية: ٢٩٣/٦.

٨. فرهنگ علوم عقلي: ٥٠٦.

٩. المصدر: ٥٢٥.

٦. الحس المشترك: وهو لوح النفس حيث تجتمع جميع الحواس في هذا الحس.^١
٧. الشهادة المطلقة: عالم الأجسام والمادة.^٢

٤. مراتب فهم القرآن

من المراتب التفسيرية للإمام الخميني رحمته الله هي مراتب الفهم، ويستند هذا المبنى على نظريات مبنى آخر أشير إليه في النقطة الثالثة. وبقبول مراتب النزول يجب قبول أن لفهمها مراتب أيضاً، ويقول هذه الحقيقة التي عبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «القرآن بحر لا تدرك سواحله»، فإن كل شخص يستطيع أن يستفيد من القرآن بقدر معرفته وإدراكه. وعلى هذا الأساس، فقد قدر الإمام الخميني رحمته الله سعي المفسرين وجهودهم في استكشاف مفاهيم القرآن بقدر سعتهم، حيث أوضح كل واحد منهم بُعداً من أبعاده.

القرآن كتاب له مراتب، ويمكن الوصول إلى معناه ومقصوده من خلال التفسير؛ إذ رغم أن فهم حقيقة القرآن الكاملة عند عترة النبي صلى الله عليه وآله إلا أن طريق الاستفادة من هذه المائدة السماوية مفتوح. فالقرآن مائدة واسعة يستفيد منها الجميع، ومن جملتهم الفلاسفة والعرفاء، والمتكلمين والمفسرين، الذين يمكنهم الكشف عن جوانب منه، كل بما يوافق ذوقه وفنه.^٣

يقول الإمام الخميني رحمته الله في الآية الشريفة: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا﴾^٤:

يدرك أهل المعرفة من الآية الشريفة: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا﴾ الطريقة التي سلك بها إبراهيم عليه السلام سيره المعنوي، ويتعلمون طريق السلوك إلى الله والسير إلى جنبه وحقيقة سير الأنفس والسلوك المعنوي في منتهى ظلمة الطبيعة التي عبر عنها في ذلك المسلك: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ إلى إلقاء مطلق الإنسية والأناية وترك النفسانية وعبادة النفس والوصول إلى مقام القدس والدخول في محفل الأنس، ﴿وَإِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ...﴾^٥ إشارة إلى ذلك في هذا المسلك، والساكنون يدركون منها السير الأفاقى وكيفية تربية خليل الرحمن أمته وتعليمه إياهم.

وعلى هذا المنوال سائر القصص والحكايات، مثل: قصة آدم وإبراهيم وموسى

١. اصطلاحات الفنون والعلوم: ٦٦٤/١.

٢. فرهنگ علوم عقلی: ٣٤٧.

٣. راجع: آداب الصلاة: ٣١٠ - ٣١١.

٤. الأنعام: ٧٦.

٥. الأنعام: ٧٩.

ويوسف وعيسى عليهما السلام ولقاء موسى مع الخضر، حيث تفاوتت استفادات أهل المعارف والرياضات والمجاهدات مع غيرهم.^١

وفي رأي الإمام الخميني رحمته أن السبب في أن الله تبارك وتعالى والأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام في أحاديثهم ورواياتهم، قد بينوا الحقائق العقلية بلسان العرف وعموم الناس، هو الاختلاف في مراتب فهمهم الذي هو نوع من الشفقة والرحمة على بني آدم ليكون لكل شخص نصيب في فهم الحقائق الغيبية بمقدار سعته.^٢

ما به قدر قوت و إمكان خود ره می رویم وان همایون منزلت بالای امکان می رود^٣

٥. علاقة الظاهر بالباطن

إن احتواء القرآن على ظاهر وباطن قد لفت انتباه أصحاب الاختصاص كل بحسب قدرته، وبينوا آراءهم في هذا الموضوع، وقد أكد الذين يتمتعون بذوق عرفاني على أهمية الحصول على الباطن مع اعتقادهم بلزوم حفظ الظاهر.

ونشير هنا باختصار إلى نظريات المؤيدين والمعارضين لكلي يتضح أصل الموضوع وجوانبه، ويتبين رشد ونضوج رأي أهل الذوق، وخاصة الإمام الخميني رحمته، حيث إن هذه المسألة هي إحدى مبانيه في التفسير العرفاني للآيات، وفيما يلي نشير إلى هذه النظريات:

(أ) توجه بعض إلى الظاهرية والقشرية، وتدعي هذه المجموعة أنه ليس وراء المعنى الظاهري شيء بعنوان المعنى الباطني. وأطلق الإمام الغزالي على هؤلاء تعبير: الحشوية.^٤

(ب) وفي قبال هؤلاء هنالك مجموعة توجهت إلى الباطن المحض، وقالوا: إن المراد الأصلي من الآيات هو نفس الباطن، وهم يعتقدون أن النصوص لا يمكن حملها على الظاهر، بل إن لها معانٍ باطنية لا يعلمها إلا المعلم الأول.

ويقصد هؤلاء من هذا الكلام نفي الشريعة.^٥ ومؤسسو هذه النظرية هم الإسماعيلية.^٦

١. آداب الصلاة: ١٨٨ - ١٨٩.

٢. راجع: شرح حديث جنود وعقل وجهل: ٦٠ - ٦١.

٣. ترجمة البيت: نحن نسلك الطريق على قدر قدرتنا وإمكاناتنا، لكن ذلك الشخص المبارك المتزلة يسلك ما وراء الإمكان.

٤. مكتب تفسير اشاري: ١٣.

٥. تفسير القرآن الكريم، ابن عربي: ١٧/١.

الإسماعيلية^١

(ج) وهناك يقبلون الظاهر والباطن معاً، ولكنهم يعتبرون المعنى الباطني مستقلاً عن المعنى الظاهري، ويعتقدون بعدم وجود أي علاقة بينهما.

(د) الاعتقاد بظاهر القرآن وباطنه، وهذا هو العرفان المحض، وهو الصواب، يقول مؤيدو هذه النظرية:

تحمل النصوص على ظواهرها، ومع كل هذا فإن في هذه النصوص إشارات خفية على أمور دقيقة مكشوفة لأرباب السلوك وتقبل التطبيق على الظواهر.

ويقول الشاعر الشهير مولانا:

حرف قرآن را مدان که ظاهریست زیر ظاهر باطنی بی قاهریست

زیر آن باطن یکی بطن سوم که در او گردد خردها جمله گم^٢

وأيد هؤلاء رأيهم بالروايات التي صرحت بوجود باطن للقرآن كما له ظاهر، ومن جملتها هذه الرواية الشريفة: «ما من القرآن آية إلّا ولها ظهر وبطن»^٣. وربما أشار الحديث المروي عن رسول الله ﷺ إلى هذا المعنى: «القرآن ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه»^٤.

دریای محیط ژرف وبی پایان است هر چند کز و آب خوری کم نشود^٥

والمسألة القابلة للاهتمام هي عدد بطون القرآن، فقد أشارت بعض الروايات إلى وجود ظاهر وباطن للقرآن، وورد في بعضها الآخر أن لباطن القرآن باطناً آخر، واستنتج أصحاب النظر من هذه الروايات - كل بحسب استنتاجه - أن للقرآن سبعة بطون إلى سبعين بطناً، بل إلى سبعين ألف بطن^٦.

ظهر وبطن است جمله قرآن را از پی یکدیگر بخوان آن را

١. دانشنامه قرآن: ٣٤٩/١.

٢. منهای معنوی: ٤٢٤٤ - ٤٢٤٦ ومعنی الیتین: لا تحسب أن كلام القرآن ظاهري، بل تحت ظاهره باطن بلا قاهر (غير ممكن الكشف) وتحت ذاك البطن بطن ثالث، تحيرت فيه كل العقول.

٣. بحار الأنوار: ٩٧/٨٩، الحديث ٦٤.

٤. جواهر التفسير: ٣٧٦.

٥. البحر المحيط عميق لا حدود له، أهمها شربت منه لا ينقص ماؤه.

٦. جامع الأسرار ومنبع الأنوار: ١٥٤ و ٥١٠ و ٦١٠.

ظهر وبطن است وبطن بطن يقين
لفظ را چون کنی به ظهر قیاس
همچنین تا به سبع یا سبعین
قشر ومغز نزد خرد شانس
ظهر را هم به بطن چون نگری
همچنین مغز وقشرشان شمري^١
وقد اعتبر الإمام الخميني رحمته الله كلمات العرفاء شرحاً لبيانات القرآن والحديث، وقال
استناداً إلى حديث: «إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة»:

إذا سألتنا الله تبارك وتعالى إذا كنت لا تعرف معنى: (وحدة الوجود) وفقاً لمسلك
الحكماء، ولم تأخذ عن عالم ذلك العلم وصاحب ذلك الفن، ولم تتعلم ذلك العلم
ومقدّماته، فلماذا تكفّرهم وتسيى إلى سمعتهم بلا دليل.

وماذا لدينا من جواب ونحن في الساحة المقدسة للحقّ غير أن تطرق برؤوسنا إلى
الأرض... وكذلك لو سُئل حكيم متفلسف أو عارف متكلف عن سبب اتهامك العالم
الفقيه بالقشري والظاهري، وعن سبب إساءتك لسمعته وتكذيبه وتحقيره، وعن الدليل
الشرعي والعقلي الذي أجاز لك ذلك، فماذا سوف يكون جوابك في محضر الحقّ
تبارك وتعالى؟ غير أن تطرق برأسك خجلاً!

وبما أن الإمام رحمته الله كان جامعاً بين الفقه والمعرفة، فقد سلك طريق الاعتدال، وحفظ
نفسه من الوقوع في مفسدة الإفراط والتفريط، فهو يعتقد أن التفسير العرفاني واقع في طول
التفسير الظاهري ومكمل له.

ويرى أن الباطن غير مستقل عن الظاهر، بل يعتقد أن الظاهر هو مسند الباطن، والباطن
مظهر للظاهر، وكان يقول بوجود نسبة طويلة بينهما. ومن جانب آخر يعتبر الباطن بمنزلة
الروح والظاهر بمنزلة البدن، وتوجد في كلمات الإمام الخميني رحمته الله في هذا الخصوص
ملاحظات قيّمة ملفتة للانتباه، والغفلة عنها يسبب للإنسان إرباك في فهم هذه المعاني:

١. إنه يعتقد أن الاهتداء بنور القرآن للتوفيق في الجمع بين الظاهر والباطن أمر لازم،
ويقول في هذا المجال:

١. للقرآن بجملته ظهر وبطن، فاقرأهما معاً حينما تقرأ القرآن ظهر وبطن وبطن هذا البطن اليقين، وهكذا إلى
سبع أو إلى سبعين اللفظ بالقياس للظاهر كالقشر، واللب عند أهل المعارف الدقيقة وهكذا الظاهر بالقياس
إلى الباطن، اعتبرهما كاللب والقشر.

٢. شرح جهل حديث: ٣٨٩ - ٣٩٠.

إن إحدى مراتب السير والسلوك هي الاهتداء بنور القرآن المؤدي إلى الجمع بين الظاهر والباطن.^١

٢. يرى الإمام: أن العارف الكامل من حفظ المراتب وأعطى كل ذي حق حقه، ويكون ذا عينين ومقامين ونشأتين، ويقرأ ظاهر الكتاب وباطنه، ويتدبر في صورته ومعناه وتفسيره وتأويله، فإن الظاهر بلا باطن والصورة بلا معنى، كالجسد بلا روح والدنيا بلا آخرة.^٢

٣. ذم كل من اعتبر تعلّم العلوم الظاهرية خروجاً عن الحق، فقد ذم الإمام الخميني رحمته من اعتبر تعلّم العلوم الظاهرية، وظاهر الكتب السماوية غير ضروري وخروج عن الحق، واعتبر علم ظواهر الكتاب والسنة من العلوم الجليلة القدر والرفيعة المستوى جداً، وعدّها أساساً للأعمال الظاهرية والتكاليف الإلهية والقوانين الشرعية والشرائع الإلهية.^٣

وكان يرى رحمته من اللازم على المتعلّمين والمستفيدين من مضامين القرآن الشريف وأحاديث أهل العصمة عليهم السلام أن يقوموا بمثل ذلك لشكر هذه النعمة وجزاء هذه العطية، فيرجعوا الصورة إلى الباطن والدنيا إلى الآخرة.^٤

لقد اعتبر الزرقاني المنهج التفسيري للقرآن المجرد عن ملاحظة الظاهر والنص محفوفاً بالمخاطر، ويقول: من أين يُعلم أن هذه المعاني الإشارية الظاهرية غير مرادة لله سبحانه في هداية عباده؟ وهو يعتبر هذا النوع من التفاسير مجرد شطحات تُخرج الإنسان عن التقيد بالتكاليف الشرعية. وهي مصيبة كبيرة تورط بها الباطنية.^٥

٤. ذم كل من توقف عند الظاهر، فكما أن الإمام رحمته رفض طريقة الباطنية، فكذلك رفض التمسك بظاهر القرآن فقط بالتأكيد:

لا تنوهم أن الكتاب السماوي والقرآن النازل الرباني لا يكون إلّا هذا القشر والصورة، فإن الوقوف على الصورة والعكوف على عالم الظاهر وعدم التجاوز إلى اللب

١. راجع: آداب الصلاة: ٢٩٠ - ٢٩١.

٢. شرح دعوى سحر: ٩٨.

٣. راجع: المصدر: ٩٧ - ٩٨.

٤. راجع: شرح حديث جنود عقل وجهل: ٦١.

٥. مناهل العرفان: ٣٩٤.

اخترام وهلاك وأصل أصول الجهالات وأساس إنكار النبوات والولايات.^١
ويقول مولوي في شعره العرفاني حول هذا الموضوع:
گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن میوشانید یاران زینهار
راویان ابن را به ظاهر برده اند هم به آن صورت قناعت کرده اند
بی خبر بودند از جان آن گروه کوه را دیده، ندیده کان به کوه^٢
وقد شبه مولانا في موضع آخر من يدرك ظاهر القرآن فقط دون باطنه بالأعمى الذي لا
يدرك من الشمس ذات الأنوار الساطعة سوى حرارتها.
که ز قرآن گر نیند غیر قال این عجب نبود ز اصحاب ضلال
کز شعاع آفتاب پرز نور غیر گرمی می نیابد چشم کور^٣
ويرى الإمام الخميني رحمته الله:

كما أن الباطن لا يمكن تحصيله إلا عن طريق الظاهر، فإن الدنيا مزرعة الآخرة،
فمن تمسك بالظاهر ووقف على بابه قصر وعطل... ومن سلك طريق الباطن بلا نظر إلى
الظاهر ضل وأضل عن الطريق المستقيم.
ومن أخذ الظاهر وتمسك به للوصول إلى الحقائق ونظر إلى المرأة لرؤية جمال
المحبوب فقد هُدي إلى الصراط المستقيم، وتلا الكتاب حق تلاوته، وليس ممن
أعرض عن ذكر ربه.^٤

٦. وحدة الشريعة والطريقة والحقيقة

إن من مبادئ التفسير العرفاني عند الإمام الخميني رحمته الله وحدة الشريعة، والطريقة،
والحقيقة. فللدين ظاهر ووجه خلقية وهي الشريعة، ووجه باطنية ربانية التي إحدى مراحلها

١. شرح دعای سحر: ٩٥.

٢. مثوى معنوی، دفتر اول: ٩٤. قال النبي: «اغتموا برد الربيع، فإنه يعمل بأبدانكم كما يعمل بأشجاركم»،
بحار الأنوار: ٥٩: ٢٧١. حملوا الرواة هذا الكلام على ظاهره، واقتنعوا بتلك الصورة مع كونهم غافلين عن
النفس الذي أريد منه، وأوا الجبل، ولكن لم ينظروا إلى معدنه.

٣. دانشنامه قرآن: ١٩٦٤/٢.

ليس عجباً من أهل الضلال ألا يفهموا ألا قوله الظاهري، كالأعمى الذي لا يدرك من الشمس غير حرارتها.

٤. شرح دعای سحر: ٩٨ - ٩٩.

الطريقة ومرحلتها الأخرى الوصول إلى الحقيقة. وبعبارة أخرى: الدين مجموعة تبدأ من الشريعة وتنتهي إلى الحقيقة، وجميعها من الدين.

فالشريعة هي: الوظيفة الدينية للجميع. والطريقة هي: نطاق عمل السالكين، والحقيقة هي: ما كانت من نصيب الواصلين في الأسفار الأربعة المطروحة في العرفان. فالشريعة هي هذا الظاهر الذي هو السير من الخلق إلى الحقّ المقيّد، والطريقة هي الباطن الذي هو السير من الخلق إلى الحقّ المطلق. وأمّا الحقيقة، فهي الباطن والسير من الحقّ إلى الحقّ. ومن أجل الوصول إلى الحقيقة فإنّ الطريقة مكملّة للشريعة. وليست الشريعة، ولا الطريقة بغاية، بل الشريعة شمعة في يد سالك الطريقة ليصل إلى غايته التي هي الحقيقة.

إنّ المضي في مسير الطريقة مليء بالخوف والخطر والآفات العظيمة، ومما يقلل هذا الخطر ويزيل الآفات من الطريق هو نور الشريعة. ومن أراد الوصول إلى لؤلؤة الحقيقة يجب عليه العبور من بحر الطريقة، وسفينة النجاة في هذا البحر هي الشريعة. وعلى هذا فإنّ للشريعة صلاة، وللطريقة صلاة أخرى، صلاة الشريعة هي هذه الأذكار، وصلاة الطريقة هي التحرّر من الأكوان. وللشريعة صيام، وللطريقة صيام آخر. وصوم الشريعة إمساك عن الشراب والطعام، وصوم الطريقة إمساك عن الأوهام. والشريعة توصل مثل هذا الإنسان إلى درجة يجعل الحقّ سيرته. والطريقة بخصوصيتها هذه تجعل الحقّ حاضراً عند الإنسان أبداً. وعلى هذا فهذه الحقائق الثلاث هي واحدة بالوحدة التشكيكية، بمعنى: أنّ عالم التكليف دهليز للدخول إلى الحقيقة.

وإذا ما حُملت الحقيقة على الطريقة، فلاّ أن نفس الطريقة هي باطن أيضاً، فيكون حمل للحقيقة على الحقيقة. وأمّا إذا عمل بالشريعة - وهي ظاهر الدين - فيكون حمل للحقيقة على الدقيقة.

ومما تقدّم يتّضح أنّ من واصل طريقه في السير والسلوك من غير العبور من طريق الشريعة، فإنّه سيبتلى بالشطحات وبالتلفظ بعبارات من قبيل:

ما أعظم شأنني، ما في جنتي غير الله!

وقد رفض الإمام الخميني رحمته الله طريقة بعض العرفاء المبتنية على أساس الشطحات، واعتبر ذلك نقصاً في سير وسلوك هؤلاء، حيث قال:

وما وقع من الشطحات من بعض أصحاب المكاشفة والسلوك وأرباب الرياضة، فهو لنقصان سلوكهم، وبقاء الأنانية في سرّهم أو سرّ سرّهم، فتجلى عليهم أنفسهم بالفرعويّة.

وأما السالكون على طريق الشريعة، مع رفض الأنانيّة بجملتها وترك العبوديّة لأنفسهم برمتها، مع طهارتها... فهم في أعلى مرتبة التوحيد والتقدّيس.^۱
وباعتقاد الإمام الخميني عليه السلام لا يمكن للسالك أن يطوي أيّ طريق في المعارف الإلهيّة إلّا إذا بدأ من ظاهر الشريعة؛ لأنّ الإنسان ما لم يتأدّب بأداب الشريعة الحقّة، لا يمكن أن توجد فيه حقيقة الأخلاق الحسنة.^۲
ويعتبر الإمام عليه السلام الطريقة في التزام الإنسان في حياته بقوانين الشريعة وأوامرها في حركته نحو الله تعالى، يقول عليه السلام:

بر در میکده از روی نیاز آمده ام پیش اصحاب طریقت به نماز آمده ام
از نهان خانه اسرار ندارم خبری به در پیر مُغان صاحب راز آمده ام^۳
ويعتبر الإمام عليه السلام الطريقة هي هذا الدين، ولكن في محل أعلى، بمعنى: أنّ الدين شريعة في ظرف معيّن، وطريقة في ظرف آخر.
والحقيقة في رأي الإمام الخميني عليه السلام هي آخر المنازل. وفي هذه المرحلة لا يطرح المتقي، بل تُطرح نفس التقوى والمُشاهدة. وليس فيها كلام عن المتخلّف، بل صيرورة الإنسان خُلُقاً هو المهم؛ لأنّه بالوصول مع الحقيقة، فلا وجود للاعتبار مرة أخرى؛ لأنّ الاعتبار من العبور.
وعندما يصل الإنسان إلى وصال الحقّ، فإنّه يكون قد عبر جميع المراحل. ويرأي الإمام عليه السلام أنّ من يدّعي الوصول إلى الحقيقة، ولم تحصل عنده هذه الخصائص، فليعلم أنّه لم يَطوِ الشريعة والطريقة بشكل صحيح.

نقشی بر آب می زنیم از گریه حالیا تا کی شود قرین حقیقت مجاز من
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
حافظا محض حقیقت گوی یعنی سرعشق غیر از این دیگر خیالاتی به تخمین بسته است^۴

۱. مصباح الهداية: ۵۳.

۲. راجع: شرح چهل حدیث: ۸.

۳. دیوان امام: ۱۳۸.

ترجمة الشعر:

وقفت على باب العانة محتاجاً، وجئت إلى أصحاب الطريقة لأجل الصلاة.

لا خبر عندي من مخزن الأسرار (القلب)، فجئت إلى شيخ الطريقة صاحب الأسرار.

است

٧. طهارة الباطن

ومن المباني الأخرى للإمام في توجهه للتفسير العرفاني هي طهارة الباطن. فمن يريد أن يوصل الظاهر بالباطن من خلال العمل بالشرعية ويصل بواسطة الطريقة إلى الحقيقة، يجب أن يتحلّى بطهارة الباطن؛ لأنّ هذا العلم هو من جملة العلوم التي تتطلّب المجاهدات العلميّة والرياضات العقليّة؛ فإنّ الإنسان ما لم يطهر نفسه ويزهّ قلبه، لا يستطيع أن يتنفع بهذا العلم. وقد اعتبر بدر الدين الزركشي فهم معاني الوحي والحصول على أسرارهِ أمراً محالاً لمن تعشش في قلبه البدعة والكبر، وأتباع الهوى وحبّ الدنيا أو لم يكن الإيمان مستقرّاً في قلبه أو كان ضعيفاً؛ لأنّ جميع هذه الموارد حجب تمنع من الوصول إلى الفهم.^١

والسبب في ذلك أنّ الباطن إذا لم يكن ظاهراً، فإنّ الطريق لا يوصل الإنسان إلى مقام ما، ولهذا لعبت رياضات السالكين لهذا الطريق وكسب الطهارة دور البرهان في العلوم الأخرى، وكما ينبغي في العلوم الأخرى أن يتسلّح الإنسان بقراءة المنطق ويتعلّم القواعد والمعادلات، فكذلك في هذا العلم يجب بعد كسب الطهارة الحصول على العين الباطنيّة التي يمكن من خلالها الوصول إلى باطن القرآن. واعتبر الإمام الخميني رحمته الله حصول طهارة الباطن شرطاً أساسياً لكسر أقفال القلب، ويقول في هذا الصعيد:

ولعلّ المراد من أقفال القلوب المذكورة في الآية الشريفة: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾^٢ هي: أقفال وأغلال العلائق الدنيويّة، ومن أراد أن يستفيد من القرآن ويحظى بنصيبه من المواعظ الإلهيّة لا بدّ وأن يطهر القلب من هذه الأرجاس، ويزيل

١. ديوان حافظ: ٢٠٩.

ترجمة الشعر:

نرسم على الماء - أي: نقوم بعمل غير مجدٍ من البكاء؛ لأنّه رياء الآن، فمتى يصير هذا المجاز قرينة للحقيقة: أي البكاء من غير رياء.

وغداً إذا ما لاحت ساحة الحقيقة، يكون السالك المرائي خجلاً.

ياحافظ، قلّ محض الحقيقة - أي: سرّ الغرام - فليس هذه سوى، الخيالات الناشئة من الحدس.

٢. الإنشاق في علوم القرآن: ١٨٨/٤.

٣. محمّد: ٢٤.

لوث المعاصي القلبية - وهي الاشتغال بالغير - عن القلب؛ لأن غير المُطَهَّر ليس محرماً لهذه الأسرار.^١

ويرى الإمام رحمته الله أن الاستفادة من ظاهر القرآن هي استفادة مَنْ كان محبوساً في ظلمة الطبيعة، وأن شرط الحصول على مراحل ويطون القرآن هو الطهارة من أرجاس عالم الطبيعة، وطريق ذلك هو التمسك بأهل البيت عليهم السلام والتوضؤ من النبع الزلال لماء الحياة.^٢

وإذا استطاع الإنسان تحصيل الطهارة وإزالة الموانع والحجب، فإن النتيجة هي: به هر چه منگرم صورت تو می بینم وزین میان همه در خاطر من تو می آیی^٣

ولكن إذا لم يحصل التوفيق بكسر قفل النفس فيجب الإقرار بصدق وعجز بما قاله فريد الدين العطار:

هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم يك كوچه ایم^٤

٨ الفهم الحقيقي للقرآن

ومن المباني العرفانية الأخرى للإمام الخميني رحمته الله، والتي تحظى بأهمية فائقة، وهي - في الواقع - فصل الختام للمباني الأخرى، هي أن فهم القرآن الصامت من بركات القرآن الناطق، الفاتح لآخر طياته. ويرأي الإمام الخميني رحمته الله فإن هنالك علاقة حميمة بين الفهم الكامل للقرآن، والإنسان الكامل؛ وذلك بالبيان التالي: إن القرآن لا حدود له، والمحدود لا يستطيع الإحاطة باللامحدود، إلّا إذا كان لا محدود أيضاً، وهذا اللامحدود هو الإنسان الكامل، والإنسان الكامل هو ظلّ الذات الإلهية المقدسة. فالإنسان الكامل يستطيع الاستنباط من الإسلام واقعه كما هو، ومن الإنسان كما هو، ومن البعثة كما هي، ومن القرآن كما هو، ومن العالم كما هو، والآخرين لهم استنتاجاتهم بحسب مراتب وجودهم وبحسب كمالاتهم، ولكنّها محدودة، يجب عليهم السير والمضي في مراتب الكمال الواحدة تلو الأخرى.^٥

١. آداب الصلاة: ٢٠٢.

٢. راجع: دعاء سحر: ٧٠.

٣. أرى صورتك في كلّ شيء أفكر فيه، ومن بين الجميع تأتي أنت إلى خاطري.

٤. ساح العطار في مدن العشق السبعة، ولكنّا ما زلنا نراوح في منعطف أحد الأزقة.

٥. راجع: صحيفه الإمام: ٤٢٠/١٢.

قال المرحوم الجنابادي^١ في بيان لطيف:

إن بطون القرآن وحقايقه كثيرة، وأعلى بطونه وحقايقه هي محمّدية محمّد وعلويّة علي عليه السلام؛ وذلك المقام هو مقام المشيئة الذي هو فوق الإمكان، وليس هناك نبي أو وصي نبي يستطيع الوصول إلى مقام أعلى من المقام الإمكان، إلّا محمّد ووصيه، ومن لا يستطيع العثور على الطريق إلى مقام المشيئة، لا يستطيع إدراك ما هو موجود في ذلك المقام، ولا يستطيع بيان شيء من ذلك المقام.

ولهذا السبب لا يستطيع المفسّر في تفسيره أن يرتقي بنفسه إلى أعلى من حدّ النفس، ومهما كان مقامه العلمي عالياً، وكان قد كتب تفسيراً للقرآن أيضاً، فإنّ علمه وتفسيره بالنسبة إلى علم القرآن كالقطرة بالنسبة للبحر الالامحدود. وعلى هذا حقيقة القرآن هي حقيقة محمّد عليه السلام وعلي عليه السلام. وهذا هو نفس المقام الأخلاقي الذي لا نهاية له. وبما أنّ مقام محمّد عليه السلام وعلي عليه السلام وأولاده المعصومين عليهم السلام هو مقام المشيئة، فإنّ علم القرآن عندهم^٢.

وعلى هذا، فجميع علم القرآن منحصر بالنبي عليه السلام وأوصيائه الاثني عشر المعصومين عليهم السلام، وأمّا الآخرون، فإنّهم يستفيدون منه كلّ بمقدار مقامه.

ويرى الإمام الخميني رحمته - واستناداً إلى الحديث الشريف: «إنّما يعرف القرآن من خوطب به»^٣ - أنّ الفهم الكامل للقرآن أمرٌ مُحال لكلّ شخص إلّا للمخاطب الواقعي بالقرآن: القرآن الكريم مركز جميع العرفان؛ مبدأ جميع المعارف، ولكن فهمه أمرٌ مشكل، ومن يفهمه هو: «من خوطب به»^٤.

والسبب في أنّ الإمام الخميني رحمته جعل الفهم الكامل للقرآن منحصرّاً بـ «من خوطب به»، إنّ الكتاب الإلهي هو الصورة العينيّة والكتبيّة لجميع الأسماء والصفات والآيات البيّنات، وله مقامات غيبية تقصر عن نيّله أياديّنا، عدا الوجود الأقدس الجامع وهو: «من خوطب به»، الذي لم يطلع على أسرار القرآن أحد سواه^٥.

١. وهو أستاذ الإمام الخميني الراحل رحمته.

٢. بيان السعادة: ١٦/١ - ١٧.

٣. الكافي: ٣١١/٨ - ٣١٢، الحديث ٤٨٥.

٤. صحيفه إمام: ٤٣٨/١٩.

٥. راجع: المصدر: ٩٢/٢٠.

النتيجة

نستنتج مما جاء في هذه المقالة أن منحى الإمام الخميني (عليه السلام) في تفسير القرآن هو منحى عرفاني كامل؛ والسبب في ذلك هو أنه يعتقد أن القرآن منشأ العرفان، ومن هنا فهو يرى أن أكثر الطرق اطمئناناً للوصول إلى مطاوي القرآن هو المنحى العرفاني. ويمكن التعرف على مقدار تأثير العرفان بالقرآن من مبادئه أيضاً، فقد توصل وبذوقه العرفاني إلى العلاقة بين كتاب التدوين والتكوين من محضر القرآن، وأن كتاب التكوين وحده يستطيع أن يحمل كتاب التدوين، وهو يعتقد أن الألفاظ وضعت لروح المعاني، ويعتبر التدبر والتفكير في هذا المجال مصداقاً لأقوال المعصومين (عليهم السلام)، والتي هي أفضل من عبادة ستين سنة.

ويعتقد الإمام (عليه السلام) بالمراتب السبع لنزول القرآن، ونزول القرآن بسبعة أحرف فيه إشارة إلى ذلك. وعلى هذا الأساس، فهو يثير إلى وجود مراتب لفهم القرآن، ويرى أن أعلى مرتبة لفهمه هو فهم المعصومين (عليهم السلام).

ويرى أن بين ظاهر القرآن وباطنه علاقة لا انفصام لها. وعلى هذا الأساس اعتبر التفسير العرفاني في طول التفسير المألوف ومكتملاً له. فالظاهر مسند للباطن، والباطن تجلٍ للظاهر، ويعتقد أن للدين وجهين: الوجهة الخلقية والوجهة الربوبية، حيث تكون الشريعة هي الأول، والطريقة والحقيقة هي الثاني. ويعتبر الشريعة شمعة بيد السالك يتحرك بها نحو الحقيقة. ويرى أن شرط فهم جميع هذه الأمور هو كسر الأقفال التي يليها طهارة الباطن.

وأخيراً، وضمن تقدير كل سعي وجهد في سبيل فهم القرآن، فإن وسام الفهم الحقيقي للقرآن يُمنح لـ «مَن خوطب به» وهم المعصومون (عليهم السلام).

المصادر

القرآن الكريم

نهج البلاغة

١. آداب الصلاة، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، الطبعة الثانية عشر، ١٣٨٤ ش.
٢. الإتيقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت.
٣. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٣ هـ.
٤. تفسير القرآن الكريم، محيي الدين بن عربي، انتشارات ناصر خسرو، طهران، ١٣٦٨ ش.
٥. جامع الأسرار ومنع الأنوار، حيدر بن علي الأملي، جواد هاشمي عليا، انتشارات قادر، طهران، ١٣٧٧ ش.
٦. جواهر التفسير، حسين بن علي الكاشفي، جواد عباسي، مركز نشر ميراث مكتوب، طهران، ١٣٧٩ ش.
٧. الحكمة المتعالية، صدر المتألهين الشيرازي، انتشارات مصطفوي، قم، ١٣٧٩ ش.
٨. دانشنامه قرآن، بهاء الدين الخرمشاهي، نشر دوستان، ناهيد، چاپ اول، ١٣٧٧ ش.
٩. ديوان امام، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، چاپ بيست و سوم، ١٣٧٨ ش.
١٠. ديوان حافظ، خواجه حافظ الشيرازي، انتشارات جاويدان، طهران، ١٣٧٢ ش.
١١. رساله لقاء الله، ميرزا جواد الملوكي التبريزي، انتشارات فيض كاشاني، طهران، ١٣٧٥ ش.
١٢. شرح چهل حديث، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، چاپ سوم، ١٣٧٢ ش.
١٣. شرح حديث جنود عقل وجهل، الإمام الخميني، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، چاپ اول، ١٣٧٧ ش.
١٤. شرح دعای سحر، الإمام الخميني (عليه السلام)، ترجمه سيد أحمد الفهري، انتشارات فيض كاشاني، طهران، چاپ دوم، ١٣٨٠ ش.
١٥. شرح فصوص الحکم (الخوارزمي)، تاج الدين، حسين بن حسن الخوارزمي، انتشارات مولی، طهران، ١٣٦٤ ش.
١٦. صحيفه امام، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار خميني (عليه السلام)، طهران، چاپ سوم، ١٣٧٩ ش.
١٧. فرهنگ علوم عقلی، سيد جعفر سجادی، طهران.
١٨. الکافي، محمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثالثة، ١٣٦٧ هـ.
١٩. منهای معنوی، جلال الدين محمد البلخي (مولوی)، انتشارات سوره مهر، طهران، ١٣٨٠ ش.
٢٠. مصباح الهداية، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، ١٣٧٢ ش.
٢١. مکتب تفسیر اشاری، سليمان آتش، توفيق هاشم پورسبحاني، مرکز نشر دانشگاهی، طهران، ١٣٨١ ش.
٢٢. مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
٢٣. الميزان في تفسير القرآن، العلامة المير محمد حسين الطباطبائي، مؤسسه إسماعيليان، قم، ١٣٧١ ش.

الفكر الأخلاقي للإمام الخميني رحمته الله في ظل القرآن

بشير أحمد بت

المقدمة

لقد ذهب جميع علماء الأخلاق، وأكثر الفلاسفة والعلماء من القدماء والمتأخرين أن هدف الأخلاق هو: الوصول إلى سعادة الإنسان وكماله الواقعي، ورصيد التعالي والتكامل المادي والمعنوي للبشر.

ويعتقدون أن الصفات الحميدة والخلق الحسن هي عامل مهم في معرفة الوظيفة وميزان الحياة الإنسانية الفاضلة. وتستطيع المجتمعات البشرية في ظل الأخلاق الحسنة أن توجد علاقات متينة بينها فتدعو إلى فضائل الأخلاق واجتناب من رذائلها. وتسعى لبناء نفسها وتخلق بالأخلاق الحميدة؛ لكي تستطيع العمل بالأخلاق الفردية والاجتماعية وأن تتصف بحسن العلاقات الاجتماعية، والعيش برفاه وهدوء.

إذا لم يكن الإنسان مستغنياً عن الأخلاق في أي فترة زمنية، ولن يستغني عنها. وقد بحث علماء الأخلاق الصفات الأخلاقية بقسميها الفضائل الأخلاقية والرذائل الأخلاقية، وكما يتضح من عنوان المقالة، فإنني بصدد بحث الأخلاق في ظل التعاليم القرآنية ومن منظور الإمام الخميني رحمته الله. فقد حظيت الأخلاق بمتزلة رفيعة في مدرسة الإمام الخميني رحمته الله، فهو لم يكن بصدد بيان الأخلاق على المستوى النظري فحسب، بل كان مجسداً للأخلاق العملية أيضاً، فقد كان متكاملاً في جميع مجالات وأبعاد الحياة، وترك إراثاً كبيراً من الوصايا الأخلاقية في جميع مجالات الحياة.

ولهذا، فالبحث في هذه المقالة يتضمن بعدين أساسيين، أحدهما: الكتاب الذي لاريب فيه، وهو أغلى الجواهر الإنسانية والأخلاقية للنوع البشري، والآخر الإمام الخميني رحمته الله الذي جسّد الأخلاق بجميع أبعادها. وينبغي الإقرار هنا، أنني لم استطع حتى فهرسة أهم الأخلاقيات في هذين البحرين الأخلاقيين اللذين لا حدود لهما، فكيف يتسنى لي الإحاطة بهما؟ وقد سعت في بحث أهم الأمور الأخلاقية، الواردة في فكر الإمام الخميني رحمته الله التي يحتاجها المجتمع البشري اليوم، ثمّ مقارنتها بآيات القرآن الكريم.

وقبل البدء ينبغي التذكير بأن هذه المقالة، وبسبب صغر حجمها اقتصرت فيها على ذكر كلمة واحدة فقط للإمام الخميني رحمته الله في كلّ فضيلة أو رذيلة أخلاقية، ثمّ ذكرت بعض آيات القرآن الكريم حول تلك الفضيلة أو الرذيلة، وإلّا فإنّ تقديم جميع ما قاله الإمام الخميني رحمته الله في بحث الأخلاق، ثمّ تطبيقها مع جميع ما جاء في القرآن الكريم يحتاج إلى تأليف كتاب في عدّة مجلدات. وسنبعث أولاً الفضائل الأخلاقية، ثمّ نعرّج على ذكر الرذائل الأخلاقية ثانياً.

الفضائل الأخلاقية

التقوى

من أهم الصفات الأخلاقية للإنسان التقوى، والتقوى تعني: إتقاء الله وصيانه النفس من عصيانه، وذلك باطاعته وإتيان ما يأمر به، واجتناب ما حرّم.

والتقوى هي معيار الإنسان في الدين الإسلامي، وعلى أساسها تبتني قيمة الإنسان، وقد أكّد الإمام الخميني رحمته الله كثيراً على هذه الصفة الرحمانية، قائلاً:

إذا كانت هناك التقوى، وكُنّا مع الله، فسوف لا يكون هنالك خوف من إغراض الناس عنّا، ولو أعرض العالم بأسره، فلا ينبغي لنا أن نخاف؛ لأنّ الله معنا، وإذا ما رفع الله عنايته عنّا - والعياذ بالله - فسوف لا ينفعنا إقبال العالم كلّهُ إلينا ووقوفه إلينا جانبنا.^١

عندما يتصف الإنسان بالتقوى والإيمان، فلا يؤثّر فيه التطمع ليخون ويأخذ شيئاً ما، ولا يؤثّر فيه التهديد؛ لأنّه يرى أنّ التهديدات تساوي مخالفة الشرع، وهو يمنع نفسه من

ذلك. ونحن إذا اتحدنا ووضعنا أيدينا بأيدي البعض، وأتينا بشباب مؤمن ومتقي وبار، فإن دولتنا ستكون مزدهرة إلى النهاية.^١

ونفهم من كلمات الإمام (عليه السلام) هذه أن التقوى هي السبب في حياة المجتمع، والواقع كما أن القرآن مبین للتقوى وآثارها ومنشئها، فكذلك كلمات الإمام (عليه السلام) ليست إلّا شعاع من آيات القرآن الكريم. والاستفادة من جميع آيات القرآن وكلمات الإمام (عليه السلام) حول التقوى خارجة عن حجم هذه المقالة وقدرة الكاتب، كما مرّ التنويه إليه سابقاً. ولهذا نكتفي بذكر بعض الآيات المبيّنة للمطلب على النحو الإيجاز:

﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾.^٢

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.^٣

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ﴾.^٤

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾.^٥

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ الَّتِي كُنْتُمْ تُجْعَلُونَ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِّلْمُتَّقِينَ﴾.^٦

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ آتَى اللَّهُ الْكَافِرَ الْعَذَابَ﴾.^٧

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.^٨

﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِيقَاتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.^٩

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.^{١٠}

١. المصدر: ٤٧٢/٧.

٢. آل عمران: ١٣٨.

٣. آل عمران: ٢٠٠.

٤. آل عمران: ١٢٣.

٥. الأعراف: ٢٠١.

٦. القصص: ٨٣.

٧. الأحزاب: ١.

٨. الأحزاب: ٧٠ - ٧١.

٩. الزمر: ٦١.

١٠. الحجرات: ١٣.

﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾^١

ويمكن الاستنتاج من الآيات، وكلمات الإمام رحمته الله بما يلي:

(أ) التقوى: تمنح الإنسان حالة الاستقامة.

(ب) التقوى: تهب الإنسان قوة القلب والشجاعة.

(ج) التقوى: تعطي الإنسان العزة والشموخ، وتحرره من العجز والضعف.

(د) التقوى: تقوي الإحساس بالاستغناء عن الناس وعدم الحاجة.

(هـ) التقوى: تبعد الرذائل الأخلاقية عن نفس الإنسان.

وهنالك نتائج أخرى كثيرة نرجؤها الى وقت آخر. ونحن الآن نشاهد النتيجة العملية للتقوى في قلب الثورة الإسلامية الإيرانية المباركة وحزب الله لبنان، اللذين كان بناؤهما على أساس التقوى الإلهية، بينما نشاهد النتيجة العملية لعدم التقوى في قلب الدول الإسلامية الأخرى التي ليس فيها حالة الاستقلال والاستقامة، ولم تستطع أن تنجّي نفسها من العجز والعبودية المبتلاة بها.

الصبر

الإنسان الذي يتصف بالصبر والحلم سوف يكون موفقاً في حياته أكثر ممّن ليس له هذه الصفات، فكلّما واجه المشكلات والابتلاءات والقبايح يقوى قلبه ليصل إلى قمة السعادة.

الصبر هو: ثبات استقامة البواعث الدينية في مقابل البواعث النفسانية.^٢

ولا يستغني الإنسان في جميع أبعاد حياته عن الصبر. وقد أوصى الإمام الخميني رحمته الله كثيراً بالصبر، وقال في هذا المورد:

﴿وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ...﴾، إن ميزان الإنسانية بحسب هذه الآية التي قرأتموها، وميزان السعادة هي أن يكون الإنسان مؤمناً وصابراً ويوصي الآخرين بالصبر وأن يقول الحق ويوصي الآخرين بقول الحق، وعندما تكونون مؤمنين وصابرين وتوصون الآخرين بالصبر والحق، فأنتم حينئذٍ سعداء.^٣

١. الجاثية: ١٩.

٢. بنيادهاي اخلاق اسلامي: ٥٠٥.

٣. صحيفه إمام: ٣٠١٧.

فإذا إحدى الصفات الإلهية التي يمكن أن تكون دخيلة في سعادة الإنسان هي: الصبر وتوصية الآخرين به.

وهناك آيات كثيرة حول هذا الموضوع، نذكر منها ما يلي حسب الآتي:

﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^١

﴿وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾^٢

﴿وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾^٣

وكما يظهر من هذه الآيات وكلمات الإمام رحمته الله المستندة على هذه الآيات النورانية أن الصابرين هم الفائزون في كل ميدان، بل أكثر من ذلك فقد وعد الله تعالى أن يكون مع الصابرين. فإذا كل من كان الله معه، فقد وصل إلى كماله؛ لأن حركة جميع موجودات العالم نحو الكمال المطلوب هو نفس وصال خالق الوجود.

الأمانة

وهي من الصفات التي لم يؤخذ فيها دين الإنسان بنظر الاعتبار، وكل من تحلى بهذه الصفة فهو يتمتع بموقع اجتماعي رفيع، ويكون محموداً ومعتمداً بين الناس. ويستطيع الشخص الأمين أن يكون صاحب تأثير كبير في المجال الاجتماعي والسياسي، وأن يتصدى لإدارة شؤون الدولة، وقد أكد الإمام الخميني رحمته الله كثيراً على هذه الصفة الإلهية وكان يبحث عن الأشخاص الأمناء من أجل تحقيق سعادة المجتمع، يقول رحمته الله في هذا:

أنتم ذخيرة هذه الدولة، أنتم الجامعون ذخيرة هذه الدولة. كونوا بنحو تنتفع منكم دولتكم، وأصلحوا أنفسكم حتى تكونوا إن شاء الله تعالى أفراداً صالحين وملتزمين وأمناء لكي تستطيعوا إدارة دولتكم بأنفسكم، فالإنسان الأمين لا يستطيع أي أحد أن يجرفه. والمنحرفون أناس غير أمناء، لا صلاحية لهم.^٤

يجب علينا الحفاظ على هذه الأمانة التي استودعنا الله تبارك وتعالى إياها، وتلك

١. الزمر: ١٠.

٢. الأنفال: ٤٦.

٣. العصر: ١، ٣.

٤. صحيفه الإمام: ٥/٩.

هي أمانة الروح، أمانة الحياة، أمانة الإسلام، أمانة القرآن.^١
وكلّ هذا التأكيد من الإمام رحمته الله على التحلي بالأمانة يمكن الحصول عليه من القرآن
تأكيداً لهذا الأمر الرحماني. وإليك بعض هذه الآيات الكريمة:
﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِتَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ﴾.^٢
﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾.^٣
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.^٤
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾.^٥
إذاً يستطيع الإنسان الحصول على السعادة، وبإمكانه السير بالمجتمع نحو السعادة، وأن
يخطو خطوات موفقة إذا كان فيه أشخاص أمانة. والمجتمعات البشرية الفاقدة لهذه الصفة
الإنسانية وقعت فريسة للبؤس والشقاء، وسلب الثقة وشيوع الخيانة.

التركية

إن مفهومي التركية والتطهير من صفتي الإنسانية، وكلّ إنسان يريد تركية نفسه على
أساس المثل العليا التي يعتقد بها. وتظهر أهمية التركية من أن مالك كلّ الوجود جعل التركية
هي الهدف من بعثة الأنبياء. ويقول الإمام الخميني رحمته الله عن هذا الموضوع متحدثاً:
إن منشأ جميع الاختلافات الموجودة بين البشر هي بسبب عدم التركية، فهدف
البعثة هي تركية الناس لكي يستطيعوا بواسطتها تعلّم الحكمة، وتعلّم القرآن والكتاب،
وإذا ما تركى البشر، فلا مجال للطغيان بعدها.^٦
ويمكن لنا أن نفهم أهمية هذا الموضوع من خلال الآيات القرآنية. فقد ذكر الله تعالى
في هذا المجال عدة آيات منها:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾.^٧

١. المصدر: ٣١٢/١٢.

٢. يوسف: ٥٤.

٣. المؤمنون: ٨، المعارج: ٣٢.

٤. الأنفال: ٢٧.

٥. النساء: ٥٨.

٦. صحيفه الإمام: ٣٩٠/١٤ - ٣٩١.

٧. الجمعة: ٢.

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾^١

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾^٢
 ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾^٣
 ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾^٤

فإذا أريد الله تبارك وتعالى من الإنسان أن يتحلّى بهذه الصفة دائماً، ولهذا لم يترك عبده وحيداً في أيّ وقت من الأوقات، بل أرسل له معلّم أخلاق ليزكّيه، ولكنّ هذا العبد العاصي لا يريد العمل بتعليمات هذا المعلّم؛ ولذلك نشاهد الانحراف نتيجة إغراضه عن تركية نفسه، وبذلك تشيع الفحشاء ويتشر الفساد في هذا العالم.

حُبّ البشر

تعتبر محبة الآخرين والتعامل معهم على الحبّ من الصفات الحسنة المحمودة، ولا يريد الإسلام مثل هذا السلوك من الإنسان مع إخوانه من المسلمين فقط، بل مع الآخرين أيضاً، أي عموم بني البشر فإنّ الإسلام يؤكّد على المحبة والأخوة والصدقة. يقول الإمام الخميني رحمته الله الذي كان بنفسه مجسداً للمحبة:

صاحب الناس بقلب ملؤه المحبة، وأدعو لهم بالخير من صميم قلبك، وإذا وجدت قلبك رحمانياً أو رحيماً فقم بالأمر والنهي والإرشاد لكي تلتين القلوب القاسية بربّ عاطفة قلبك، وتلتين حديدية القلوب بالموعة الممزوجة بنار المحبة.^٥

لماذا لا توجد في قلوبنا ذرة ممّا في قلوب الأنبياء: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ﴾. فلعلّك تريد هلاك نفسك! تأمل من أجل هؤلاء الناس... لماذا قلوبنا خالية من ذرة واحدة ممّا تحلّه هذه النفوس المطمئنة الشريفة لكي نعمل من أجل هذه الأمة، لا أن نعمل لأنفسنا.^٦ ويمكن أن نلاحظ الآيات التالية في هذا الباب كالآتي:

١. آل عمران: ١٦٤.

٢. البقرة: ١٥١.

٣. البقرة: ١٢٩.

٤. الشمس: ٩.

٥. آداب الصلاة: ٢٣٩.

٦. صحيفه الإمام: ٢١٤/١٤.

﴿اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾^١
 ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾^٢
 ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^٣
 ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^٤

ويتضح من هذه الآيات والكلمات أن الأنبياء كانوا مستعدين للتضحية بأنفسهم لتغلغل المحبة، في نفوسهم وهكذا كان دائماً دعاء الرسالة الإسلامية، والمثال العملي والمصدق الأمثل في عصرنا الحاضر لها هو شخصية الإمام الخميني (عليه السلام) وعلى أساس هذا المحور من الأنس والمحبة أرسل رسالته إلى رئيس جمهورية الاتحاد السوفيتي آنذاك وهي من الدول العظمى؛ حباً للإنسانية جمعاء.

إذاً فالإسلام يريد الصلح والصفاء والإخلاص والمحبة، لا الحرب والاغتيالات والعداوة التي يمارسها أعداء الإسلام بلباس الإسلام وباسمه؛ لكي يصلوا إلى أهدافهم المشؤومة. وهؤلاء يعلمون أن صفات محبة البشر لا توجب فقط سعادة شخص واحد، بل تقود سائر المجتمع إلى السعادة، وبالنتيجة فهم لا يستطيعون الوصول إلى ميولهم وأهوائهم النفسية، ولذلك يسعون بما أوتوا من قوة للقضاء على هذه الصفة الأخلاقية. ويمكن أن يكون المجتمع الغربي اليوم مصداقاً بارزاً لبغض البشرية وكرهها.

التواضع

التواضع من الصفات والأخلاقية التي يخرج بها الإنسان عن التكبر بأقواله وأفعاله، ويداري الناس بلطف، والإنسان المتواضع يجد لنفسه موضعاً في قلوب الناس، ويكون حاكماً على قلوبهم. وقد أوصى الإمام الخميني (عليه السلام) - الذي كان مثلاً لهذه الصفة الرحمانية - جميع الناس بالتواضع، فهو يقول في هذا:

١. طه: ٤٣ - ٤٤.

٢. الكهف: ٦.

٣. الشعراء: ٣.

٤. التوبة: ١٢٨.

أنت بتواضعك تفتح قلوب الناس، فعندما يتوجّه إليك قلب إنسان يظهر آثاره، ولكن عندما تنفر عنك القلوب، فتكون آثارها على عكس المطلوب. وأنت إذا أردت أن تكون محترماً وكبيراً - على سبيل الفرض - فيجب عليك سلوك هذا الطريق، وهو معاشاة الناس والتواضع لهم.^١

أيها الزوّار المحترمون، لا ينبغي أن يكون إحساسكم بعظمة ثورتكم وأهميتها أن تصابوا بالعجب والغرور في مقابل المسلمين وباقي الدول، وأن تنظروا - لا سامح الله - إلى أعمال وسلوك المسلمين بالإهانة والاحتقار فتحرموا من الأنس مع أحبباء الله في مكة المكرمة، وتغفلوا عن شكر هذه النعم الإلهية الكبرى، وهي التواضع للمسلمين والمستضعفين وإخوانكم في الدين.

أحكموا وعلاقات الصداقة والارتباط مع المسلمين عند بيت الله الحرام ومرقد النبي الأكرم عليه السلام وكرزوا الحديث معهم حول هذه الثورة الإسلامية ولطف الله بكم.^٢ وهذه الكلمات للإمام عليه السلام مستمدة من كلام الله تبارك وتعالى، ومتأثرة من قوله تعالى: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ...﴾.^٣

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَسْتَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾.^٤ فإذا التواضع ضامن لسعادة حياة الفرد والمجتمع، والأشخاص الذين يعيشون حياة التواضع مع بعضهم يبنون المجتمع بعيداً عن الفساد والفحشاء، والحرب وسفك الدماء.

العفة

إن النجابة والعفة صفتان مهمتان من أهم الصفات الأخلاقية الحميدة، والمجتمع الذي يُقيم بُنيانه على أساس العفة والنجابة يكون مجتمعاً شامخاً وسعيداً. وقد أكد الإمام الخميني عليه السلام - الذي كان في عفته كالماء الزلال - على وجوب أن يتحلّى المجتمع البشري بالعفة؛ لكي يستطيع أن يكون مجتمعاً سالماً. انظروا إلى ما يقوله في مختلف المناسبات: ... العفة عبارة عن تعديل وتهذيب القوة الشهوية.^٥

١. شرح جهل حديث: ٨٦.

٢. صحيفه إمام: ٣٤٥/٢٠.

٣. لقمان: ١٩.

٤. الفرقان: ٦٣.

٥. شرح حديث جنود عقل وجهل: ١٥١.

... ليس هنالك إنسان حرّ يعمل خلاف ما تقتضيه العفة.^١

إنّ الإسلام يعارض كلّ ما يخالف العفة، ونحن ندعو إلى الالتزام بالحجاب الإسلامي.^٢
ينبغي أن يُعلم أنّ علماء الأخلاق أدخلوا فضائل النفس تحت أربعة أنواع، هي:
الحكمة، والعفة، والشجاعة، والعدالة. واعتبروا الحكمة فضيلة النفس الناطقة المميّزة،
والشجاعة من فضائل النفس الغضبية، والعفة من فضائل النفس الشهوية، والعدالة تعديلاً
للفضائل الثلاث.^٣

أنتم أيّها الرجال والنساء الذين تربّون أولاداً شجعاناً في إيران، إنّ حجبكم هي
حجور العصمة والعفة والعظمة، عليكم أن تربّوا أولادكم تربية جيّدة.^٤
ويؤكد الإمام (عليه السلام) في كلامه هذا على عفة الإنسان، سواء أكان رجلاً أم امرأة، فهو يعتبر
الإنسان العفيف إنساناً حرّاً، وينعت بالفجور مَنْ تلوّث عفته. وهذه الكلمات منه (عليه السلام) صدق
لكلام الحقّ تبارك وتعالى، ويمكن تطبيقها مع الآيات الإلهية. ونشير فيما يلي إلى الآيات
التي تدعو الإنسان إلى الطهارة والعفة:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.^٥
﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾.^٦

﴿وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِقَاءِ
إِنْ أَرَدْتُمْ مُحْضًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.^٧
﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.^٨

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

١. صحيفه /امام: ٢٨٣/٨.

٢. المصدر: ٥٤١/٥.

٣. شرح جهل حديث: ٥١٠ - ٥١١.

٤. صحيفه /امام: ٥٠١/٦.

٥. النور: ٣٠.

٦. المؤمنون: ٥٥؛ المعارج: ٢٩.

٧. النور: ٣٣.

٨. النور: ٦٠.

وَلْيَضْرِبْنَ عَنْفُسَهُنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ السَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْزِيَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^١.

لقد أمر الله تبارك وتعالى الإنسان وألزمه بالحفاظ على عفته، بل إنه من غير الملائم أن يصدر منه عملاً خلاف العفة، وكما يلاحظ في كلام الله تبارك وتعالى، وفي خطابات الإمام رحمته الله التأكيد أكثر على عفة النساء وحجابها الذي يلعب دوراً مهماً ليس فقط في عفتها وطهارتها، بل في عفة وطهارة الرجال أيضاً، ويصل تأثيره إلى المجتمع بأسره، فالحجاب ضامن لعفة المرأة وسلامة المجتمع، والمجتمع الذي تنمو عفته في ظل ارتداء الحجاب هو أكثر سعادة من المجتمعات التي لا تلتزم بالحجاب المانع من السقوط في هوى النفس ورغباتها غير الإنسانية.

لقد أصدرت فرنسا - وهي تدّعي بأنها أول من اعترفت بحقوق الإنسان - في السنوات الأخيرة قانوناً يمنع ارتداء الحجاب؛ لأنهم رأوا النساء المسلمات في بلدانهم يمارسن دورهنّ الاجتماعي، وهنّ محجبات ومحافظات على عفتهن في مجتمع قائم على أساس الأمن والسلامة والصفاء، ممّا يمنع وصول أمثال فرنسا من الوصول إلى الأهداف غير الإنسانية والمخالفة للعفة والعصمة.

وحاصل الكلام: إن العفة ضمان لسلامة المجتمع من الانحراف، وأساس لتربية جيل صالح في المجتمع في سبيل نيل السعادة وتحقيق الأهداف العالية.

الإخلاص

الإخلاص هو: أن يظهر الإنسان نيته من المفاصد والعيوب. ولا خوف على الإنسان المخلص الذي جعل نفسه وأعماله خالصة لله تعالى، وسيكون موفقاً في جميع أبعاد حياته؛ لأنه يقدم عمله إلى من بيده تدبير كل شيء؛ ولهذا فإن الله تعالى سيكون معه. هكذا ينظر الإمام الخميني رحمته الله إلى الإخلاص ويوصي به ويرسخ جذور الأخلاق في نفسه في جميع أموره يقول رحمته الله:

كونوا مخلصين، واخدموا من أجل الله تعالى وعباده، واطلبوا الثناء والأجر من الله

تعالى، فهو الذي يجازيكم ويعطيكم الأجر.^١
 اسعوا أن تكون أعمالكم لله تعالى، وعندما تكون أعمالكم له، فلا خوف عليكم
 من أي شيء، وسيكون الله معكم، ومن كان الله معه، فلا خوف عليه من أي شيء.^٢
 لا ينبغي لأي أحد منا أن يتوقع المدح، يجب علينا أن نعمل بحكم الله تعالى،
 وأن لا نهتم بمسألة أي شخص يدخله السرور لعلنا في سبيل الله، وأي شخص لا
 يسره ذلك.^٣

إذا كان لشخص يريد امتلاك الجن والأنس أو امتلاكها، وكان دافعة من ذلك إلهياً
 دينياً، فهو عارف بالله وزاهد في الدنيا، وإذا كان دافعه لذلك نفسانياً وشرطانياً، فإن كل ما
 يحصل عليه، ولو كان بمقدار سبحة يسبح بها يُبعده عن الله تعالى بذلك المقدار.^٤
 وكلمات الإمام عليه السلام هي - في الواقع - شرح لكلام الله تعالى الذي جعل الإخلاص وديعة
 عند عباده. ونذكر فيما يلي الآيات الكريمة حول الإخلاص:

﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾.^٥
 ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ...﴾.^٦
 ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾.^٧
 ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾.^٨
 ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾.^٩

إذاً فالإخلاص يوجب سعادة الإنسان والمجتمع؛ لأنه عندما تكون جميع أعمال الإنسان
 لله تعالى، وليس الله شيء سوى الخير والكمالات والجمال، إذاً فهذا الإنسان لا يأتي من

١. صحيفه / امام: ٤٤٣/١٧.

٢. المصدر: ٤٤٤/١٠ - ٤٤٥.

٣. المصدر: ٤٤١/١٧.

٤. المصدر: ٥١٢/١٨.

٥. الأعراف: ٢٩.

٦. الزمر: ٢.

٧. الزمر: ٣.

٨. الزمر: ١١.

٩. البينة: ٥.

الأعمال إلّا ما كانت خيراً وكمالاً وجمالاً إلهياً، وبالنتيجة فإن ذلك المجتمع وأفراده سيكونون في صعود مستمر نحو السعادة.

التضحية

ومن الصفات الرحمانية الأخرى التي لها دخل في سعادة الإنسان هي التضحية. وهذه الصفة تجلب النصر للإنسان في جميع أبعاد حياته. وقد اعتبر الإمام الخميني رحمته الله صفة الإيثار السبب في انتصار أبطال الإسلام في الدفاع المقدس، يقول رحمته الله:

لقد كان هذا التوجه إلى الله، والارتباط به تعالى والتضحية هو سر الانتصار. فما دام الإنسان مشغولاً بأهوائه منهمكاً برغباته، معرضاً عن ربه فسوف يكون ذلك سبباً لانتكاسته في معترك الحياة، كما أن التوجه إلى الله يؤدي إلى الموقية والانتصار، ولقد نصركم الله حينما أعرضتم عن آمالكم الدنيوية.^١

وعندما تشير الآيات الكريمة إلى التضحية بعض الأشخاص، فإنها تذكرهم بعنوان أنهم أشخاص شجعان لا يحزنون.

﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.^٢
 ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾.^٣
 إذاً فالإنسان الذي توجد فيه هذه الخصوصية سيكون موفقاً في حياته ومقتنعاً بها، وذا تأثير كبير في ضمان سعادة المجتمع والأشخاص كافة.

العزم والإرادة القوية

ومن الصفات والخصائص الإنسانية الأخرى التي لها دور في سعادة الفرد والمجتمع هي: العزم والإرادة، وهما يعتبران من نقاط قوة الإنسان، كما سيُتضح ذلك من الآيات الإلهية وكلمات الإمام الخميني رحمته الله الآتية.

وقوة العزم والإرادة في كل إنسان بمقدار معرفته، فكلما ازدادت معرفته بالأشياء ازدادت

١. صحيفه إمام: ٣٦٨/١١ - ٣٦٩.

٢. البقرة: ١١٢.

٣. لقمان: ٢٢.

إرادته لذلك الشيء، فالمعرفة مؤثرة في تحديد مصير الإنسان وسعادته. يقول الإمام الخميني (رحمه الله) في هذا :

العزم: جوهره إنسانية، وميزان امتياز الإنسان وتفاوت درجاته يكون بحسب تفاوت درجات عزمه.^١

والعزم والإرادة القوية لازمة جداً في ذلك العالم ومؤثرة أيضاً، والميزان درجة من درجات الجنة، وهي من أفضل الجنان، ولا يحظى الإنسان بتلك الجنة ما لم يكن صاحب إرادة نافذة وعزم قوي.^٢

ونذكر فيما يلي الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع :

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾.^٣

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.^٤
﴿وَأَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾.^٥

وهذه الآيات والأقوال السالفة الذكر تبين العزم والإرادة القوية في سبيل الله، وكلما كان العزم والاستقامة قوية في هذا الطريق، فإن الرعاية الإلهية ستكون قوية بذلك المقدار، وستكون السعادة حليفه دائماً.

إذاً كم هو جميل أن يكون عزم الإنسان قوياً، ويظهر في هذا السبيل الثبات والاستقامة من أجل نيل السعادة، وتحقيق المجتمع السعيد؟

قوة القلب

كل من كان ذا قلب سليم وقوي، فإنه سيتغلب على الصعاب دونما ريب، ويكون ذلك ضامناً لسعادته. وقد أكد الإمام الخميني (رحمه الله) كثيراً على تقوية القلب، كما أكدت الآيات القرآنية على أن الجنة ستكون من نصيب ذوي القلوب السليمة والقوية. يقول الإمام (رحمه الله) في هذا المورد:

١. شرح جهل حديث: ٧.

٢. المصدر: ١٢٥.

٣. فصلت: ٣٠.

٤. الأحقاف: ١٣.

٥. الجن: ١٦.

إن الفكر يسبق كل عمل، وكل عمل لا بد من التفكير والتأمل في جوانبه قبل القيام به. وإذا ما كان في روحنا ضعف، فإننا لا نستطيع أن نعمل شيئاً، قوّوا أرواحكم، وقوّوا قلوبكم، وانقطعوا إلى الله.^١
 ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾.^٢
 ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾.^٣
 إذا فالإنسان صاحب القلب السليم والقوي يستطيع أن يكون مؤثراً في سعادته وسعادة المجتمع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهب لنا قلباً مطمئناً، كما وهب للإمام رحمته قلباً مطمئناً في جوار رحمة.

الذكر الدائم لله

ذكر الله تعالى والتوجه إليه يهدي الإنسان إلى الخير والإحسان، ويقوده إلى السعادة. يقول الإمام رحمته بهذا الصدد:

إن أصل نجاة الناس واطمئنان قلوبهم وانعتاقهم وتحرّهم من الدنيا ومتعلقاتها، لا يحصل إلّا بالذكر الدائم لله تعالى.^٤
 لا تنسوا التوجه إليه سبحانه، فإن التوجه إليه منشأ لجميع الخيرات لدنياكم وآخرتكم، وبذكره تعالى تطمئن القلوب: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَظْمِنُ الْقُلُوبُ﴾.^٥
 ونذكر هنا بعض الآيات التي تحت الإنسان على ذكر الله:
 ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾.^٦
 ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَظْمِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَظْمِنُ الْقُلُوبُ﴾.^٧
 ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾.^٨

١. صحيفه إمام: ٤٢٦/١٨.

٢. الشعراء: ٨٩.

٣. الصافات: ٨٤.

٤. صحيفه إمام: ٥١٠/١٨ - ٥١١.

٥. المصدر: ١٥٥/١٠.

٦. النور: ٣٧.

٧. الرعد: ٢٨.

٨. الشعراء: ٢٢٧.

﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾^١
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾^٢
 ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ...﴾^٣
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^٤
 ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ﴾^٥

إذا فذكر الله تعالى يضمن هدوء الإنسان واطمئنانه، ويتبعه هدوء المجتمع واطمئنانه؛ لأن ذكره تعالى سبب لعشقه، والشخص العاشق، لا يأتي من الأعمال إلّا ما يرضى بها معشوقه. وانطلاقاً من كون ذكر الله ينبوعاً لكلِّ كمالات الخير، فالإنسان لا يفكر حينئذٍ إلّا في الأعمال الحسنة، وبالنتيجة فإن حركة المجتمع ستصاحب حركة الفرد نحو السعادة والكمالات الرحمانية يقيناً.

التوكل على الله

التوكل هو: الاعتماد على الغير، والتوكل على الله يعني الاعتماد عليه. وهذه الصفة الرحمانية مؤثرة جداً في حياة الفرد والمجتمع، ولها دور في نجاحه وموفقيته. وقد أكد الإمام الخميني رحمته الله كثيراً على هذه الصفة الإنسانية الحميدة، قال رحمته الله قائلاً:
 إن مبدأ عزّة النفس هو التوكل على الله تعالى والاعتماد على الحق سبحانه، وغايته هو الله تعالى، وثمرته ترك غيره.^٦

ما دام الاعتماد على الله موجوداً، وما دام التوجه إلى الله موجوداً، وما دامت روحية الشجاعة هذه موجودة عندكم، فإنكم ستتنصرون.^٧
 ما دمت متمسكين به سبحانه، فلا تخافوا من أي شيء ومن أي أذى؛ لأن غاية ما

١. الإنسان: ٢٥ - ٢٦.

٢. الأحزاب: ٤١ - ٤٢.

٣. النساء: ١٠٣.

٤. الأنفال: ٤٥.

٥. البقرة: ٢٠٠.

٦. شرح حديث جنود عقل وجهل: ٣٣٦.

٧. صحيفه إمام: ٥٨٧.

يواجهه الإنسان القتل والشهادة في سبيل الله، وليس في ذلك أي خوف.^١
ونذكر الآن الآيات القرآنية التي كانت منشأ لكلمات الإمام رحمته الله:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾.^٢

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾.^٣

﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا...﴾.^٤

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.^٥

﴿إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.^٦

﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.^٧

إذا فهذه الآيات القرآنية، وكلمات الإمام الخميني رحمته الله التي هي بيان لهذه الآيات، تتضمن صفة التوكل التي تغير الرؤية الفكرية للإنسان، وتهديه إلى الجهة الصحيحة، فلا تؤثر الحوادث العصبية على عزمه واستقامته، أو لا تترك فيه أثراً سلبياً، بل تبعث فيه قوة وتكون منشأ لكثير من الصفات الفاضلة عنده.

إذاً إذا استفاد أفراد مجتمع ما من هذه الخصلة، فإنهم لن يكونوا متأخرين وعاجزين في أي وقت من الأوقات، بل يمكن أن يكوّنوا مجتمعاً سعيداً ومملوءاً بالصفات الرحمانية.

السيطرة على اللسان

اللسان إحدى النعم الإلهية، ولكن هذه النعمة إذا لم يستفد منها بشكل صحيح تبدل إلى نقمة، فإن أكثر الناس يدخلون النار بسبب ألسنتهم. نعم، الاستفادة الصحيحة من اللسان والسيطرة عليه تمنح الإنسان الثبات في الطريق الصحيح. وإذا ما فقد الإنسان السيطرة على لسانه، فسيعرض إلى آفات كثيرة لا يمكن إحصاؤها.

١. المصدر: ٥١١/١٢.

٢. الفرقان: ٥٨.

٣. آل عمران: ١٥٩.

٤. الأعراف: ٨٩.

٥. التوبة: ٥١.

٦. يوسف: ٦٧.

٧. الزمر: ٣٨.

وقد أكد الإمام الخميني رحمته كثيراً على سيطرة اللسان، قائلاً:

إن عصا اللسان وعصا القلم هي من أشدّ العصي، حيث إن فسادها يعادل مئات المرات من باقي العصي... فعندما يريد الإنسان التكلم يجب عليه أن يملك لسانه، وأن يكون مسيطراً عليه، لا أن يسيطر الشيطان على نفسه وعلى لسانه.^١

وقد خاطب الإمام رحمته زوجة ابنه السيدة الطباطبائي قائلاً:

نظراً للعلاقة العاطفية التي تربطني بك وبأحمد، فإني أوصيكما بالحد من الآفات الشيطانية، وخاصة آفات اللسان الكثيرة، وأن تبذلوا جهدكم بالسيطرة عليه.^٢

ونذكر هنا بعض الآيات القرآنية في باب القول واللسان:

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾.^٣

﴿وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾.^٤

وقد أكدت الآيات القرآنية على أن الإنسان يجب أن يكون قوله معروفاً وليناً وجميلاً، ونهت بشدة عن إظهار القبائح بواسطة اللسان إلّا حيال الظلم. إذاً هذه الخطابات والآيات تبين أن المساحة المسموح للسان التحرك فيها هي الأقوال الجميلة والظاهرة، لا الجهر بالسوء وقبائح الناس؛ لأنّ هذا العمل يوجب الفساد.

العدالة

إن العدالة والوسطية في الأمور الحياتية قد أبتيت عليها جميع الفضائل الأخلاقية في الدين الإسلامي، وهي ليست في عرضها، ولما كان المجتمع البشري اليوم بحاجة إلى هذه الفضيلة قبل أي شيء آخر، فلا بد من الإشارة إليها هنا بنحو إجمالي.

وللإمام الخميني رحمته في هذا الموضوع كلمات كثيرة نتطرق لها هنا بصورة مختصرة جداً حسب الآتي:

العدالة هي الحد الوسط بين الإفراط والتفريط والغلو والتقصير، وهي من الفضائل الإنسانية الكبيرة، بل نُقل عن الفيلسوف الكبير أرسطو طاليس: العدالة ليست جزءاً من

١. صحيفه /إمام: ١٤٤/١٤ - ١٤٥.

٢. المصدر: ٤٥٦/١٨.

٣. النساء: ١٤٨.

٤. الشعراء: ٨٤.

الفضيلة، بل هي جميع الفضائل.

والجور - الذي هو ضدّها - ليس جزءاً من الرذيلة، بل هو مجمع الرذائل كلّها.^١

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾^٢

﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^٣

﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَبِيحًا بَصِيرًا﴾^٤

وإذا ما كان العدل والقسط قائماً في جميع أبعاد حياة الفرد والمجتمع، فسوف لا يكون هنالك أيّ فساد في هذا العالم. وما نراه من شيوخ القتل والقتال والفسحاء، والفساد في شرق العالم وغربه فسيبه عدم العدالة والإفراط والتفريط في الأمور الفردية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

التوبة

إذا ارتكب الإنسان ذنباً أو خطأ وأحسنَ بعدها بالندم واعتزم على تركه في المستقبل، يقال: إن هذا الشخص قد تاب، وهذا يستدعي أن يكون للنائب مقاماً جيداً بين الصالحين، ولكن لا ينبغي للإنسان تأخير التوبة، بل يجب عليه المسارعة لكسب هذه الفضيلة. وقد تحدّث آيات الذكر الحكيم بصراحة عن هذا الموضوع، وانطلاقاً من هذه الآيات أوصى الإمام الخميني رحمته الله بالسعي لكسب هذه الفضيلة، ويقول رحمته الله في هذا المورد:

أَيَّامُ الشَّابِّ هِيَ رِبْعُ التَّوْبَةِ، حَيْثُ ثَقُلَ الذُّنُوبُ أَخْفَ، وَكَدُورَاتُ الْقَلْبِ وَظُلْمَةُ الْبَاطِنِ أَقْلَ، وَشُرُوطُ التَّوْبَةِ أَسْهَلَ، فَالْإِنْسَانُ فِي الشَّيْخُوخَةِ يَكُونُ حَرَصُهُ وَطَمَعُهُ وَحُبُّهُ لِلْجَاهِ وَالْمَالِ وَطُولُ أَمَلِهِ أَكْبَرَ....

إذاً فَيَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، خَفْ مِنْ مَكَائِدِ الشَّيْطَانِ وَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ! وَلَا تَتَعَامَلْ مَعَ اللَّهِ بِالْمَكْرِ وَالْحِيلَةِ، حَيْثُ نَقَضِي خَمْسِينَ عَاماً مِنَ الْعَمْرِ فِي الرِّكْضِ وَرَاءَ الشَّهَوَاتِ وَعِنْدَ الْمَوْتِ تَجْبِرُهَا بِكَلِمَةِ الْاسْتِغْفَارِ.

إنّ هذا مجرد خيال ساذج... فعليك أيُّها العزيز، المبادرة إلى الاستعداد وأن تمنطق بنطاق الهمة وتجعل عزمك محكماً وإرادتك قويّة، وعليك بالتوبة من ذنوبك ما دمت في أيَّام شبابك أو ما دمت في الحياة الدنيا، ولا تدع الفرصة التي وهبها الله لك من

١. شرح حديث جنود عقل وجهل: ١٥٠.

٢. النحل: ٩٠.

٣. الحجرات: ٩.

٤. النساء: ٥٨.

القوات، ولا تهتمّ بتسويات الشيطان ومكائد النفس الأمارة.^١

ونشير هنا إلى بعض الآيات التي تحدّث عن التوبة:

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.^٢

﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.^٣

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.^٤

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.^٥ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.^٦

من هنا يمكننا أن نفهم قيمة التوبة في أيام الشباب، كما صرّحت بذلك الآيات القرآنية، وأوصى به الإمام الخميني (رحمته الله) في ظلّ هذه الآيات الكريمة. فالإنسان التائب - مضافاً إلى بناء حياته الشخصية - يصنع المجتمع ويرتقي به نحو الكمال والسعادة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التائبين.

الردائل الأخلاقية

حبّ النفس

أجمع علماء الأخلاق على ذمّ حبّ النفس واتباع الهوى التي تجعل الإنسان يحبّ أن تكون جميع الأشياء له، ولنفسه وتابعة لنفسه الأمارة. ويُعتبر حبّ النفس من الردائل الأخلاقية، وما لم يُحرّر الإنسان نفسه من هذا القيد فهو واقع في المفسدة، ولا يستطيع الحصول على السعادة الواقعية؛ لأنّ الإنسان يعرض نفسه وشرفه وكرامته، حتّى دينه وإيمانه للخطر من أجل حبّ النفس، ونيل أهوائه النفسانية التي تجعله مستعداً لارتكاب كلّ فعل للحصول على رغباته. ولهذا وقع حبّ النفس الأمارة محلّاً للذمّ في الآيات الإلهية. ومن هذا المنطلق كانت مورداً للذمّ أيضاً في كلمات الإمام (رحمته الله) التالية:

١. شرح جهل حديث: ٢٧٣ - ٢٧٤.

٢. التوبة: ١٠٤.

٣. الأعراف: ١٥٣.

٤. النحل: ١١٩.

٥. النساء: ١٧ - ١٨.

إن من النتائج الخبيثة لحب النفس وحب الدنيا هي أن تعمي عين الإنسان وتصم أذنه عن غير الشهوات والآمال الدنيوية.^١

إن حب الدنيا وحب النفس عقبة في طريق الإنسان للوصول إلى كل كمال... وأم الأوثان، وهي وثن نفسك.^٢

بسبب حب النفس والدنيا اشتعلت نار الشهوة والغضب، وعلى أثر تلك القوة الواهمة تخرج عن حد الاعتدال وتتجر وراء الخطط الشيطانية... هذه هي أم الأمراض التي يتلبي الإنسان بأنواع الابتلاءات، وتجره إلى الهلاك الأبدي.^٣

نفس الإنسان متمردة، إذا غفل الإنسان عنها لحظة والعباد بالله فإنها تجره إلى الكفر فضلاً عن الفسق.^٤

إن جميع الابتلاءات التي يمر بها الإنسان منشؤها حب الإنسان نفسه... وجميع ما تعرض له من ابتلاءات هي بسبب حب الجاه وحب النفس، حب الجاه يبعث الإنسان نحو القتل، ويدفعه إلى القناء، ويلقيه في جهنم. فهو رأس كل خطيئة.^٥

... إن شيطان النفس الأتارة في كل إنسان أكبر من جميع الشياطين - حتى هذا الشيطان الكبير المعروف -.^٦

ونشير هنا إلى بعض الآيات الإلهية التي تدم حب النفس والأهواء النفسانية:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَشَاوَهُ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ * وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾.^٧

﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَغْدِلُونَ﴾.^٨

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾.^٩

١. شرح حديث جنود عقل وجهل: ١٧٢.

٢. المصدر: ٢٥٤.

٣. المصدر: ٢٥٥ - ٢٥٦.

٤. صحيفه إمام: ٣٩/٢.

٥. تفسير سورة حمد: ١١١.

٦. صحيفه إمام: ١٩٩/١٣.

٧. الجانية: ٢٣ - ٢٤.

٨. الأنعام: ١٥٠.

﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾.^١

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾.^٢

إذا اعتبرت هذه الآيات حب النفس منشأ لجميع الأعمال السيئة، بل اعتبرت علة إنكار الرسل والأنبياء هي الأهواء النفسانية، بل أكثر من ذلك حينما اعتبرت هوى النفس إلهاً لهؤلاء الغافلين. وكذلك ذهب الإمام رحمته الله - وانطلاقاً من هذه الآيات الكريمة - إلى أن حب النفس أم الأوثان وأم الأمراض.

ويمكن القول: إن مثل هذا الشخص لا يحصل على أي نفع، ولا يمكن توقع حصول المجتمع على نفع منه، بل على العكس من ذلك؛ فإنه يلهث وراء هوى نفسه، ويعرض أفراد المجتمع إلى الخطر، بل يعرض المجتمع نفسه إلى الخطر. فحب الجاه هذا وحب النفس يجزّ صاحبه إلى معارك دموية، ولن يحصل المجتمع البشري منه غير الفساد، ولهذا تكون هذه الخصلة منبع لكل قبح وسوء.

العجب

العجب أحد أنواع التكبر الذي يوصل الإنسان إلى الهلاك. وتنشأ هذه الصفة الرذيلة من جهل الإنسان، وإلا فإن الإنسان لو كان عارفاً بنفسه وكانت معرفته بخالفه أكبر، فسوف لا يتلى بهذا المرض الروحي في أي وقت من الأوقات. وقد عدّ الإمام الخميني رحمته الله هذه الخصلة من المهلكات، يقول رحمته الله:

العجب تكبر وتعالٍ على الآخرين وادّعاء للعظمة، والإنسان عندما يرى كملاً لنفسه تعرض له حالة من السرور والفتن والدلال وغير ذلك، ويطلق على هذه الحالة بالعجب.^٣ ويرى الإمام رحمته الله أن للعجب مراتب، ومن جملة مفسده: استصغار المعاصي، والاعتماد على أعماله، واعتبار الناس لا شيء، والرياء، والتكبر...، يقول رحمته الله:

١. النجم: ٢٣.

٢. ص: ٢٦.

٣. الكهف: ٢٨.

٤. شرح جهل حديث: ٧٩.

اعلم أن العجب بنفسه من المهلكات والموبقات التي تجعل إيمان الإنسان وأعماله هباءً منثوراً.^١

ونشير أيضاً إلى الآيات الإلهية:

﴿أَفَمَنْ رُئِيَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ قَرَآءَهُ حَسَنًا﴾^٢

﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^٣

إذاً ربّما يظن الإنسان أن بعض الأعمال السيئة حسنة، ممّا يسبب له حالة العجب.

التكبر

التكبر إحدى ثمرات العجب، وقد وقع التكبر محلاً للذم في الدين الإسلامي؛ لأنّ التكبر يمنع الإنسان من الحصول على السعادة؛ لأنّ المتكبر يرى نفسه دائماً أكبر من الآخرين، ولهذا لا يرضخ للحقّ، والذي لا ينصاع للحقّ كيف يمكن أن يصل إلى السعادة؟ ولقد ذمّ القرآن هذه الخصلة بنحو صريح. وعلى ضوء هذه الآيات منع الإمام رحمته الله بشدة عن هذه الصفة، يقول رحمته الله:

التكبر حالة نفسانية تجعل الإنسان يشعر بالترفع والتعالي والأفضلية على الغير، فتظهر منه بسبب ذلك بعض الأعمال التي يطلق عليها عنوان التكبر، حيث لا يرى المتكبر فيها إلّا نفسه، فيصير أنانيّاً، فإذا ازدادت أنانيته يصير معجباً بنفسه، وإذا طفع عجه ضيّع نفسه وباعها.^٤

الغرور يوقع صاحبه في حائل الشيطان والنفس الأمارة، ويمنعه من كسب المعارف وتحصيل الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة.^٥

ونذكر فيما يلي بعض الآيات الناهية عن التكبر:

﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾^٦

١. المصدر: ٦٧-٦٨.

٢. فاطر: ٨.

٣. الكهف: ١٠٤.

٤. شرح جهل حديث: ٧٩.

٥. شرح حديث جنود عقل وجهل: ١٣٢.

٦. الحديد: ٢٣.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾^١

إذاً يمكن القول - بعد الأخذ بنظر الاعتبار هذه الخطابات -: إن الإنسان المتكبر، وفي الواقع يضيّع نفسه؛ لأنه يُعدها دائماً عن تحصيل الكمالات والصفات الحسنة، فلا نفع فيه لنفسه، ولا للمجتمعات البشرية، والإنسان المتكبر إذا أراد أن يعيش سعيداً فعليه أولاً معالجة مرض التكبر في نفسه.

الحسد ومفاسده

ومن الرذائل الأخرى التي وقعت محلاً للذم: الحسد، وهو عبارة عن إرادة الاستحواذ على النعم التي أعطيت للآخرين، والرغبة في عدم امتلاك الآخرين لها. وينبعث الحسد من الحقد، والحسود لا يمكن أن يحصل على السعادة الواقعية؛ لأنه سيتضرر أولاً بالحسد عند إظهاره قبل أن يتضرر به المحسود، كالشيطان الذي حلت به اللعنة الأبدية بسبب حسده! والحسود - في الواقع - يعصي الله سبحانه بحسده ويعترض على العدل والحكمة الإلهية؛ لأنه يحسد ما وهبه الله تعالى من النعم لأحد عبده.

وقد أشار القرآن إلى موارد الحسد، وطلب من رسوله أن يستعيذه بالله من شر حاسد إذا حسد. وقد أكد الإمام رحمته كثيراً على الابتعاد عن هذه الرذيلة، ويقول رحمته في هذا المورد: اعلم أن الحسد أحد الأمراض القلبية المهلكة التي يتوكد منها أمراض قلبية أخرى كثيرة من الكبر والمفاسد العملية التي كل واحدة منها من الموبقات، وسبب مستقل لهلاك الإنسان ... وأن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب... المؤمن لا يريد الشر للمؤمنين ويطلب العزة لهم، والحسود على خلاف ذلك.

المؤمن لا يغلبه حب الدنيا، والحسود مبتلى بهذه الرذيلة لشدة حبه لها، المؤمن لا يخاف ولا يحزن إلا من المبدأ المتعال ومن إليه الرجوع، والحسود، خوفه وحزنه يدور حول المحسود. المؤمن مبسوط الجبين ويُبشره في وجهه، والحسود جبينه مقبوض وعبوس. المؤمن متواضع، والحسود متكبر...

ومن المفاسد الكبيرة التي هي من لوازم الحسد: الغضب على الخالق وولي النعم والإعراض عن تقديراته.^٢

١. لقمان: ١٨.

٢. شرح جهل حديث: ١٠٨ - ١٠٩.

ونذكر هنا بعض الآيات التي أشارت إلى رذيلة الحسد:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾^١
 ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾^٢
 ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾^٣

إذا فالحسد من مهلكات النفس، ويذهب بالأعمال الصالحة للإنسان، والحسد يجعل صاحبه من جيش الشيطان فيرتكب جميع الأعمال السيئة. فالحاسد لا يشكل خطراً على نفسه فحسب، بل خطره يعم المجتمع بأسره.

الغضب

الإنسان القوي هو من يستطيع أن يمسك نفسه عند الغضب ويجعله تحت سيطرة العقل والشرع، ولا يغضب إلا في موضع الغضب، فيطفى شعلة الغضب أمام الأشخاص عديمي الفهم والضعفاء. يقول الإمام الخميني رحمته حول هذا الموضوع:

كثيراً ما نرى إنساناً يغضب، ومن شدة غضبه يخرج عن دينه وينطفى نور الإيمان في قلبه، فتحرق ظلمة الغضب وناره العقائد الحقّة، بل يظهر عنده الكفر الجحودي فيجرّه إلى الهلاك الأبدي. وعندما ينتبه إلى ذلك لا ينفعه الندم.^٤

ثمّ ينقل حديثاً عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث يخاطب فيه المولى الجليل موسى عليه السلام:
 يا موسى، أمسك غضبك عن ملككك عليه، أكفّ عنك غضبي.^٥

وهناك أمثلة في القرآن الكريم تؤكد ضرورة كظم الإنسان غيظه وإطفاء نار غضبه.

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِبِينَ الْقَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^٦

١. الحشر: ١٠.

٢. البقرة: ١٠٩.

٣. الفلق: ٩.

٤. شرح جهل حديث: ١٣٦.

٥. الكافي: ٣٠٣/٢، الحديث: ٧.

٦. آل عمران: ١٣٤.

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ * إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفَوْهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا^١.

نعم، فالإنسان الناجح في حياته هو من يستطيع أن يوجد في نفسه ملكة العفو وكظم الغيظ.

الغرور والأنانية

عندما لا يستطيع الإنسان أن يُخرج نفسه من بحر الغرور، فلا يمكنه الحصول على السعادة الواقعية؛ لأن الغرور يمنع من الوصول إليها، ويجلب للإنسان ألف آفة. وقد أكد الإمام الخميني (رحمته الله) كثيراً على إزالة هذه الرذيلة بقوله:

كلما ترقى الجهل في مراتب الجهالة، فإن هذه الصفة - أي: الغرور والأنانية - تزداد عنده، ولم تشر صلاة أربعة آلاف عام التي صلاها الشيطان إلّا ترسيخاً للأنانية وكثرة العجب والفخر، حتّى وصل إلى المقام الذي وقف فيه في مقابل الحق، وقال: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾^٢.

فهو لشدة جهله وغروره وأنانيته لم يتمكن من رؤية نورانية آدم (عليه السلام)، واستعمل قياس المغالطة.^٣

الغرور من أكبر حائل إبليس التي تمنع السالك من سلوك طريق الحق، بل ترجعه القهقري.^٤

نحن مبتلون بأنواع الشيطنة في أنفسنا من أعمال الانحطاط والضعفة، فنجوا أنفسكم وعلينا بنجاة أنفسنا، فإذا استطعنا النجاة من هذا القيد كان ما دونه يسيراً ستكون الوحدة سهلة، ولكن يجب علينا النجاة أولاً من هذا القيد، قيد الأنانية أن كلّ ما موجود هو لي وحدي، وأنا محور كلّ الأشياء لا غيري، فإن هذه الحالة موجودة في كلّ النفوس إلّا أن تهذب.^٥

حجاب الأنانية والغرور من الحجب الغليظة التي يُبتلى بها كلّ شخص والتي تمنعه من إدراك جميع الحقائق وجميع محسنات وكمالات الغير ومقبحات ونقائص نفسه،

١. النساء: ١٤٨، ١٤٩.

٢. الأعراف: ١٢.

٣. شرح حديث جنود عقل و جهل: ٤٤.

٤. المصدر: ٥٢.

٥. صحيفه إمام: ٥٣٠/١٧.

وهذا حجاب من إرث إبليس.^١

اعلم أن مع الغرور لا تؤثر المواعظ الإلهية ودعوات الأنبياء ومواعظ الأولياء؛ لأن الغرور متأصل في الجميع، وهذا من المصائد الكبرى لإبليس والنفس وخطتها الدقيقة، حيث يبعد الإنسان عن التفكير في نفسه وأمراضه، ويسبب له النسيان والغفلة، فعجز أطباء النفوس عن علاجه، إلى أن يأتي الوقت الذي يُغلق أمامه تماماً طريق الإصلاح. قال تعالى: ﴿وَأَنذَرُهم يَوْمَ الْحَشْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهم فِي غَفْلَةٍ وَهم لَا يُؤْمِنُونَ﴾.^٢

ووصايا الإمام الخميني (عليه السلام) مستنبطة من القرآن المجيد. فقد صرحت الكثير من الآيات بأن الغرور هو السبب الأصلي في تعاسة الناس، ودخلهم جهنم في يوم القيامة، ويقسم الله تبارك وتعالى بأن أي موعظة لا تنفع مع مثل هؤلاء الناس: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.^٣

﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.^٤

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا تَفُورًا ۖ اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾.^٥

إذا فالغرور يجعل الإنسان في قمة الفساد، ويضرب على قلبه حجاباً يفقد على أثره المغرور نور الإيمان وملكة العمل الحسن، ويوجهه نحو الأعمال القبيحة والسيئة، إذاً لا يصل المغرور إلى السعادة أبداً، ولا يمكن أن يكون له دور مؤثر في ضمان سعادة المجتمع.

الغفلة

وهي من عوامل تعاسة الإنسان وسوء حظّه، وإذا ما أسرع الإنسان لمعالجة هذه الحالة، وتوجّه إلى الله تعالى، فإنه يستطيع الوصول إلى السعادة الحقيقية، يقول الإمام الخميني (عليه السلام): ما دام الإنسان في دار الدنيا ودار الغرور، فإن كل مرتبة من الكمال والجمال

١. المصدر.

٢. مريم: ٣٩.

٣. شرح حديث جهل وعقل: ١٣٧.

٤. غافر: ٦٠.

٥. الأعراف: ٣٦.

٦. فاطر: ٤٢-٤٣.

الروحاني يصل إليها وكلّ مرتبة من العدالة والتقوى يحظى بها، يمكن أن يتراجع عنها ويتغير بشكل كامل وينتهي أمره إلى الشقاء والخذلان، فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عن نفسه لحظة، ولا يكون مغروراً بكماله، ألا لا يغفل في جميع الأحوال عن التمسك بالغايات الخفية للحق تعالى^١.

لا تغفلوا عن الله، لا تغفلوا عن قدرة ما فوق الطبيعة، القدرة الكبرى، اعتمدوا على تلك القدرة التي هي في عونكم.^٢

ونذكر هنا بعض الآيات الناهية عن الغفلة وعدم غفلة الله تبارك وتعالى عن عباده:
﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيْفَةً وَذُنُوبَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾.^٣
﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾.^٤
﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.^٥

إذا لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن نفسه وعن خالقه؛ لأنه من الممكن في أي لحظة أن تجرّه الغفلة إلى نار الفساد، ويتلى بالوقوع في الرذائل رغم ما يتمتع به من الفضائل، وكلّما كان الإنسان في مكانة اجتماعية أعلى فإن غفلة ستلحق به ضرراً أكبر، فالغفلة إذا تمنع من سعادة الفرد والمجتمع، اللهم لا تجعلنا من الغافلين.

الغيبة

الغيبة والبحث عن العيوب من الرذائل، والإنسان الذي يتصف بها لا يحظى بالسعادة وحسن الحظ. وقد أكد الإمام الخميني (عليه السلام) كثيراً على وجوب التطهر من هذه الرذيلة، يقول (عليه السلام):

لا تغفل عن عدو الإنسانية والمعنوية الكبير هذا، فإذا كنت في جلسة أنس مع أصدقائك، فانظر كم ارتكب لسانك من ذنوب كبيرة إن كنت تستطيع عدّها، وانظر ماذا فعلت خلال ساعة لأجل إرضاء صديقك، وكم من المصائب جلبت لنفسك التي منها

١. شرح حديث جنود عقل وجهل: ٥٢.

٢. صحيفه إمام: ٣٨٧/١٢.

٣. الأعراف: ٢٠٥.

٤. النساء: ١.

٥. البقرة: ١٤٩.

غية إخوانك وأخواتك، وأنظر بسمعة أي شخص كنت تعبت.^١

وقد ذمّت الآيات الإلهية الغيبة ونهت عنها بشدة كما ورد:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا يُجِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾^٢
﴿وَبِئْسَ لَكُلِّ فُجْرَةٍ لَّمْزَةٌ﴾^٣

إذا فالغيبة والبحث عن عيوب الآخرين من الصفات السيئة، والإنسان الباحث عن الكمال لا يفتأ أبداً؛ لأن هذه الصفات السيئة تمنع الإنسان من الوصول إلى الكمال والسعادة. وهذا النوع من الصفات تؤدي إلى كثرة الفساد والانحراف في المجتمع، إذا فالغيبة لا تمنع الإنسان فقط من الوصول إلى كماله، بل تزعزع أركان سعادة المجتمع. ولهذا ينبغي على الإنسان الصالح الحذر من هذا النوع من الصفات.

التعلق بالدنيا وخطر الانحراف

السعي وراء الدنيا للتقرب إلى الله ليس أمراً مذموماً، وإنما المذموم هو التعلق بالدنيا؛ لأن الاشتغال بها وحبّ الجاه والجمال تصرف الإنسان عن المحبوب الحقيقي الذي يملك كل عالم الوجود. واليوم يمكن الحصول على مصاديق كثيرة لذلك في المجتمعات البشرية وخاصة في المجتمع الغربي إلى حدّ دفع بعض العلماء إلى إطلاق شعار موت الله. وقد أوصى الإمام الخميني رحمته الله كثيراً حول هذا الموضوع، حيث قال رحمته الله:

الرغبة في الدنيا وزخارفها والتوجه إليها، وحبّ زيتها من أكبر جنود إبليس والجهل، ومن أذق مصادئ النفس، وبواسطتها يتلى الإنسان بمكيدة البلاء والضلال عن طريق الهداية والرشد، ويُحجب عن الوصول إلى المثل الإنسانية، ويحرم من التمتع بثمرة شجرة الولاية.^٤

إن مرجع جميع الاختلافات الفارقة لهدف واضح ومقدس هو حبّ الدنيا. وإذا كانت هناك اختلافات بينكم، فهي لعدم تفرغ قلوبكم من حبّ الدنيا، وبما أن منافع

١. صحيفه / امام: ٤٥٥/١٨.

٢. الحجرات: ١٢.

٣. الهمزة: ١.

٤. شرح حديث جنود عقل و جهل: ٣٠٣.

الدنيا محدودة، فإن الحصول عليها يدفع الآخرين إلى التنافس عليها.^١
 إذا أبتلي الإنسان بمرض حب الدنيا وأتباع الهوى، فسوف يملأ هذا الحب قلبه،
 وينفر عما سواها، فيعادي - والعياذ بالله - الله تبارك وتعالى وعبادة وأنبياءه وأوليائه
 وملائكته، ويشعر بالحق والكراهية اتجاههم.^٢
 وقد أكدت الآيات الإلهية على هذا الأمر، وهو أن حب الدنيا وتعلق الإنسان بزيتها
 يكون سبباً في الفساد والتعاسة والانحراف عن الحق.
 ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ... وَمَا
 الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾.^٣
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾.^٤
 ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ
 بَعِيدٍ﴾.^٥
 ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾.^٦
 ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾.^٧
 ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا
 كَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ﴾.^٨
 إذا فسبب تعاسة الإنسان هو هذا التعلق بالماديات والدنيا الظاهرية. وإذا أراد الإنسان
 السعادة الأبدية، فعليه أن يتعلق قلبه بمالك الوجود لا بالوجود وما فيه؛ لأن التعلق بالدنيا
 موجب للانحراف عن الحق والحقيقة دونما ريب.

١. جهاد/كبر: ٣٠.

٢. المصدر: ٥٢، ٥٣.

٣. الحديد: ٢٠.

٤. فاطر: ٥.

٥. إبراهيم: ٣.

٦. النحل: ١٠٧.

٧. آل عمران: ١٨٥.

٨. الأعراف: ٥١.

اليأس

إن اليأس من إحياءات الشيطان، واليأس في مقابل المشاكل أو فقدان الأمل من الرحمة الإلهية، وهو يسلب الإنسان التمكّن من النجاح في الحياة. والإنسان الواقعي هو الذي يتصدى للمصاعب ويتغلب عليها، ويكون أمله دائماً بالرحمة الإلهية بلا انقطاع. وقد عدّ الله تبارك وتعالى في بعض آيات القرآن الكريم اليأس من صفات الكفار وجاحدي الحق والحقيقة، وانطلاقاً من هذه الآيات الشريفة اعتبر الإمام الخميني رحمته اليأس من صفات الشيطان المساوية لإنكار الحقيقة، يقول رحمته:

اليأس من جنود إبليس، أي أنّ الشياطين هم الذين يوصون الإنسان باليأس.^١

ونذكر فيما يلي بعض الآيات الناهية عن اليأس بما يلي:

﴿وَلَا تَيَاسُوهُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَّاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾.^٢

﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾.^٣

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.^٤

إذاً فالنصوص المتقدمة تنهى عن اليأس بصورة واضحة وصريحة، وتؤكد على أن يعيش الإنسان الأمل؛ لأنّ الإنسان الذي يحيا مع الأمل يكون موفقاً في حياته أينما ذهب، ويمكنه من الوصول إلى أهدافه السامية وسعادته وكماله المطلوب.

نسيان الحق تعالى

ومن الخصائص الأخرى التي تجعل الإنسان من جنود الشيطان هي نسيان الحق تعالى. ومن أراد نيل السعادة فعليه الارتباط بالله سبحانه، وآلا لا ينساه لحظة واحدة. ونشير الآن إلى بعض كلمات الإمام الخميني رحمته وبعض الآيات الإلهية حول هذا الموضوع، يقول الإمام الخميني رحمته:

إنّ نسيان الحقّ يوجب نسيان الأنفس، سواء كان (النسيان) بمعنى الغفلة أو بمعنى

الترك، وكلاهما بمعنى عدم الانتباه. ومن لوازم نسيان الحقّ تعالى أن ينسى الإنسان

١. صحيفه الإمام: ٥٣٦/١٣.

٢. يوسف: ٨٧.

٣. الحجر: ٥٦.

٤. الزمر: ٥٣.

نفسه، أو قُلْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنْسِيهِ نَفْسَهُ.^١

وإليك بعض الآيات القرآنية التي صرّحت بأن نسيان الحقّ تعالى هو - في الواقع - نسيان الإنسان لنفسه:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.^٢

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾.^٣

إذاً فهذا النسيان يتضرّر به الإنسان؛ لأنّ مالك الوجود بأسره جعل دوام وقوام جميع الموجودات بالارتباط به، وإذا ما ظنّ الإنسان أنّه مستقلّ عن الله تعالى، فسوف تقلّ عنايات الله عنه ويوكله إلى نفسه، وإذا ما أوكله إلى نفسه فإنّه سوف يفتح عليه باب العصيان، ويغلق أمامه طرق السعادة وتضيّق عليه الدنيا بما رحبة، ولا يرى الآثار الوضعية لنسيان الله تعالى في هذه الدنيا فقط، بل سيرaha في الآخرة أيضاً.

وكما لاحظتم الآيات المذكورات أعلاه، فإنّ الله تعالى يشير بصراحة إلى هذا الأمر. وكذلك يحذّر الإمام الخميني (رحمه الله) وانطلاقاً من هذه الآيات الكريمة من نسيان الحقّ تبارك وتعالى.

إذاً فمن خلال هذه المقالة نعرف كيف أنّ الإمام الخميني (رحمه الله) يوصي بنظام أخلاقي للبشرية قائم على أساس تعليمات القرآن. وأخيراً أرى لزماً عليّ الاعتراف مرّة أخرى أنّني لم أذكر سوى بعض الفضائل والبرائل لا جميعها، فنسأل الله تعالى أن يوفّقنا لتكون أقوالنا وأعمالنا قرآنية وأخلاقية، وأن يجعلنا كالإمام الخميني (رحمه الله)، آمين يا ربّ العالمين.

١. صحيفه / إمام: ٥١٩/١٨.

٢. الحشر: ١٩.

٣. طه: ١٢٤ - ١٢٦.

المصادر

القرآن الكريم

١. آداب الصلاة، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، ١٣٧٦ ش.
٢. بنيادهای اخلاقی اسلامی (ترجمة الأخلاق)، سيد عبدالله شير، مهدي الحائري، بنياد فرهنگي امام مهدي، ١٣٦٩ ش.
٣. تفسير سورة حمد، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، ١٣٨١ ش.
٤. شرح جهل حديث، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران ١٣٧١ ش.
٥. شرح حديث جنود عقل و جهل، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، ١٣٨٠ ش.
٦. صحيفه امام، الإمام الخميني (عليه السلام)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني (عليه السلام)، طهران، ١٣٧٩ ش.
٧. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٦٥ ش.

السلوك القرآني للإمام الخميني رحمته الله مع الآخرين

قربان حسين شاه

المقدمة

قال الإمام الكاظم عليه السلام:

رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف، ولا يملّون من الحرب، ولا يجبنون، وعلى الله يتوكلون، والعاقبة للمتقين.^١

الإمام الخميني رحمته الله في رأي العلامة الشهيد المطهري

من المناسب أن نتحدث بلسان شهيد من مجموعة شهداء نصرنا، وصحبوا الإمام رحمته الله، والذي عبّر عنه الإمام بأنه ثمرة حياته، ليعيننا على التعرف على سلوك الإمام روح الله رحمته الله يقول المطهري.

لقد سافر - الإمام رحمته الله - وشايسته قوافل القلوب، فقد كان تلهج السنة العوام والخواص باسمه وذكره، والاستماع إلى خطاباته، وروحه الثائرة، وإرادته وعزمه الحديدي، وشجاعته، ووضوح فكره، وإيمانه الجيَّاش، ألا وهو نفس النفوس، بطل الأبطال، نور عين وعزيز روح الأمة الإيرانية، أستاذنا العظيم الجليل، آية الله العظمى الخميني رحمته الله، فهو الحسنة التي وهبها الله تعالى لأبناء هذا القرن والدهر، وهو المصداق البارز والواضح:

فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين.^١
 يبدو أن القلم عاجز عن كتابة قليل من كثير عن صحة استمرت اثني عشر عاماً في حضور درس أستاذنا الكبير والمنافع الروحية والمعنوية التي اكتسبتها من قربهِ المبارك.
 إن الشهيد المطهري الذي يكاه نائب حجة الله في الأرض الإمام الخميني (رحمه الله)، قال حول الإمام الخميني (رحمه الله) أيضاً في بحث: أهداف الروحانية، في نهضتنا اليوم تبلورت جميع طبقات الشعب الإيراني برجال الدين وتبلور رجال الدين في ذلك الرجل التاريخي الكبير العظيم الذي تهتز قلوبنا لذكره واسمه، أستاذنا الكبير آية الله العظمى السيد الخميني (رحمه الله).

لقد دبّ الأمل في قلبي تدريجياً بأن هذه الثورة لن تبقى منحصرة في حدود إيران، بل ستشمل سبعة ملايين مسلم، وكم هو فخر لإيران أن تبدأ الثورة الإسلامية منها ويتشر الإسلام منها إلى جميع الدول الإسلامية، وأنا مطمئن بتحقيق ذلك. لقد أخبروني بأن كارتر قد اتصل بآية الله العظمى قبل عدة أيام وهذه في حال تعرضه لاختيار؛ بأن الدولتين العظميين قد اتفقتا على هذه الدولة، وأن عليكم أن تحسبوا حسابكم، ولكن هذا الرجل العظيم لم يعأ بتهديدهم؛ لأنه مصداق قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾.^٢

بالرغم من تتلمذي على يد هذا الرجل الجليل ما يقرب من اثني عشر عاماً، ومع ذلك، ففي سفري الأخير إلى باريس للقاءه وزيارته أدركت من روحيته أموراً زادتني إيماناً. وعندما رجعت سألتني أصدقائي: ماذا رأيتم؟ قلت لهم: رأيتم أنه آمن بأربعة:

آمن بهدفة: مؤمن بهدفة، ولو اجتمعت الدنيا على أن تزحزحه عن هدفه ما استطاعت.
 آمن بطريقه: مؤمن بالطريق الذي اختاره وسار عليه، ولا يمكن صرفه عن هذا الطريق، وهو يشبه إيمان النبي (صلى الله عليه وآله) بهدفة وطريقه.

آمن بقوله: لم أجد أحداً مثله من بين جميع الرفاق والأصدقاء الذين أعرفهم، له إيمان بروحية الشعب الإيراني وإرادته. ينصحه المقربون له أن يخفف قليلاً فإن الناس يضعفون ويتراجعون، فكان يقول: كلا، إن الناس ليس كما تقولون، أنا أعرف الناس أحسن منكم. وها نحن نرى يوماً بعد يوم صحة كلامه.

١. الكافي: ٣٢/١، ح ٢.

٢. آل عمران: ١٧٣.

والأهم من كل ذلك أنه آمن بربه: فلقد قال لي في لقاء خاص: يا فلان، ليس نحن الذين نفعل هذا، إنني أحسن بوضوح أن يد الله تعالى معنا. والإنسان الذي يحسن بيد الله، ويسير في طريق الله، فإن الله ينصره، ويكون مصداقاً لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾^١ وكما في سورة الكهف: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرَدَّنَاهُمْ هُدًى﴾^٢، فقاموا لله ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^٣.

لقد كان من المقرر في هذه المحاولة المتواضعة بحث السلوك القرآني للإمام الخميني رحمته الله مع الآخرين. وعندما شرعت بالمطالعة وجدت أن سيرته هي نفس سيرة النبي صلى الله عليه وآله الذي كان لنا أسوة. ومن هنا كان من الصعب علي أن أطرح شيئاً من عندي حول الموضوع، فاكثفت بنقل كلماته رحمته الله. وقد بحثت إلى حد ما في الأبعاد القرآنية المختلفة في سيرة الإمام الخميني رحمته الله؛ لأننا لا نعلم شيئاً عنه. وأخيراً أرى التزاماً علي أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المحترم حجة الإسلام والمسلمين الدكتور محمد علي رضائي الذي لولا إرشاداته لكنت محروماً من كتابة هذا البحث.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع إمام الزمان عليه السلام، وأن يجعل قلبه راضياً عنا.

أهمية الوحدة الإسلامية

قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^٤.

كتب أحد رجال الدين المعروفين في إحدى المدن التي يقطنها الشيعة، وأهل من السنة معاً رسالة إلى الإمام رحمته الله طالباً منه المساعدة في بناء مدرسة دينية في المدينة، وذكر فيها أن لأهل السنة مدرسة دينية أيضاً، في إشارة منه إلى أن هذه المدينة الصغيرة ليست بحاجة إلى مدرسة دينية، وأن الباعث لإنشائها وجود مدرسة دينية لأهل السنة. وقد ظن هذا الرجل أن ذلك سيدفع الإمام رحمته الله ويرغبه في بناء هذه المدرسة الدينية. ولكن عندما عُرِضت عليه الرسالة، قال بلهجة قاطعة:

١. محمد صلى الله عليه وآله: ٧.

٢. الكهف: ١٣.

٣. الكهف: ١٤.

٤. بيرا مون انقلاب اسلامي: ٢١ - ٢٢.

٥. آل عمران: ١٠٣.

لا ينبغي أن نكون في موقع المنافسة معهم! وليس هذا سبباً كافياً لئلا نكون لدينا أيضاً مدرسة هناك.

«وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ»،^١ وقد شخّص الإمام رحمته الله في سلوكه هذا أمرين:

الأول: يجب توفير الأجواء والإمكانيات اللازمة لبناء مدرسة علمية في المدن الصغيرة.

الثاني: إذا كان أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى يسكنون في نفس المدينة، فلا ينبغي أن توجد حالة منافسة معهم.^٢

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ».^٣

لقد أعلنت مراراً، أنه لا يوجد في الإسلام عرف ولغة وقومية ومجموعة.^٤

تكریم أولاد الشهداء

إن عاطفة الإمام وحبه للمؤمنين والمستضعفين عميق وعجيب بمقدار قوته وصلابته في مقابل المستكبرين والظالمين. وكان المحرومون والمستضعفون يبادلونه تلك العاطفة، كما يبادلوه المستكبرون والظالمون الحقد والعداوة.

وقبل مدة زمنية بعثت امرأة إيطالية، وهي تعمل معلّمة تدين المسيحية برسالة إلى الإمام تُظهر فيها ودّها وتعاطفها مع الإمام رحمته الله والطريق الذي سار عليه، وقد ارفقت هذه الرسالة بقلادة ذهبية قالت أنها ذكرى يوم زواجي ولهذا أحبها كثيراً، فأرسلتها إليكم لبيان شدة علاقتي وشوقي بكم وبطريقكم.

فاحتفظت بهذه الرسالة والهبة فترة من الزمن، وأخيراً قدمتهما مع ترجمتها وأنا متردّد في قبول الإمام رحمته الله قراءتها، وسلّمته القلادة أيضاً، فأخذها ووضعها على منضدة صغيرة كانت إلى جانبه.

وبعد يومين أو ثلاثة، ومن باب الصدقة جاؤوا بطفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، وكان والدها قد قُفد في جبهات القتال، وعندما التفت الإمام رحمته الله إلى وجودها، قال: ادخلوها

١. التوبة: ١٠.

٢. سرگذشته های ویژه از زندگی امام خمینی: ٦٣/٥ - ٦٤.

٣. الحجرات: ١٣.

٤. صحيفه امام: ٣٥١/٩.

إلى هنا، ثم أجلسها على فخذه وألصق خده بخدها ومسح يده على رأسها، في صورة لم يُشاهد أنه فعلها مع أحد أولاده، وأخذ يحدثها بصوت خافت، ومع أن المسافة بيننا وبينه لم تتجاوز متراً ونصف، ولكن لم نستطع تمييز كلامه، وبعدها أخذت الطفلة بالضحك بالرغم من أنها كانت حزينة أولاً، فانبسط أسارير الإمام رحمته الله وظهرت عليه أمارات الفرح.

ثم رأيت الإمام رحمته الله وقد مده يده وتناول القلادة التي أرسلتها المرأة الإيطالية وألبسها في جيد هذه الطفلة، وكادت الطفلة تطير من الفرح لشدة سرورها، ثم خرجنا بعد انتهاء اللقاء.^١
نعم، إن كل عمل يأتي به الإمام رحمته الله كأنه كان مصداقاً لآية من آيات القرآن الكريم.
﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ﴾.^٢

المبادرة إلى التحية

إذا دخل الإمام رحمته الله إلى مكان ما فمن الصعب جداً أن يسبقه أحد إلقاء التحية. وقد اتفق أن دخلت مرة الغرفة التي يجلس فيها عادة قبل أن يأتي، وكنت انتظر لحظة دخوله وقد وضعت يدي على صدري، ولكن مع ذلك لم أستطع أن أبادره بالتحية؛ لأنه سلم، ثم دخل الغرفة، وكنت أظن أنه سيدخل الغرفة أولاً، ثم يسلم.^٣
﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ...﴾.^٤

وكنت يوماً في التجف أيضاً ماشياً في الزقاق بين مسجد المرحوم الشيخ الأنصاري وبيت الإمام رحمته الله، وكنت مطرقاً برأسي، فأحسست فجأة بأن أحداً سلم عليّ، وعندما رفعت رأسي وقع نظري على وجه الإمام رحمته الله المبارك، فأحسست للحظة بثقل وضغط عجيب، وكأن لسانني قد عقد؛ إذ إنه الإمام ومرجع التقليد والمحبوب... وأنا لا شيء الطالب الذي لا يتجاوز عمره السابعة عشر عاماً، ولكن الذي حدث قد حدث، ولم تكن لي وسيلة أمام ابن رسول الله ذلك النبي صلى الله عليه وآله الذي خاطبه تعالى بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، سوى رد السلام؛ لأنه واجب.^٥

١. سرگذشته های ویژه از زندگی امام خمینی: ٦٦/٥ - ٦٧.

٢. البقرة: ١٧٧.

٣. سرگذشته های ویژه از زندگی امام خمینی: ٧٢/٥.

٤. الأنعام: ٥٤.

٥. سرگذشته های ویژه از زندگی امام خمینی: ٧٢/٥ - ٧٣.

المساعدة على الخير والتقوى

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾^١

عندما عُيِّن منصور رئيساً للوزراء، أرسل مولوي رئيس دائرة أمن طهران إلى الإمام رحمته الله الذي كان قد خرج تَوَّأً من السجن - شهر خرداد سنة ١٣٤٢ ش - ليحصل له على إذن للاستمرار في عمله كرئيس وزراء، وبعد عشر دقائق أو ربع ساعة دخل الإمام رحمته الله وجلس ولم تمض دقائق حتَّى خَيَّم السكوت على الحاضرين، فقال الإمام رحمته الله: ماذا يريد السادة الضيوف؟ فقال مولوي: لقد أرسلنا إليك السيّد منصور ليطلب الإذن من سماحتكم للبدء في عمله في منصبه الجديد.

فقال الإمام:

ليس لي عقد أخوة مع أحد، ولا عداوة مع شخص، فلست أكن العداوة لمنصور، وليس لي عقد أخوة معه، إنّي أنظر إلى أعمال هؤلاء، فإذا استمرت أعمال هؤلاء على ما كانت عليه سابقاً، من مخالفة الإسلام والقرآن والشرع، فإنّي سوف استمرّ على طريقي التي كنت عليها، وإذا غيّر هؤلاء موقفهم بالنسبة للإسلام والقرآن والناس والمستضعفين، فهو أمر جيّد...^٢

ومن ذكرياتي في النجف أن مجموعة من مسؤولي الحكومة العراقية آنذاك التقوا عدداً من المراجع - السيّد الشاهرودي، والسيّد الخوئي، والسيّد الإمام - وكانوا يتصورون أنهم سيحظون بتأييد الإمام رحمته الله في قبال نظام الشاه؛ لكونه معارض للحكومة الإيرانية، ويتناضل ضد الشاه، والحكومة العراقية على خلاف مع الشاه أيضاً، ومن هذه الجهة سيحظون بتأييد الإمام رحمته الله، وتصوروا أن طريقة الإمام رحمته الله هي كطريقة الساسة الآخرين الذين يدعمون الحكومة العراقية، ولو قليلاً من أجل الحصول على إمكانيات أكثر، ولكنهم لم يستطيعوا الحصول على أيّ تأييد من الإمام رحمته الله، بل لم يستقبلهم الإمام رحمته الله استقبالاً حسناً.

وأذكر أنهم قد نشروا في صحفهم بعد رجوع الوفد الحكومي أنّه قد زار المراجع وتكلّل اللقاء بالدعاء لرئيس الجمهورية العراقية أحمد حسن البكر، ورغم أن الصحف لم تذكر اسم الإمام رحمته الله وأما اكفت بكلمة: المراجع، ولكن الإمام رحمته الله غضب من هذا التصرف وأمر أحد

١. المائدة: ٢.

٢. پا به پای آفتاب: ٣/٣٥٤.

أصحابه الاتصال هاتفياً بنائب محافظ النجف، والطلب منه تكذيب الخبر، وقال: اتصلوا بهم هاتفياً واطلبوا منهم تكذيب الخبر إلى مدة أربع وعشرين ساعة، وإذا لم تفعل هذه الصحيفة ذلك، فأنه سيعلم أن العالم يكذب هذا الخبر، وقد كان هذا الموقف من الإمام (عليه السلام) قوياً وحازماً بحيث لم يستطع البعثيون أن يعملوا شيئاً أمامه واضطروا إلى تكذيب الخبر.^١

نظم الأمور

ورد في القرآن أن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) كان أسوة وقدوة لكم، وبما أن الإمام كان مقتدياً بالنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) فقد كانت حياته منظّمة.

أستطيع أن أقول فيما يتعلق بأخلاق الإمام وسلوكه عندما كنت في خدمته: إن الإمام في المدة التي كان فيها وحيداً، ولم تلتحق به عائلته إلى النجف بعد، وقد استغرق ذلك طويلاً كان قد استأجر داراً بسيطة للسكن فيها، جعل قسماً منها له، وقسماً آخر لاستقبال ضيوفه، وكان الإمام (عليه السلام) خلال هذه الفترة إما مشغولاً بالعبادة أو المطالعة... وهذا العمل المنظم للإمام (عليه السلام) كان درساً كبيراً للأشخاص الذين يترددون على داره وحظوا برؤيته عن قرب. فلقد كانت جميع أعمال الإمام منظّمة بنحو عندما كان يرجع من خارج البيت ويجلس نصف ساعة في دار الضيافة لاستقبال الضيوف - حيث كان العلماء والفضلاء يأتون لزيارته - كان مجيئه وذهابه منظماً إلى حد كبير، فقد كان ينهض عادة الساعة التاسعة ليلاً من مجلسه دائماً....

وكان دقيقاً إلى درجة أن الطلاب كانوا يضبطون ساعاتهم حين ذهاب الإمام إلى الصحن العلوي، فقد كان التنظيم في أعماله واضحاً ودقيقاً جداً. وكان يمكن أن يكون هذا درساً لهؤلاء الذين كانوا ينظرون إلى سلوك الإمام ويشاهدونه عن قرب، وأن يتعلموا هذه الخصلة منه التي هي خصلة إسلامية، ومن صميم تعاليم الإسلام، حيث كانت هذه ظاهرة واضحة ومحسوسة في حياة الإمام (عليه السلام).^٢

عزة النفس

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾^٣

كان الإمام يحب الطلاب من أهل العفاف وعزة النفس، فكان يأتي بعض الطلاب

١. راجع: يا به پای آفتاب: ٢٦/٥ - ٢٧.

٢. سرگذشته های ویژه از زندگی امام خمینی: ١٥٠/٥. ١٥١؛ نقلاً عن حجة الإسلام والمسلمين عميد زنجاني.

٣. المنافقون: ٨.

أحياناً يشكون فقرهم، ولم يكن الإمام يظهر لطفاً معهم، أي: أنه كان لا يجبذ للطلاب إظهار فقرهم وشكوى حالهم.

وليس معنى هذا أنه لم يكن يساعدهم، فقد كتبَ إليه مراراً على قصاصة من الورق أو برسالة أعلمه فيها أن فلاناً يحتاج كذا مبلغ من المال، فكان يقضي حوائجهم برعاية أبوية، وكنت الواسطة مرّات عديدة في استلام الأموال من الإمام (ره) وإيصالها إلى الأشخاص المذكورين، ولكن الإمام (ره) لم يكن مرتاحاً أن يأتي الطالب بنفسه ويشكو حاله ويطلب المساعدة. وقد حصل مرّات عديدة أن يأتي مثل هؤلاء الأشخاص بأنفسهم ويطلبوا المساعدة، ولكن الإمام (ره) كان يردّهم ويفهمهم عدم صحّة هذا العمل، وخاصّة عندما كانوا يفعلون ذلك بمشاهدة أشخاص آخرين.

وكان الإمام (ره) بنفسه يتمتّع بهذه الصفة، وهي عدم الشكوى لأحد، ويحب أن يكون جميع الطلاب والعلماء كذلك حتّى وإن كانوا محتاجين فلا ينبغي أن يشكون حاجتهم لأحد، ويحتفظوا بعزّة النفس والتركل على الله تعالى.^١

ضمان الأرزاق

بعد وفاة آية الله البروجردي (ره) كان مجموعة من الطلاب قلقين على مستقبل الحوزة، وبعضهم على أصل بقاء الحوزة، وبعضهم على الوضع المادي للحوزة، وعند اقتراب موعد سفر الطلبة للتبليغ في شهر محرم أوصى بعض العلماء الطلبة أن يخبروا الناس بحاجة الحوزة إلى المال، ولكن الإمام (ره) قال في خطبته لهؤلاء الطلبة: إياكم أن تريقوا ماء وجه الحوزة حين سفركم إلى المدن والقصبات للتبليغ! فلا تمدّوا يد التسول للحوزة، إنّ الله تعالى قد ضمن أرزاقكم، وهو الحافظ لهذه الحوزة.^٢

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.^٣
عندما بدأ جهاد الإمام ضدّ الشاه، فهو في الواقع كان تطبيقاً لفرع من فروع الدين، سواء كان ذلك في البدء أو بعد ذلك، فهو لم يتخلّ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان الإمام (ره) يريد دائماً أن يتقدّم في مهمّته من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن

١. سرگذشته های ویژه از زندگي امام خميني: ١٥١/٥؛ نقلاً عن حجّة الإسلام والمسلمين عميد زنجاني.

٢. برداشت هایي از سيره امام خميني: ٢٦٧/٣؛ نقلاً عن آية الله توسلي.

٣. آل عمران: ١٠٤.

أحداً لم يكن يسمع ذلك، فقد خاطب محمد رضا شاه في المدرسة الفيضية قائلاً:
 «إني أنصحك أيها الشاه، يا جناب الشاه، أن تنتهي عن هذه الأعمال، إنهم يستغلونك»^١
 وبعد وفاة آية الله كاشاني (عليه السلام) جاء مجموعة من أهالي طهران إلى قم للقاء
 الإمام (عليه السلام). وفي هذا اللقاء تقدم أحد هؤلاء ليقبل يد الإمام (عليه السلام)، وكان في أصبعه خاتم
 من ذهب. وعندما أراد تقبيل يد الإمام (عليه السلام) سحب الإمام (عليه السلام) يده، وقال:
 يا عزيزي إن هذا الخاتم حرام للرجال، اترع هذا الخاتم من يدك وضع خاتماً آخر مكانه.
 فقال ذلك الرجل: سمعاً وطاعة، ونزع خاتمه ووضعه في جيبه... وأنذرك إنني كنت
 جالساً في مجلس يضم مجموعة من الفضلاء، فسال أحدهم الإمام (عليه السلام) سؤالاً علمياً، وكان
 أحد العلماء قد همس في أذن أحد العلماء الآخرين، فانتفض وجه الإمام (عليه السلام) وقال:
 «إن بيتي ليس محلّاً للهمس، يجب أن تكون المجالس مجالس إلهية، ولا يمكن أن
 تكون المجالس فيها همز ولمن ضدّ المؤمنين والمسلمين»^٢.

تهذيب النفس

لم يكن درسه درس تعليم وتعلّم فقط، بل كان متقيداً أن يكون درس تهذيب أيضاً،
 وبعبارة أخرى: كان درسه عمل الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): «وَيَرْكَبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ»^٣
 وما كان مثيراً للعجب لنا ومن أطفاه الكبيرة هو التهذيب العملي الذي كان لدى الإمام (عليه السلام)،
 وهو ذات التهذيب الذي كان يوصي به الإمام الصادق (عليه السلام): «كونوا لنا دعاة صامتين».

تفويض الأمر إلى الله

«وَأَفْوُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ»^٤.

وعلى هذا الأساس، فإن أحد أسباب نجاح الإمام الخميني (عليه السلام) في قيادة وإدارة المجتمع
 الإسلامي هو تفويض الأمر إلى الله - أي: أنه كان يعتقد أن العناية الإلهية هي التي تسيرنا -
 ولكن بشرط ألا ننسى الله تعالى وأوامره إلينا.

يقول حجة الإسلام والمسلمين عباس المهري بهذا الصدد:

بعد دخول الإمام الخميني (عليه السلام) الأرض الكويتية، اتصلوا بي هاتفياً، وقالوا إن الإمام

١. صحيفه إمام: ٢٤٥/١.

٢. سرگذشته های ویژه از زندگی امام خمینی: ١٦٦/٥؛ نقلاً عن آية الله حسين مطاهري.

٣. الجمعة: ٢.

٤. غافر: ٤٤.

الخميني عليه السلام، و كان قد استحصل له على إذن رسمي بالدخول طبقاً لاسمه في جواز سفره. وبعد أن تعرفوا عليه رفضوا دخوله، وقد تأثرت كثيراً لذلك، فقلت للإمام: لماذا خرجت؟ فقال: هم أخرجونا، هم الذين أرسلونا، ولكننا خرجنا بأرجلنا. وقد أجبروا الإمام عليه السلام مرتين على الرجوع إلى العراق، ولم يستجيبوا للضغوط. فقلت للإمام: أأذن لي بالذهاب لأكلّم المسؤول هنا [في الحدود]؟ فقال الإمام: لا، أليس من المؤسف أن يريق الإنسان ماء وجهه لمثل هؤلاء التافهين؟! بل نرجع، ونحن مع الله. وقد أحس الإمام عليه السلام بعدم ارتياحي، وعند حركتنا نصحني عليه السلام بكلمتين أو ثلاث، قال: لانحزن؛ لأن أمرنا ليس بأيدينا، لقد فوضنا أمرنا إلى الله، وكل ما يريد الله، لنا فهو خير.^١ ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.^٢

إن الله معنا

في تلك الأيام التي استشهد فيها المرحوم الشيخ مفتّح، وكان الحديث عن الحصار الاقتصادي، فقال الإمام: بالرغم من فرضهم الحصار الاقتصادي علينا، ولكن الله معنا، فإنهم لا يستطيعون فرض ذلك على الله تعالى، فإن أحداً لا يستطيع محاصرة الله؛ لأننا جميعاً واقعون في محاصرته.^٣

والمثال الآخر: تهديدهم بالحصار الاقتصادي عند حكمه بالإعدام على المرتد سلمان رشدي، حيث قال عليه السلام في هذا المجال:

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ﴾، أعلم المسلمين الغياري جميعاً، بأن مؤلف كتاب الآيات الشيطانية الذي رتبّه وطبعه ونشره ضد الإسلام والنبي والقرآن وكذلك الناشرين المطلعين على محتواه محكومون بالإعدام. أطلب من المسلمين الغياري تنفيذ حكم الإعدام بسرعة به أينما وجدوه؛ لكيلا يتجرأ غيره على إهانة مقدّسات المسلمين، وكل من يقتل في هذا السبيل، فهو شهيد إن شاء الله. وكل من يستطيع الوصول إليه ولكن لا يقدر على إعدامه، فليعرّفه إلى الآخرين لينال جزاء أعماله.^٤

وبرأي الإمام، فإن حكم هذا المرتد قد استنبطه من قوله تعالى ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ

١. سرگذشته های ویژه از زندگی امام خمینی: ۱۶۳/۶ - ۱۶۴.

٢. آل عمران: ۱۷۰.

٣. برداشت های از سیره امام خمینی: ۱۹۷/۳.

٤. المصدر.

يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ^١، أو من قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ^٢﴾.

وقد حاولت وسائل الإعلام الغربية النسبة كذباً إلى مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية أن مؤلف كتاب الآيات الشيطانية إذا تاب، فإن حكم الإعدام سيلغى عنه، ولكن الإمام الخميني (عليه السلام) قال: إن هذا الموضوع كذب مئة بالمئة، وإذا تاب سلمان رشدي، وكان أزهدي أهل زمانه، فإنه يجب على جميع المسلمين بذل المال والنفس وجميع اهتمامهم في سبيل تنفيذ حكم الإعدام به.

[وأضاف الإمام قائلاً:]

إذا عرف شخص من غير المسلمين محل إقامة، وكان يستطيع الوصول إليه وإعدامه أسرع من المسلمين، فإنه يجب على المسلمين دفع مكافأة له، كجائزة أو أجرة لهذا العمل^٣.

تنبؤات الإمام الخميني (عليه السلام)

١. انتصار الثورة الإسلامية وهزيمة النظام الشاهنشاهي الأمريكي

ينبغي على أمريكا أن تعيد النظر في دعم الشاه، ويجب على الساسة الأمريكيين ودولتهم الحذر من هذه السياسة الظالمة والمخالفة لحقوق البشر، والمخالفة لمصالح الشعب الأمريكي. لقد أنهت النهضة الإسلامية المقدسة عصر الغزاة والديكتاتورين في إيران، وليعلم أصحاب المناصب الذين مارسوا العنف ضد الشعب الإيراني أن انتصار الشعب قريب وسيكون انتقامه شديداً من الخونة، إن عهد الشاه إلى زوال والحركة الثورية للشعب ستكون قاصمة^٤.

وهذا البيان مبني على أساس الآية القرآنية:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ^٥﴾.

٢. تنبؤ هزيمة أمريكا أمام الثورة الإسلامية وقضية الرهائن

لقد رأيت كيف ذهب الشباب وسيطروا على مركز الفساد الأمريكي وقبضوا على

١. النساء: ١٧.

٢. النساء: ١٨.

٣. صحيفه الإمام: ٢٦٨/٢.

٤. المصدر: ٤٩٩/٤.

٥. الأنعام: ١٢٥.

الأمريكان الذين كانوا هناك، ولن تستطيع أمريكا ارتكاب أيّ خطأ، وليطمنن الشباب أن أمريكا لا تستطيع ارتكاب أيّ حماقة، وأنّ حديثهم حول التدخل العسكري هباءً منثوراً، إنّ أمريكا لا تستطيع التدخل العسكري في هذه البلاد، وهو أمر خارج عن قدرتها.^١

٣. تنبؤ سقوط الماركسية وتمزق الاتحاد السوفيتي

... ليكن معلوماً للجميع أن الماركسية يجب البحث عنها منذ الآن فصاعداً في مناحف التاريخ؛ لأنّ الماركسية لا قدرة لها على الاستجابة لأيّ حاجة من الحاجات الواقعية للإنسان؛ لأنّها مذهب مادي، والمادية لا تستطيع إنقاذ البشرية من خطر عدم الاعتقاد بالمعنويات الذي هو أشدّ أمراض المجتمع البشري في الشرق والغرب... . واليوم، فإنّ الدول التي تشير على نهجكم وتهتمّ بمصالح مواطنها سوف لا تكون مستعدة للتضحية بثرواتها الوطنية التي تحت الأرض وفوقها لإثبات نجاح الماركسية، خصوصاً بعد أن ثبت فشل الماركسية التي سمع أبناء هذه الدول صوت تحطم عظامها وانهارها.^٢

٤. تنبؤ اضمحلال التمدّن المادي الغربي

قال رحمته الله مخاطباً غوريا تشوف

إذا أردتم اليوم اللجوء إلى الرأسمالية الغربية لحلّ المعضلات الاقتصادية الاشتراكية والماركسية، فإنكم لن تتمكنوا بذلك من رفع آلام مجتمعكم، وسوف يأتي الآخرون ليعالجوا أخطاءكم، كما أنّ الماركسية اليوم وصلت إلى طريق مسدود في مناهجها الاقتصادية والاجتماعية، فكذلك الأنظمة الغربية مبتلاة بهذه المسائل أيضاً، ولكن بشكل آخر وسيأتي دورهم.

جناب السيد غوريا تشوف، يجب مواجهة الحقيقة، إنّ المشكلة الأساسية لبلدكم ليست الملكية والاقتصاد والحرية، بل عدم الاعتقاد الواقعي بالله، وهي ذات المشكلة التي جرّت الغرب أيضاً إلى الابتذال وأوصلته إلى طريق مسدود أو ستجرّه إلى ذلك، أن مشكلتكم الأساسية هي محاربتكم الطويلة والباطلة مع الله ومبدأ الوجود والخلقة.^٣

ويواصل الإمام رحمته الله قائلاً:

إنّ القرآن الكريم يفتقد الأساس للتفكير المادي، ويقول لأولئك الذين يظنون بعدم

١. صحيفه /إمام: ٥١٦/١٠.

٢. المصدر: ٢٢١/٢١. ٢٢٢.

٣. المصدر: ٢٢٠. ٢٢١.

وجود الله وإلا لكنا نراه: ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾،^١ «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»،^٢ ولنترك القرآن العزيز والكريم واستدلّ أنه في الوحي والنبوة والقيامة؛ لأنّه برأيكم أول البحث.^٣

جناب السيّد غورياتشوف... اليوم أطلب منكم الفحص والتحقيق الجدي حول الإسلام. وهذا ليس لحاجة الإسلام والمسلمين إليكم، بل بسبب القيم العليا وشمولية الإسلام التي يمكن أن تكون وسيلة لراحة ونجاة جميع الشعوب، وحلاً للمشاكل الأساسية للبشرية.^٤

ثمّ يقول رحمته الله:

وأعلن أخيراً وبصراحة إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها أكبر القواعد وأقدرها في العالم الإسلامي تستطيع وبسهولة أن تملأ الفراغ العقائدي في نظامكم. وعلى كلّ حال، فإنّ بلدنا - وكما في الماضي - تعتدّ بحسن الجوار واحترام العلاقات المتبادلة.^٥

﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.^٦

علاقة الإمام بالناس

لم تكن علاقة الإمام بالناس علاقة عادية، بل كانت علاقة قائمة على أساس المحبة، كان كما قال الله تبارك وتعالى عن علاقة النبي صلّى الله عليه وآله بالناس: ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾.^٧

لقد كان الإمام رحمته الله يتحرّق ألماً من أجل الناس، فكان كالأب الرؤوف الذي ينشد دائماً السعادة لأولاده الطيبين. ولقد بكى الإمام رحمته الله مراراً وهو يشاهد على شاشة التلفاز مظاهر الفقر والحرمان.

وكان يوصي دائماً أثناء لقائه مع المسؤولين مخاطباً إياهم: يجب عليكم أن تكونوا خدماً للناس، وكان يحذّرهم من سوء معاملتهم لهم، وآته ليس من حقّكم أن تقفوا في وجه الناس. وفي أحد الأيام خرج الإمام رحمته الله من بيته قبل الوقت المتعارف لخروجه في كلّ يوم في الوقت الذي كان

١. البقرة: ٥٥.

٢. الأنعام: ١٠٣.

٣. صحيفه إمام: ٢٢٢/٢١.

٤. المصدر: ٢٢٥.

٥. المصدر: ٢٢٦.

٦. التوبة: ٤٠.

٧. التوبة: ١٢٨.

يزدحم فيه الناس خلف السياج الحديدي، وعندما رأوا الإمام رحمته ازداد ازدحام الناس على الأبواب أملاً أن تفتح فيسارعون إلى الدخول. فنظر الإمام رحمته بغضب إلى ما حوله، ثم التفت إلينا وإلى الحرس الثوري، وقال: إذا لم ترفعوا غداً هذه الحواجز الحديدية، فأني سأحرقها بالنار. وفي أحد الأيام، وبسبب ازدحام الناس وقع بعضهم على الأرض وسحقوه تحت الأقدام وتوفي آخر، وعندما سمع الإمام رحمته بذلك قلق قلقاً شديداً، وقال: لن آتي إلى المدرسة الفيزية بعد الآن.

وقد أعيد هذا الأمر مرّات عديدة في جماران، فتوفي ثلاثة أشخاص وجرح آخرون، وفي أحد الأيام بذل الحرس الثوري جهداً كبيراً ليخلص أنفسهم من شدة الازدحام. وقد حصل كل ذلك بسبب عشعهم للإمام رحمته، وما تحمّله من الأخطار من أجل نجاتهم وهدايتهم، ومع ذلك كان الإمام رحمته يقول: أقسم بالله بأنني لم أخطئ خطوة من أجل المرجعية والقيادة، ولكنها إذا أناخت ببائي، فأني لا أردّها انطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية.

تعبّد الإمام الخميني رحمته في تنفيذ أحكام الله

لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يفكر بالانتقام ممّن يظهر له عدم الاحترام، وكان بغض الطرف عن أخطاء الآخرين، ولكن مع كلّ هذا العفو والتسامح لا يهدأ له بال عندما يتعدّى أحد على الدين إلّا بإجراء حكم الله، ولا يبالي بوساطة الآخرين. فعندما علم بأن فاطمة المخزومية قد سرت لم يقبل وساطة أسامة بن زيد فيها، وإعفائها من القصاص، وقال صلى الله عليه وآله: إنّما هلك الأمم قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد...^١

أمثلة من تعبّد الإمام الخميني رحمته في تنفيذ أحكام الله

تستند السيرة العملية لأولياء الله في جميع أبعاد شخصيتهم على عبودية الله. وعلى هذا الأساس، فإن أكثر المياني خصوصية في الأنبياء والأئمة هو كونهم عباد صالحين لله. ويمكن القول باعتقاد ثابت: إنّ جميع ما وفق له الإمام رحمته في الأبعاد الدينية والاجتماعية والسياسية والشخصية كانت مشاعل مضيئة استمدت نورها من عبوديته لله عزّ وجلّ.

يجب أن نكون عبيداً لله، وأن نعتبر كل شيء من الله.^١
وجوهر العبودية الإطاعة المحضة لله تعالى والتسليم له في مقابل التكليف الإلهية. قال الإمام الخميني رحمته الله مرة لأعضاء المجلس الثوري للثقافة:

يجب علينا أن ننظر ما هو تكليفنا الإلهي فنعمل به، وألا نفكر بشيء آخر غيره، وإلا فمن الممكن أن الناس الذين يهتفون اليوم: «يعيش فلان» سيهتفون غداً: «الموت لفلان»، ينبغي علينا ألا نخاف من ذلك، والمهم هو العمل بالتكليف.^٢

تقول السيدة المصطفوي بنت الإمام رحمته الله:

إنني أذكر أنه قال كلمة في شهر خرداد ١٣٤٢ش، وبقي ثابتاً عليها إلى الأخير، وتلك الكلمة هي: الإسلام.

وفي سبيل الإسلام خاطر بأولاده، خمسة عشر عاماً قضاها بين السجن والهجرة والنفي، ولم يفر لحظة في تطبيق أحكام الإسلام... وتتلخص حياته باتباع الإسلام والأحكام الإسلامية، وكان يحسن دائماً بالنصر ويقول: وعلى كل حال، فنحن ما دمنا نمثل الأوامر الإلهية فنحن منتصرون، سواء هزمنا ظاهرياً، أو قُتل منا جماعة أم لم يُقتلوا، نحن منتصرون على كل حال.^٣

ويقول حجة الإسلام والمسلمين علي أكبر الأشثياني:

حكم على أحد الأشخاص بالإعدام على أثر الانقلاب الفاشل الذي قاده قطب زاده، فتوسط هذا الشخص عند السيد اللواساني،^٤ وطلب منه أن يشفع له عند الإمام رحمته الله لإلغاء حكم الإعدام.

فتشرف السيد اللواساني بحضوره عند الإمام رحمته الله وبعد التحية والسؤال عن الصحة والأحوال عرض على الإمام رحمته الله ما جاء لأجله، فردّه الإمام بنحو صريح جداً وقال له بعد برهة من السكوت:

مع كل ما أكنه لك من احترام لا أستطيع أن أقدم رضا المخلوق على رضا الخالق، لا أستطيع أن أقدم رضاك على رضا الله، ولا أستطيع أن أقدم العلاقات الشخصية على القوانين الإلهية؛ ولهذا يجب تنفيذ الحكم.^٥

١. صحيفه إمام: ٢٨١/٦.

٢. صحيفه دل: ٢١/١.

٣. پا به پای آفتاب: ١٦٧/١؛ نقلاً عن فريد مصطفوي.

٤. السيد محمد صادق اللواساني.

٥. پا به پای آفتاب: ٢٣/٢ - ٢٤.

ولابأس أن تنقل خاطرة أخرى في كيفية تعبد الإمام (ع) بالأحكام الإلهية:

عندما علم المرحوم آية الله الطالقاني (ع) بإلقاء القبض على أحد أولاده، غاب عن الأنظار عدة أيام احتجاجاً على هذا الموضوع، ثم تشرف بالحضور عند الإمام...، فقال له: إن ولدكم أحد المنحرفين المرتبطين بالمنظمات اليسارية، ولا ينبغي لكم عدم تآذي كثيراً بسبب اعتقاد ولدكم...، والله إذا انحرف أحمد أدنى انحراف، وكان حكمه الموت، فأني بنفسي سأقتله.^١

وقال الأشتياني أيضاً:

تذكر جميعاً أن بني صدر قد خدع كثيراً من العوام وجمعهم حوله، وكان يستند على قاعدة شعبية قوية، وفي إحدى الأيام تشرف مجموعة من أئمة الجمعة من مدن مختلفة بقاء الإمام (ع). وكانت يبدو عليهم الارتياح بعد رجوعهم من لقاء الإمام (ع). فسألهم متفحّصاً عن سبب ذلك؟ فأجابوا: إن الإمام قال: إذا تمت الحجة الشرعية على عزله، فسوف لن أتردد في ذلك، واعلموا أن خلق بني صدر لا يستغرق أكثر من دقيقة واحدة.^٢

وقال الإمام (ع) يوماً لمجموعة من مخاطبيه:

لا تصوّروا أنني أخاف من الضجيج والضوضاء، لو تبدّل شعار كل هذه الجماهير الحاضرة في الحسينية من: «يعيش الخميني» إلى شعار يخالفه، فسوف لا يكون لذلك أي تأثير عليّ، بل إنني أعمل بتكليف الشرعي فقط.

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾.^٣

وهناك حادثة أخرى في تاريخ الثورة يعلمها الجميع، وهي إقالة نائب الإمام، والولي من بعده من منصبه وعزله، والتي كانت إحدى الحوادث المريرة على الإمام (ع). وقد وقع تاريخ العزل في ١٣٦٨/١/٨.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الخبراء اختار في دورته الأولى آية الله المنتظري نائباً للإمام الخميني (ع) في سنة ١٣٦٢؛ لكونه من تلاميذ الإمام (ع) ومن مناصلي انتفاضة ١٥ خرداد. وكتب الإمام الخميني (ع) في آخر رسالة وجهها له، والتي أدت إلى إقالته من منصبه، صريح فيها أنه كان معارضاً منذ البدء لاختياره في هذا المنصب، وكان يعتبره فاقداً للقدرة

١. المصدر: ٢٤، ٢٥.

٢. المصدر: ١٥.

٣. النساء: ٦٩.

اللزامة على تحمّل هذه المسؤولية الخطيرة. ويظهر من هذه الرسالة أن عدم اعتراض الإمام (عليه السلام) على اختيار مجلس الخبراء، كان بسبب عدم رغبته التدخل في وظائف هذا المجلس. وهذه النقطة جديرة بالاهتمام في طريقة إدارة الإمام الخميني (عليه السلام). وفي هذه الرسالة تأكيد على أن من مصلحة الشيخ المنتظري عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، وأن يطهر بيته من الأشخاص غير الصالحين، ومن تردد الأشخاص المعارضين للنظام على مكتبه.

وتبين رسالة الإمام (عليه السلام) إلى أعضاء المجلس وهيئة مجلس الوزراء في ٢٦ فروردين ١٣٦٨ش، الآثار المبررة لهذه الواقعة والتزامه بحفظ النظام والإغماض عن العلاقات العاطفية والشخصية في مقابل الأهداف الأهم، وقد جاء في هذه الرسالة:

سمعت أنكم لستم على اطلاع بما جرى مع الشيخ المنتظري، ولم تعلموا ما حقيقة الأمر، فاعلموا أن أباكم العجوز قد بذل كل ما في وسعه خلال العامين المنصرمين عن طريق البيانات والرسائل كي لا تتوّل الأمور إلى ما آلت إليه، ولكنني - مع الأسف - لم أوفق لذلك.

ومن جهة أخرى فإن واجبي الشرعي يملّي عليّ أن اتخذ قراراً أحفظ فيه النظام والإسلام. ولهذا قرّرت بقلب معزّون تحية ثمره عمري من منصبه لمصلحة النظام والإسلام.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾^١

لقد وعد الله تعالى أهل الإيمان وأتباع الدين الإلهي بالنصر والاستقلال وكانت أعمالهم مطابقة لما يفرضه عليهم دينهم: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾^٢، ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^٣.

صبر الإمام (عليه السلام) عند استشهاد نجله

لقد مضت عشرة أيام على استشهاد آية الله المجاهد السيد مصطفى (طاب ثراه)، والحوزة العلمية في التجف الأشرف ما زالت في حالة حزن، وقد عطّلت دروسها عطلة وأقامت العزاء ومجالس الفاتحة، وقد قرّر البعض الاستمرار في ذلك إلى أربعين يوماً، ولكن المرجع الأعلى، الإمام الخميني (عليه السلام)، رمز الصبر والتقوى، قال:

١. النور: ٥٥.

٢. الأنبياء: ١٠٥.

٣. آل عمران: ١٣٩.

لا ينبغي تعطيل الدروس، ولتبدأ الحوزة بالدروس.^١
 ﴿وَلَتَبْلُغُنَّكُمْ نَبَأٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقِصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٠١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٠٢﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.^٢

وكذلك أرسل رسالة تعزية إلى تلاميذ، ومحبي الأستاذ العلامة السيد مصطفى المتأثرين والمحزونين باستشهاده قائلاً:

ينبغي أن تكونوا صانعي الحياة، ولا تجزعوا من مثل هذه الأمور، وواصلوا دروسكم وبحكمكم وتكميل نفوسكم وبنائها و...^٣

وقد علم الإمام الخميني (ره) بوفاة نجله بعد ساعتين من وفاته، ولكنه لم يغير برنامجه اليومي، فقد واصل برنامجه في نفس اليوم الذي نُقل فيه جثمان المجاهد الشهيد إلى كربلاء... وذهب الإمام الخميني (ره) إلى دار ولده الشهيد بعد أداء صلاة الظهر، وقدم التعازي إلى عائلته وأولاده وأوصاهم بالصبر، وقال لوالدة الشهيد الحزينة:

إن الأمانة التي وهبها الله لنا قد أخذها، أنا أصبر، وأوصيك بالصبر، ولكن صبرك لله تعالى...
 وعندها ذهب الإمام لأول مرة لزيارة مزار ولده جلس، وكان تحيط به أعداد غفيرة، وهي تنظر إليه ماذا سيفعل القائد الأب، في مزار ولده المجاهد؟ وقد رأى الجميع جلوسه المتواضع على الأرض...، وقرأ سورة الفاتحة بكل أطمئنان، ثم خاطب الحاضرين قائلاً:

اقرأوا الفاتحة أيضاً للمرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني، ثم اقرأ الفاتحة للمرحوم بني صدر وطلب له المغفرة.

وقال:

اطلبوا المغفرة من الله تعالى لنجله الشهيد.^٤

وقال في استشهاد ولده العزيز (ره):

إن لله تعالى أطافاً ظاهرة، وأطافاً خفية، وليس لدينا علم بأطافه الخفية...، وإنه لطيف بعباده.^٥

١. شهيدى ديكر از روحانيت: ٢٩.

٢. البقرة: ١٥٥ - ١٥٧.

٣. شهيدى ديكر از روحانيت: ٢٩ و ٣٠.

٤. المصدر: ١٨٥ - ١٨٦.

٥. المصدر: ٣٦ - ٣٧.

الإمام الخميني (عليه السلام) يطلب النصيحة من أحد الشباب

ذكرت في كتاب *تعليمات اجتماعي* للمصنف الثالث الابتدائي، رسالة طفل من أهل نيسابور إلى الإمام (عليه السلام)، وقد رد الإمام على هذه الرسالة، وإليك نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أبنائي الأعزاء الطيبين، كم كان جيداً لو كنتم قد كتبتم النصيحة التي هي ببالكم، نحن نحتاج جميعاً إلى النصيحة، ونصيحتكم أيها الأعزاء، لا غرض وراءها، ونابعة من صفاء قلوبكم. واليوم أريد أن أنصحكم بصفتي أبوكم المجوز، وهي أن تسعوا إلى طلب العلم وتحصيل المعرفة والتمسك بالأخلاق والسلوك الحسن لتكونوا أشخاصاً صالحين ومفידين للإسلام العظيم ووطنكم العزيز. الله يعينكم ويحفظكم.^١

اجتناب الغيبة وإهانة الآخرين

قال حجة الإسلام والمسلمين توسلي:

كان هناك بعض الطلاب والمحققين قد خصصوا جزءاً من أوقاتهم في النهار والليل في برائي الإمام الخميني (عليه السلام) للتباحث، وربما تعرضوا لنقد بعض العلماء، وكانوا قلقين بسبب عدم إقدام الإمام (عليه السلام) على التصدي للمرجعية، بل اعترضها. وفي أحد الأيام جاء السيد مصطفى (عليه السلام) برسالة من الإمام يقول فيها: سمعت أن البعض هنا يفتابون العلماء ويتجاسرون عليهم. أنا غير راض أن يُفتاب أحد في هذا البيت أو يتعرض للإهانة. وهذه من الخصال الممتازة التي يتمتع بها الإمام (عليه السلام)، وقد كان يتجنب الغيبة منذ أيام شبابه.^٢

ولقد أصيب الإمام (عليه السلام) مرة بالحمى بسبب اغتيال أحد الطلاب لأحد المراجع، فعطل الدرس ثلاثة أيام ولم يخرج من الدار، وعندما حضر للدرس كانت أنفاسه المباركة تتصاعد بسرعة.^٣

الاهتمام بالمحتاجين

يقول حجة الإسلام والمسلمين محيي الدين فرقاني: لقد أخبر شخص الإمام (عليه السلام) بحاجة عجوز شوشري، وعندما وصلنا إلى صحن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أراد الإمام الدخول إلى

١. صحيفه / إمام: ٧٠/١٦.

٢. پايه پای آفتاب: ١٠٩/٢.

٣. راجع: برداشت‌هایی از سیره امام خمینی: ٢٩٩/٣.

الصحن، التفت إليّ، وقال: ياسيد فرقاني، ذكرني غداً الساعة التاسعة صباحاً بهذا الرجل.
 وخرجت من الدار في صباح اليوم الثاني، ورأيت الطلاب سيكون وقد تعالى منهم
 الضجيج، وكان أحمد - نجل الإمام رحمه الله - واقفاً في باب الدار من غير عمامة. وكان ذلك اليوم
 هو يوم استشهاد السيد مصطفى رحمه الله، ولم يكن الإمام يعلم بذلك.
 وذهب السيد أحمد مع مجموعة من الأشخاص لإخبار الإمام بشكل تدريجي لكي
 لا ينصدم عند سماعه الخبر، ولكن السيد أحمد لم يستطع السيطرة على نفسه وأجهش بالبكاء.
 فالتفت الإمام رحمه الله بوجهه فجأة، وقال:

ماذا حدث يا أحمد؟ هل مات مصطفى؟ إن أهل السماء يموتون، وأهل الأرض
 لا يبقون، الجميع يموت، وليتفرق السادة إلى أعمالهم.
 وقام هو أيضاً، وقد تهيأ للوضوء. وبعد الوضوء بدأ بقراءة القرآن، واجتمع العلماء والناس
 في ساحة البراني لتقديم العزاء، وحضر الإمام رحمه الله أيضاً في نفس المكان.
 وتذكرت أن الساعة التاسعة الآن، ولكن قلت في نفسي: ليس من الصحيح أن أذهب،
 وأذكر الإمام رحمه الله بأن الآن الساعة التاسعة، وهو في هذه الحال. فوُكِّت واقفاً في الباب، وفجأة
 رأيت الإمام رحمه الله قد نظر نحوي بحدة، فتهيأت وقلت: نعم بماذا تفضلون؟ فقال:
 ألم يكن مقرراً أن تذكرني بالشيخ الفلاني الساعة التاسعة، والآن الساعة التاسعة
 وعشر دقائق؟!!

فضربت وجهي بكلتا يدي، وكنت أسعى ألا أبكي عند الإمام رحمه الله حتى لا يتأذى، ولكن
 لم أستطع تمالك نفسي، وقلت للإمام رحمه الله مع هذه الأوضاع؟ فقال: يعني ماذا؟ قم، وتعال معي.
 فذهب من بين الناس ودخل الغرفة ووضع مقداراً من المال في ظرف بنحو لم يلتفت
 إليه أحد، ثم أغلق الظرف، وقال لي: خذ الآن هذا الظرف وأعطه للشيخ الشوشتري، وانقل
 تحيتنا إليه، ثم ارجع.

فدهشت وذهبت، وقلت في نفسي: الآن الضيوف كثيرون، ولن يذهب اليوم الإمام إلى
 المسجد، سأذهب بعد ذلك. وبعد خمس دقائق صاح بي الإمام: ياسيد فرقاني لم لا تذهب؟
 فقلت: سأذهب.

فقال: يا الله، الآن فاذهب.

فذهبت ووصلت إلى بيت ذلك الرجل، فلطممت زوجة ذلك الرجل وجهها، وقالت:

الموت لي، أفي مثل هذا اليوم تذكّرنا [السيد] الخميني (عليه السلام)، وكنت أتصور أنه سوف لا يتذكّرنا إلى سنة بسبب وفاة ولده.

وقلت للشيخ الشوشتری: إن السيد الخميني (عليه السلام) قد أرسلني إليك. فصرخ الشيخ العجوز، وضرب رأسه ووجهه بيده، وقال: هل اليوم وقت هذا العمل؟ لقد مات ولده الآن، وقلبه محزون! وعندما رجعت إلى بيت الإمام، التفت إليّ وسألني ليطمئن: هل ذهبت؟ فقلت: نعم.^١

ويقول آية الله السيد جعفر كرمي:

جاء في إحدى الليالي فقير إلى البراني لطلب حاجة له، ولكن المسؤول عن البراني لم يتعاملوا معه بشكل مناسب، وكان الإمام (عليه السلام) يراقب الموقف بدقّة وعن بُعد، وعندما نهض من المجلس قاصداً الزيارة ووصل إلى باب البراني، اعترض بشدة على مسؤول البراني وقال له: ما هذا النوع من التعامل؟ فأجابه: إنه قد جاء أمس وأول أمس. فقال له الإمام (عليه السلام): دعه يأتي، أنه محتاج، وحاجته هي التي جاءت به إلى هنا: وصاحب الحاجة أعمى لا يرى إلّا قضاء حاجته.

فإنما أن نقضي حاجته أو نقول له قولاً نرضيه، لا تؤذوا الناس.^٢

الإيثار

يقول السيد مصطفى كفّاش زاده:

إن أجمل ذكرياتي هي عودتنا من فرنسا إلى طهران. وقد أمر الإمام (عليه السلام) في ذلك اليوم أن يأتوا بجميع الأشخاص الموجودين في محل إقامة ليلاً إلى دار سكناه. وكان يقصد الأشخاص العاملين هناك. وقد كنّا حوالي عشرين شخصاً، حيث ذهبنّا بعد صلاة الجمعة للقاء الإمام (عليه السلام)، فصحبنا ودعانا لنا. وبعد أن أظهر لنا الاحترام (عليه السلام) قال:

لاتأتوا معي على ظهر هذه الطائرة؛ لأنني أحسن بالخطر، أتركوني أواجه الخطر وحدي.^٣

وفي ذلك الوقت كانت الطائرة التي تقل الإمام (عليه السلام) معرضة لخطر الإسقاط من قبل الحكومة الإيرانية.

١. يا به پای آفتاب: ٣: ٢٥، ٢١.

٢. المصدر: ٥٨/٣.

٣. المصدر: ٧٥.

ويقول السيد علي الغيوري، وهو من تلاميذ الإمام رحمته الله:

إنني أتذكر جيداً في اليوم الذي هجموا فيه على قم وألقوا الطلاب من سطح المدرسة الفيزية وطوابقها العليا وارتكبوا تلك المجزرة، واعتدوا على الطلاب بالضرب بالعصي والحجارة، وجرحوا بعضهم. وعندما بلغ الخبر إلى بيت الإمام رحمته الله، قال بعض الحاضرين: أسمح لنا بفتح الباب، فإنهم مصممون أن يأتوا إلى هنا بعد المدرسة الفيزية.

فقال الإمام في المرة الأولى: اتركوا الباب مفتوحاً.

وكرر الحاضرون طلبهم بإغلاق الباب قائلين: لعلهم يأتون الآن، ويضربون ويخربون. وأجابهم الإمام بنفس الجواب بقوة.

وفي المرة الثالثة اقترح السيد اللواساني قائلاً: أتأذن يا سيدنا بإغلاق الباب؟ فأجابه الإمام قائلاً:

يا سيد، انهض واخرج من داري، أنت تقول إنهم قتلوا أولادي في المدرسة وضربوهم وجرحوهم، وتريدني أن أغلق الباب علي لأبقى سالماً؟ إذا كنتم تريدون مثل هذا العمل، فإنني سأخرج حافياً وعباءتي بيدي، وأذهب إلى الفيزية، وإلى الحرم.^١

ويقول السيد أحمد نجل الإمام رحمته الله:

أصاب أطراف جماران في إحدى الأيام بعد الظهر سبع إلى ثمان صواريخ، فذهبت إلى الإمام رحمته الله وقلت له: إذا أصاب أحد صواريخنا قصر صدام، وأصيب صدام، فكما كنا سنفرح؟ وبالمقابل إذا أصاب إحدى صواريخهم هذا وسقط السقف وأصب، فماذا سيحدث؟

فقال الامام رحمته الله:

والله، إنني لا أرى نفسي فضلاً على ذلك الحارس الواقف قرب داري، والله، لا يختلف الأمر بالنسبة لي أن أكون أنا المقتول أو هو.^٢

عدالة الإمام الخميني رحمته الله

قال الإمام الخميني رحمته الله ضمن خطاب له:

الناس سواسية في الإسلام في مقابل القانون، وحتى النبي الأكرم رحمته الله. تجري عليهم جميعاً أحكام الإسلام، وشرف الناس وقيمتهم في تبعيتهم للقانون، وهذا هو عين التقوى، والمتخلف عن القانون مجرم وخاضع للمحاكمة...، وقد أعلت مراراً عديدة: إن كل شخص

١. المصدر: ٩٣/٥ - ٩٤.

٢. المصدر: ١١٢/١، ١١٣.

أو مجموعة - حتى لو كانوا من أقاربي - مسؤولون عن أقوالهم وأعمالهم، وإذا ما خالفوا أحكام الإسلام - لا سامح الله - فإن جهاز القضاء مكلف بمحاكمتهم.^١

وسمعت من أحد المقرّبين من الإمام عليه السلام في النجف الأشرف أنهم قالوا للإمام عليه السلام: إن نجلكم السيّد أحمد لا يمتلك داراً، فلو تفضلتم بشراء دار له. فأجابهم الإمام عليه السلام: عندما يمتلك جميع الطلاب داراً، فحينئذٍ سيملك سيّد أحمد داراً.

يقول الإمام عليه السلام مخاطباً قوى الأمن:

إنكم إذا دخلتم بيت شخص للبحث عن المواد المخدرة، فلا يجوز لكم النظر في اليوم صوره، أو النظر إلى ثلجته، وحتى إذا ارتكب ذنباً، فليس من وظيفتك إلقاء القبض عليه وإفشاء سرّه.^٢

قصة إرسال مذكرة اعتقال إلى الإمام الخميني عليه السلام

يقول آية الله السيّد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي، والذي كان رئيساً للقوة القضائية آنذاك: أمضى المدعي العام للمحكمة مذكرة اعتقال باسم روح الله المصطفوي، وأرسلها بيد شرطي إلى جماران. فاتصلوا بي من مكتب الإمام عليه السلام وسألوني عن قضية طلب إحضار الإمام عليه السلام في المحكمة. وهي قضية يرجع تاريخها إلى زمن قصف القوات العراقية المناطق الحدودية بالمدفعية، ومنها مدينة: خرمشهر. وقد أحسّ الإمام عليه السلام في تلك الظروف ألا يترك أهالي خرمشهر مدینتهم أمام هجوم العراقيين، ويجب عليهم الدفاع عنها. وبناءً على توصيات الإمام عليه السلام بقيت مجموعة من سكّان المدينة إلى جانب قوات التعبئة الشعبيّة والحرس الثوري تدافع عن خرمشهر، ولكن وبسبب كثافة نيران القوات العراقية، وضعف القدرات الدفاعية للقوات الإسلامية، احتلّ الجيش العراقي خرمشهر واستولوا على كلّ ممتلكاتها.

وكان أحد سكّان خرمشهر قد بقي فيها إطاعة لأوامر الإمام عليه السلام، وبسبب نيران العدو فقد أمواله وأملاكه، وفي ردّة فعل استثنائية قام بتقديم شكوى تحريرية إلى محكمة طهران على الإمام عليه السلام تحت اسم روح الله مصطفوي، وقد كتب في عريضته التي رفعها إلى القضاء: كنت قد جمعت أثنائي للخروج من المدينة، ولكن عندما أمرتاً بعدم ترك خرمشهر

١. صحيفه الإمام: ٢٢٦/١٤.

٢. برداشت های از سیره امام خمینی: ٤٠٦/٢.

لمخالفة ذلك للشرع، بقيت فيها وجاء الجيش العراقي وقصفها، وفقدتُ جميع ما أملكه من أثاث ومال، والآن يجب عليك أن تدفع لي ثمن الأثاث. وكان المبلغ الذي طالب به يبلغ أقلّ من مليون تومان.

يقول آية الله السيّد عبدالكريم الموسوي الأردبيلي بعد نقل هذه المقدمات: عندما أمضى المدعي العام طلب حضور روح الله مصطفى، أرسلها بيد شرطي إلى جماران، وقد اتصلوا بي من مكتب الإمام رحمته الله وسألوني عن مسألة طلب حضور الإمام رحمته الله في المحكمة؟ ولم أكن وقتها على علم بالموضوع، فطلبت بعض الوقت لمتابعته وإعطاء الجواب. وعندما تابعت القضية أوضحت لي الأمر هكذا: لا يعتبر الإمام مقصراً من الناحية القانونية، بمجرد أنه قال للناس لا تخرجوا من المدينة وسماعهم له، وإن ترتّب على ذلك ضرر مالي. وبعد فترة من الزمن التقيت مع الإمام رحمته الله فسألني عن قصة شكوى الرجل الخرمشيري، كيف كانت؟ وإلى أين وصلت؟ وعندما أوضحت له القضية من الناحية القانونية، قال: لو قلتم لي لأعطيته مبلغاً من المال.

قلت: إذا فعلنا ذلك واطّلع الآخرون عليه لم يمكن بعد ذلك احتواء القضية والسيطرة عليها. وأضاف آية الله الموسوي الأردبيلي: وبدلاً من أن يتضجر الإمام رحمته الله ويسأل معترضاً عن الذي اشتكى عليه - وبأيّ جرأة أرسل المدعي العام طلباً لحضوري في المحكمة - أكد على لزوم متابعة الشكوى وإرضاء صاحب الشكوى.^١

النظافة

النظافة وطهارة الظاهر بين الناس من مصاديق الأخلاق الحسنة.

يقول رسول الله ﷺ:

تنظّفوا بكلّ ما استطعتم، فإنّ الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنّة إلّا كلّ نظيف.

تقول السيّدّة زهراء إشراق حفيذة الإمام رحمته الله:

جئت يوماً إلى البيت من الجامعة، ولم يكن مظهري مرتّباً، فذهبت مباشرة للقاء الإمام، وكانت ثيابي سوداء وحذائي رمادياً.

وكان الإمام رحمته الله يتمشى في صحن الدار، فقطب حاجبيه، وسألني: لماذا تذهبن إلى الجامعة بهذا المظهر؟ فقلت ممازحة له: لا يمكن الذهاب إلى الجامعة في جمهوريتكم الإسلامية بمظهر أفضل.

فقال: لقد ارتكبتين ذنبتين؛ الأول: إنك مرائية، وتريدين أن تقولي إن استطعتي المالية قليلة، بحيث لا استطع أن اشتري حذاءً، وذنبك الآخر هو إنك غير مرتبة، وهو أمر خلاف شرع الإسلام وقانونه.

فقلت: إني إذا أردت الذهاب إلى الجامعة بمظهر مرتب، فربما أشكلوا عليّ. فقال الإمام: إذا أرادوا الإشكال عليك، فقولني: الخميني رحمته الله هو الذي قال لي يجب أن تذهبي إلى الجامعة بمظهر مرتب.^١

المصادر

القرآن الكريم.

١. إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، القسطلاني، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٠م.
٢. برداشت‌هایی از سیره امام خمینی (ره)، غلام علی رجائي، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمینی (ره)، طهران، ١٣٨٢ش.
٣. پا به پای آفتاب، أمير رضا ستوده، نشر پنجره، چاپ دوم، ١٣٨٠ش.
٤. سرگذشت‌های ویژه از زندگی حضرت امام خمینی (ره)، مصطفی وجداني، انتشارات پیام آزادی، چاپ سیزدهم، ١٣٧٢ش.
٥. شاخص‌های علوی در شخصیت امام خمینی (ره)، أحمد أمير، انتشارات دفاع، چاپ اول، ربيع ١٣٨١ش.
٦. شهیدی دیگر از روحانیت (سید مصطفی خمینی)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمینی، طهران، ١٣٧٦ش.
٧. صحیفه امام، الإمام الخميني (ره)، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمینی (ره)، طهران، ١٣٦٨ش.
٨. صحیفه دل، حمید بصیرت منش و آخرون، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمینی (ره)، طهران، ١٣٧٧ش.

دور القرآن في المجتمع في منظور الإمام الخميني

محمد حبيبي

الخلاصة

القرآن يهدي المجتمع، ويؤمن له سعادة الدنيا والآخرة. وتشتمل هذه المقالة على هذه المقالة أربعة فصول. حاولنا في الفصل الأول البحث عن دور القرآن في اصلاح المجتمع؛ إذ يبدو أن وجود مجتمع سالم يتوقف على سلامة أفراده. وفي الفصل الثاني بينا نظريات الإمام الخميني رحمته الله حول دور القرآن في ضمان حياة وسعادة المجتمع في الدارين. وعرضنا في الفصل الثالث وصايا الإمام الخميني رحمته الله في لزوم عدم ابتعاد المجتمع عن القرآن؛ لأن القرآن أساس عزّة الشعب وانتصاره. وتناولنا في الفصل الأخير كيفية بناء الإنسان؛ لأن مفهوم بناء الإنسان عبارة أخرى عن بناء المجتمع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المقالة تحتوي على نقص كبير، ولهذا اعتذر للقراء الكرام سلفاً.

المقدمة

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الشريف: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾^١.

ويقول الإمام الصادق عليه السلام:

إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن إلأ وقد أنزله الله فيه.^١
يرى آية الله ناصر مكارم الشيرازي أن في هذه الآية دلالة على أن القرآن كتاب جامع، حيث يقول:

يمكن الاستدلال جيداً وملاحظة مفهوم «كل شيء» أن في القرآن بياناً لكل شيء.^٢
فكلمة «كل شيء» تحتوي على مفهوم عام ومفتوح، وعلى هذا الأساس فإن القرآن بين كل شيء.

ويقول الإمام الخميني رحمته الله حول القرآن: القرآن بين كل شيء.^٣
وعلى كل حال يمكن الاستنتاج أن القرآن كتاب جامع لشؤون حياة جميع الناس إلى يوم القيامة. ويستطيع جميع الناس وعلى طول حياتهم الاهتداء بالقرآن.
فنحن نبحث ونخطط لحياتنا في كل شيء نريده، وللقرآن أيضاً تخطيطه. فمثلاً عندما نتحدث عن المجتمع نرى القرآن قد تحدث حول هذا الموضوع أيضاً.
من المسلم به أن القرآن كتاب هدى، فإذا لم يبين الأمور الحياتية المهمة التي تضمن سعادة الناس، فإن ذلك مخالف للهدف والحكمة من إيجاد الخلق.

نعم، القرآن كتاب هدى للإنسان^٤ أي للنوع الإنساني.^٥ ومن هنا يمكن القول: إن المقصود من الإنسان ليس هو بكر وزيد وعلي وأمثالهم، بل كل من ينطبق عليه مفهوم الإنسان، سواء كان يعيش لوحده، أو في ضمن مجموعة يُطلق عليها المجتمع.
ما المراد من قولنا: إن القرآن فيه كل شيء؟ وكيف يكون القرآن محور كل شيء؟ إن أساس جميع الأمور الموجودة في القرآن الكريم هي الهداية. فإن أهم شيء في القرآن هو معرفة الله، وتأتي بعدها الهداية.^٦

١. الكافي: ٥٩/١، الحديث ١.

٢. تفسير نمونه: ٣٦١/١١.

٣. صحيفه إمام: ٢٨٧/٦.

٤. راجع: البقرة: ١٨٥.

٥. النوع: مفهوم كلّي يبين جميع حالات الشيء أو حقيقته. (راجع: المنطق: ٧٩/١)

٦. راجع: آداب الصلاة: ١٨٤.

كتب العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان:

المراد من «كل شيء» جميع تلك الأشياء التي تؤول إلى الهداية.^١

ويقول الإمام الخميني (رحمته الله):

اعلم أن هذا الكتاب الشريف - كما صرح هو به - كتاب الهداية وهادي سلوك

الإنسانية ومرتبى النفوس وشافي الأمراض القلبية ومنير طريق السير إلى الله.^٢

وبما أن موضوع هذه المقالة هو «القرآن في رأي الإمام الخميني» يطرح السؤال التالي

نفسه: ما هو نظر الإمام الخميني (رحمته الله)؟

إن هناك من يتصور أن القرآن هو لمجرد القراءة في المساجد، وليس له أي دور في المسائل

الاجتماعية، في حين أن الإمام الخميني (رحمته الله) يصرح بالدور المهم للقرآن في كل شيء:

لقد نسينا الآيات المتعلقة بالمجتمع، والآيات المتعلقة بالسياسة، والآيات المتعلقة

بالحرب، وكثير من الآيات المتعلقة بهذه المسائل نسيناها أو أنسوننا إياها.^٣

ويقول في موضع آخر:

الإنسان غير محدود، ومرتبى الإنسان غير محدود، ونسخة تربية الإنسان - التي هي

القرآن - غير محدودة بعالم الطبيعة والمادة، ولا بعالم الغيب، ولا بعالم التجرد.^٤

وقال أيضاً:

لقد جاء الإسلام بكل شيء للمسلمين، وفي القرآن كل تلك الأشياء.^٥

الفصل الأول: المكانة المطلقة للقرآن في إصلاح أفراد المجتمع

إن لدينا كتاباً يحتوي على المصالح الشخصية والمصالح الاجتماعية والمصالح

السياسية وإدارة شؤون الدولة، وجميع الأشياء فيه.^٦

وطبقاً لما قاله الإمام الخميني (رحمته الله): القرآن كتاب جامع، ولا يحتوي على الأمور المعنوية

فقط، ولا على الأمور الشخصية والفردية؛ بل يتضمن أيضاً إصلاح جميع أمور الناس كالأمر

الاجتماعية والسياسية وإدارة شؤون الدولة.

١. ترجمة تفسير الميزان: ٤٦٩/١٢.

٢. آداب الصلاة: ١٨٤.

٣. صحيفه إمام: ١١/١٥.

٤. المصدر: ١٢: ٤٢٢.

٥. المصدر: ٣٢٠.

٦. المصدر: ٤٢٣/١٨.

ومعنى المجتمع هو مجموعة من الناس الذين يعيشون في أرض معينة ويتمتعون بشكل نسبي بمشاركة ثقافية وتشكل مدني وسياسي واقتصادي.^١ ويتكوّن المجتمع من أفراد مختلفين. وأصغر مجموعاته الاجتماعية هي العائلة، ثمّ القرية، ثمّ المدينة، ثمّ الدولة و.... وتتضمّن حياة الإنسان ثلاثة أبعاد: الأول: ارتباط حياة الفرد بنفسه، والثاني: ارتباطه بالمجتمع، والثالث: ارتباطه بالله تعالى.

وقد جعل الله تعالى قوانين خاصّة لكلّ واحد من أبعاد حياة الإنسان؛ ليكون موفقاً في جميعها. وجعل الله تعالى تلك القوانين في كنه السماوية، وهي مدوّنة في الوقت الحاضر في القرآن الكريم. وإذا ما التزم جميع أفراد المجتمع بجميع قوانين الحياة في أبعادها الثلاثة فإنّه سيوجد مجتمعاً سالماً، وعلى هذا يكون المجتمع سالماً عندما يكون أفراده سالمين. ويمكن القول: إنّ أبعاد المجتمع تأخذ شكلها من أبعاد حياة أفراد المجتمع، بمعنى إذا كانت الأبعاد الثلاثة لحياة جميع أفراد المجتمع سالمة، فإنّه سينتج أشخاصاً سالمين يعيشون معاً في ظلّ علاقات سليمة. والقرآن بصفته كتاب هداية، فهو يتولّى إدارة جميع هذه الأبعاد بشكل جيّد، ويضع القوانين للمجتمع وأفراده. يقول الإمام الخميني (عليه السلام) حول هذا الموضوع: إنّ لدينا كتاباً يحتوي على المصالح الشخصية والمصالح الاجتماعية والمصالح السياسية وإدارة شؤون الدولة وجميع الأشياء فيه.^٢

ولأجل توضيح ذلك أكثر نحاول فيما يلي طرح نظريّات الإمام الخميني (عليه السلام) حول دور القرآن في أبعاده المتعددة في حياة الإنسان. وستكون النتيجة أنّ مكانة القرآن مهمّة جدّاً في تنظيم وإصلاح أبعاد حياة أفراد المجتمع السالم والصالح. وعلى هذا يمكننا القول: بأنّ إصلاح القرآن للمجتمع يتمّ عن طريق إصلاحه لأفراد هذا المجتمع. وفيما يلي نتحدّث عن دور القرآن في تنظيم وإصلاح حياة أفراد المجتمع من منظور الإمام الخميني (عليه السلام):

١. إصلاح حياة الشخص في ارتباطه مع نفسه

إنّ أوّل عمل قام به القرآن في إصلاح المجتمع برأى الإمام الخميني (عليه السلام) هو إصلاح

١. فرهنك بزرگ سخن: ٢٠٧٢/٣.

٢. صحيفه إمام: ٤٢٣/١٨.

أفراد ذلك المجتمع، ثم بعد صلاح أفراد المجتمع أمرهم بإصلاح المجتمع. يقول الإمام رحمته الله:
 جاء كتاب الله ليُجمل من الإنسان إنساناً. وكما يسعى الإنسان لإصلاح مجتمعه عليه
 السعي لإصلاح نفسه وكمالها ليصل إلى مرتبة أعلى.^١
 في المرحلة الأولى يأمر القرآن أفراد المجتمع بتهديب وإصلاح أنفسهم، ثم يأمرهم في
 المراحل التالية بإصلاح الآخرين.^٢ ولا ينبغي لهم التصدي لإصلاح الآخرين قبل إصلاح
 أنفسهم؛ لأنّ فاقد الشيء لا يعطيه.
 والخلاصة: فإنّ القرآن يأمر الإنسان بإصلاح نفسه في هذا البعد من أبعاد الحياة (ارتباط
 حياته مع نفسه) فيكون للإنسان دور مهمّ في إصلاح حياته.
 وكلّ ذلك من أجل وصول الإنسان إلى مراتب عالية.^٣

٢. إصلاح حياة الشخص وتأثيره على إصلاح المجتمع

للقرآن دور مهمّ أيضاً في إصلاح المجتمع، فقد أمر المؤمنين بإصلاح مجتمعهم؛ لأنّ
 إصلاح المجتمع بدون وجود أفراد المجتمع - باعتبارهم الواسطة - أمر مستحيل. والأمر
 بتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل من أمثلة الأوامر القرآنية في الاهتمام
 بالحياة الاجتماعية. ومن المسلّم أنّ تحقيق مثل هذا الأمر بدون وجود إنسان باعتباره
 الواسطة أمر محال.

ويحتوي القرآن الكريم على أوامر عامّة في البعد الثاني - أي البعد الاجتماعي - لحياة
 الإنسان. يقول الإمام الخميني رحمته الله:

إنّ القرآن، يتناول موضوعات سياسية وحرية وقاتالية، وقد طُرحت فيه بكثرة.^٤
 ويقول أيضاً:

إنّ لدينا كتاباً يحتوي على المصالح الشخصية والمصالح الاجتماعية والمصالح
 السياسية وإدارة شؤون الدولة وجميع الأشياء فيه.^٥

١. المصدر: ٢٣٠/٣.

٢. راجع: المصدر: ٥٠٤/١٥ - ٥٠٥.

٣. المصدر: ٢٣٠/٣.

٤. المصدر: ١٧٨/٩.

٥. المصدر: ٤٢٣/١٨.

ويقول في موضع آخر أيضاً:

إن مسألة الدعوة إلى المجتمع، والدعوة إلى السياسة، والدعوة إلى إدارة الدولة، وجميع هذه من العبادات التي هي ليست منفصلة عن السياسة والمصالح الاجتماعية.^١ ونأتي هنا بمثال من كلام الإمام لإثبات دور القرآن في الحياة الاجتماعية. إذا قُدِّر يوماً لهذا المجتمع الإسلامي الكبير أن يتقارب مع بعضه ويتحد، فلا يمكن لأي قوة مواجهته.^٢

ويريد الإمام بكلامه هذا إثبات أن الوحدة أو الاتحاد هو أمر قرآني.

٣. إصلاح حياة الشخص في الارتباط مع الله

لا شك أن للقرآن كلاماً كثيراً حول هذا البعد، وهو البعد الثالث من أبعاد الحياة. وأساس جميع الأوامر القرآنية في هذا البعد هو التقوى. ولئلاً نتعد عن بحثنا حول القرآن والمجتمع سوف لا نذكر رأي الإمام في هذا البعد الثالث.

وعلى أي حال إذا كان جميع أفراد المجتمع سالمين ومتحدين فإنه سيتكوّن منهم مجتمع سالم. وقد وضع الإسلام قوانين من أجل إيجاد الإصلاح في الأبعاد الثلاثة المتقدمة، وإذا ما روعيت فسيتهي إلى خير المجتمع.

الخلاصة

يمكن تلخيص دور القرآن في الأبعاد الثلاثة للحياة بالشكل التالي:

- أ) في علاقة الإنسان مع نفسه: يأمر القرآن الإنسان قبل كل شيء بإصلاح نفسه.
- ب) في علاقة الإنسان مع المجتمع: سنّ القرآن قوانين مهمة تشمل الأمور الاجتماعية والسياسية والحربية وأمثالها، كما أمر بالوحدة بين الأفراد.
- ج) في علاقة الإنسان مع الله: يأمر القرآن بوجوب إطاعة الإنسان لله تعالى.

الفصل الثاني: سعادة المجتمع في الدارين

القرآن الكريم هو الذي ضمن سعادة جميع البشر، وكلّ من كان تحت ظلال راية

١. المصدر.

٢. المصدر: ٤٨٢/١٥.

القرآن الكريم فهو سعيد في الدنيا والآخرة.^١ ليس هنالك مجتمع لا يحب السعادة. والناس جميعاً يحبون السعادة بالفطرة، ولكنهم لا يستطيعون تشخيص السعادة الحقيقية. ويبين لنا ديننا أن السعادة الحقيقة للإنسان ليس في المال والثروة، وليس في الجاه والمنصب. السعادة الحقيقية للإنسان في الجنة. يقول الإمام علي عليه السلام: ثمن الإنسان الجنة فقط، فلا ينبغي للإنسان أن يبيع نفسه بغيرها.

وقد بين القرآن أن السعادة فقط هي لأهل التقوى، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾^٢ وتبين هذه الآية بوضوح أن الفوز الكبير للمتقين، لا غيرهم.

فهل من كان بعيداً عن القرآن من المتقين؟ كلاً أبداً. ولأجل معرفة ذلك لا بد من التعرف على معنى التقوى والمتقين.

يقول آية الله المشكيني حول التقوى:

حفظ النفس عن مخالفة الله تعالى، يأتیان حلاله واجتناب حرامه.^٣

وعلى هذا، فكل من يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات فهو متقي، وكل من لم يكن كذلك فليس متقياً.

وكل من لم تكن التقوى شغله فلن يصل إلى السعادة قطعاً. ومن هذه الجهة فإن المجتمع الذي فيه أهل التقوى لا بد أن يكون سعيداً.

ولكن من أين لنا أن نعرف الواجبات والمحرمات؟ وجواب هذا السؤال يوضحه الإمام الخميني عليه السلام هكذا:

يجب علينا أن نقرأ القرآن، وقبل كل شيء يجب علينا أن نرى ماذا يقول القرآن، فإن تكليفنا ووظيفتنا يعينها القرآن.^٤

فالقرآن هو الذي يعين وظائف وتكاليف الإنسان ومع عدم وجود القرآن كيف يمكن للإنسان أن يكون متقياً؟

ويقول الإمام الخميني عليه السلام في موضع آخر كلاماً بنفس هذا المضمون وحول دور القرآن في تعيين الوظائف والتكاليف الشرعية:

١. المصدر: ١٠١/٦.

٢. النبأ: ٣١.

٣. درس های اخلاق: ٣٨.

٤. صحيفه إمام: ٣٤٨/٣.

ومن المطالب الأخرى للقرآن الشريف هو بيان ظواهر الشريعة والآداب والسنن الإلهية. إذا لم يكن هنالك القرآن كيف يمكن للإنسان أن يعلم بقوانين الشريعة ويتبعها ويعمل بالآداب والسنن الإلهية من دون تطبيقها والالتزام بها؟ وكيف يمكن أن يكون متقياً ويصل إلى السعادة الأبدية؟

من الواضح جداً إذا كان في المجتمع أشخاص بعيدين عن القرآن فلا يمكن أن يصل إلى سعادة الدارين؛ لأن الذي يعين وظائفنا وتكاليفنا هو القرآن. قال الإمام الخميني (عليه السلام) يوماً في مجموعة من أهالي فلسطين حول ضرورة وجود القرآن باعتباره إماماً وهادياً للمجتمع:

وصيتي لجميع أصناف البشر والمسلمين والعرب إذا أرادوا التغلب على مشكلاتهم فيجب عليهم أن يربوا أنفسهم تربية إسلامية، ويجب عليهم التحرك وفقاً لما يريده الإسلام، فالقرآن هو هاديهم وإمامهم.^١ ويستطيع المسلمون التغلب على مشكلاتهم بمساعدة القرآن، فقد قال الإمام: يجب أن يكون القرآن هادياً وإماماً.

وصرح في موضع آخر أنه إذا لم تتمسك بالقرآن فسوف نهلك: أيتها القطرات الصغيرة اتصلي بالبحر لكي تحافظي على نفسك ولا تستهلكين وتفتنين. أيتها الأفكار القصيرة استيقظي واتصلي بهذا البحر، بحر الألوهية، بحر النبوة، بحر القرآن الكريم.^٢

لقد اتضح أهمية القرآن باعتباره منجى للبشرية والمجتمعات ولكن من المؤسف أن عدم استفادة أكثر المسلمين منه أدى إلى فشلنا وتقهقرنا عن ركب الحضارة والرفي.

قال الإمام الخميني (عليه السلام) في جمع من ممثلي شيعة جنوب لبنان مظهراً أسفه: لقد جاء الإسلام بكل شيء للمسلمين، ففي القرآن كل شيء، ولكننا مع الأسف لم نستفد منه، فهجره المسلمون، ولم يستفيدوا منه كما ينبغي. لا بد من توجيه الجماهير نحو القرآن وجزها إلى الإسلام.^٣ وقال الإمام في موضع آخر:

١. صحيفه إمام: ٥٠٤/٦.

٢. المصدر: ٥٣٦/٩.

٣. المصدر: ٣٢٠/١٢.

إن مشاكل المسلمين كثيرة، ولكن مشكلة المسلمين الكبرى أنهم تركوا راية القرآن جانباً وانضموا إلى رايات الآخرين.^١

فقد أوضح الإمام هنا أن من بين جميع مشاكل المسلمين مشكلة ابتعادهم عن القرآن الكريم وحرمانهم من نور هدايته. وكيف يمكن العيش في مكان مظلم لا نور فيه؟ وذلك يكشف عن مدى اهتمام الإمام الخميني رحمته بالقرآن.

وعلى أي حال، لا يمكن للمجتمع الوصول إلى السعادة إذا كان بعيداً عن القرآن ومفاهيمه البناءة.

الخلاصة

يمكن تلخيص دور القرآن في المجتمع بالنقاط التالية:

١. القرآن ضامن لسعادة المجتمع في الدنيا والآخرة.
٢. لقد بين القرآن وظائف وتكاليف المجتمع.
٣. إن في القرآن هداية المجتمع وقيادته.
٤. القرآن منقذ الأمة من الهلاك.
٥. إن القرآن تبيان لكل ما يضمن سعادة المسلمين ورفقهم.
٦. الابتعاد عن القرآن يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

الفصل الثالث: عزّة وانتصار المجتمع في ظلّ الإسلام

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾^٢

إن مسؤولية حفظ القوانين الإلهية والعمل بالقرآن الكريم يعتبران أساساً لعودة عظمة الإسلام ومجده.^٣

ورغم أن المقصود من الأعزاء في هذه الآية نحن المسلمون إلّا أن مجتمعنا الإسلامي هو أفقر المجتمعات وبلادنا تعج بنشاط المستعمر، فلو كنّا متمسكين بالقرآن لما كنّا على هذه الحالة، ولكان النصر حليفنا. وما دام الإسلام هو ملجأ الأمة الإسلامية فهي منتصرة. وما دامت

١. المصدر: ٢٧٥/١٢.

٢. المنافقون: ٨.

٣. صحيفة إمام: ٤٦٠/٢.

راية القرآن بأيدينا فنحن منتصرون. هذه هي نظرة الإمام الخميني، فهو لا يرى للثروة وعدد الأشخاص وعدتهم تأثيراً في ذلك، بل يبقى التمسك بالقرآن هو الضامن الوحيد لنصرنا. يقول الإمام الخميني:

ما دام الإسلام هو حصن شعبنا فنحن منتصرون، وما دامت راية الإسلام خفاقة على رؤوسنا فنحن منتصرون، فعليكم المحافظة على سرّ هذا النصر.^١
ونحن الذين اتبعنا الإمام رحمته الله يجب علينا العمل بأوامره التي منها جعل القرآن راية لشعبنا، ولزوم المحافظة على سرّ النصر بيننا.

ومن الواضح أن من يريد الاهتداء فلا بدّ له من هادٍ ومرشد، والقرآن كتاب الهداية فيه أوامر ونواهي؛ ولا يكفي وجود هذه الأوامر والنواهي من دون العمل بها.
ولقد أكّد الإمام الخميني رحمته الله حول ضرورة العمل بكتاب الهدى والرشاد. وإذا التزمنا بما جاء به القرآن من أوامر ونواهي فإننا سنجني منافع كثيرة. فقد بين الإمام الخميني رحمته الله أننا إذا ما التزمنا بالقرآن فسوف نتحكّم بسياسة العالم.

عندما يقول القرآن: ﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾،^٢ ويقول: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾.^٣ فإذا ما طبقنا هذه الأحكام السياسيّة الراقية فإن سيادة العالم من نصيبكم.^٤

لقد أكّد الإمام رحمته الله دائماً وفي مناسبات مختلفة حول ضرورة العمل بأحكام القرآن. وتحدّث يوماً حول عزّة المجتمع الإسلامي وقال: إنه إذا ما التزمنا دائماً بأحكام القرآن فإننا سوف نحيا حياة طيبة كريمة، وستفقأ عيون من ينهب ثروات العالم، وستقطع أيديهم المتطاولة والعدوانية.

لتجتمع القطرات المنفصلة من بحر القرآن والإسلام، ولتصل بهذا المحيط الإلهي، ونستنير بهذا النور المطلق لترتدّ عنكم خاسئة عيون طمع ناهبي العالم، وتقطع أيديهم المتطاولة والعدوانية، وتصلوا إلى الحياة الطيبة والقيم الإنسانيّة.^٥

١. المصدر: ٢٤/٧.

٢. آل عمران: ١٠٣.

٣. الأنفال: ٤٦.

٤. صحيفه إمام: ٣٩/١٦.

٥. المصدر: ٥١٦.

إن كثيراً من الدول الإسلامية قد فقدت عزتها وعظمتها وهذه الأحداث المؤلمة قد سببت في ضعف المسلمين، وإذا ما تقصينا أسباب هذا الانهيار فسنجد أن الابتعاد عن القرآن وعدم العمل به هو السبب في ذلك.

إذا ما التزمنا دائماً بأحكام القرآن وعملنا بها فإن المسلمين سيتحررون من العبودية، وستعود لهم أمجادهم وحياتهم الحرة الكريمة، وهذا هو الدور الذي يقوم به القرآن الكريم في المجتمع.

يقول الإمام الخميني رحمته الله حول دور القرآن في القضاء على المفاسد:
إذا ما لجأنا إلى القرآن الكريم، فسوف لا يسمح الأجنبي لأنفسهم باستعبادكم، وأن يظفروا بأقدامهم مفاخركم الوطنية والإسلامية.^١
وليس هنالك إلا طريق واحد لاستعادة عظمة وعزة المجتمع الإسلامي ألا وهو المحافظة على قوانين القرآن والعمل بها.
يقول الإمام حول هذا المضمون:

إن مسؤولية حفظ القوانين الإلهية والعمل بما جاء في القرآن الكريم هو الطريق الوحيد لاستعادة عزة وعظمة الإسلام والمسلمين.^٢

ولكن هل الوصول إلى النصر والحصول على العزة عمل سهل؟ نعم، عندما نلجأ إلى القرآن ونطبق أحكامه فإن ذلك سيكون سهلاً، ففي القرآن حكم للمجتمع يرى الإمام وجوب الالتزام به، وذلك الحكم هو الوحدة والاتحاد. فجميع علماء الاجتماع يعتقدون بأن اتحاد المجتمع في جميع شؤون الحياة الاجتماعية جوهرية ثمينة.

وكان الإمام يهتم كثيراً بالاتحاد ووحدة المجتمع، وقال: إذا أردنا الانتصار فيجب علينا الاتحاد. وقال أيضاً: إن القرآن قد عرفنا مراراً بهذا الأمر الضروري.

لقد أكد القرآن على قضية الاتحاد، وطرحها بتعابير مختلفة.^٣

وتدل كلمات الإمام على أن القرآن قد أولى اهتماماً كبيراً بسوق المجتمع نحو الوحدة مما يعني أن القرآن لم يترك الأمور الاجتماعية للناس من دون تدخل ولا هداية.

١. المصدر: ٤١١/١.

٢. راجع: المصدر: ٤٦٠/٢.

٣. صحيفه إمام: ٤٨١/١٥.

لقد كان انتصار الثورة الإسلامية في إيران بسبب نور القرآن وهدايته، وأن انتصار الشعب الإيراني وهزيمة نظام الشاه، وانتصار شباب الشعب الإيراني وهزيمة جيش العراق كان بسبب تأثير نورية القرآن الكريم، فإن النور دائماً يقهر الظلام ويتغلب عليه.

يقول الإمام الخميني (رحمه الله) في جمع من نساء جنوب طهران حول تجلّي نور القرآن في قلوب الشعب الإيراني:

إن نور القرآن والإسلام هو الذي تجلّى في قلوبكم وفي قلوب جميع أبناء الشعب الإيراني.

وقال أيضاً في جمع من عمال الجمارك حول القدرة الغيبية التي تقف وراء قدرتهم وترغيبهم في تحطيم السدود الشيطانية:

لقد تحطمت هذه السدود بتوجيهكم نحو القرآن، هذه السدود التي كان يظنّ الجميع أنها غير قابلة للتحطيم.^١

ولهذا ينبغي علينا الحفاظ على النصر والعزّة. وليس أماناً طريق سوى التعرف على القرآن الكريم. ومن هنا يرى الإمام الخميني (رحمه الله) أنه لأجل المحافظة على البلاد والدولة إلى الأبد فلا بدّ من تعريف المجتمع بالقرآن وتربيته على ضوء تعاليمه القدسية. ولقد خاطب الإمام مسؤولي الدولة قائلاً:

إذا تولّيتم تربية الناس تربية سالمة، ودعوتموهم إلى معرفة الله، فتعرفوا على المعارف الإلهية، وتعرفوا على القرآن، فإن بلادكم ستبقى سالمة ويمتد نفوذها لا محالة إلى جميع أرجاء العالم.^٢

النتيجة

دور القرآن الكريم في المجتمع كما يلي:

١. إن العزّة للمجتمع الإسلامي فقط.
٢. إن تمسكهم به هو أساس الانتصار الأبدي للشعب.
٣. إن القرآن يحث على الوحدة الوطنية.
٤. إن التمسك بالقرآن هو أساس نجاة المجتمع من أيدي المستعمرين.

١. المصدر: ١٣٦.

٢. المصدر: ٣٥٧/١٩.

٥. إنه يفضي إلى حياة كريمة للمجتمع.
٦. إنه يقود إلى القيم الإنسانية.
٧. إنه يؤدي إلى مسك القدرات السياسية والسيطرة عليها.
٨. يمنع من نهب حقوق الشعب ويمنع من التعدي على حرمان والإسلام.
٩. يحرر المجتمع الإسلامي من العبودية.
١٠. إن القرآن هو الطريق الوحيد لاستعادة عزّة وعظمة الإسلام والمسلمين.
١١. إنه يجلب النور الإلهي في قلوب الشعب.
١٢. إنه يمنح روح المقاومة والنضال للشعوب.
١٣. إن العمل بالقرآن والتربية القرآنية يؤدي إلى بقاء البلاد سالمة ومحفوظة من المخاطر.
١٤. إنه يؤدي إلى سراية نجاح المجتمع الإسلامي إلى سائر المجتمعات الأخرى.

الفصل الرابع: بناء الإنسان «بناء المجتمع»

جاء القرآن الكريم لبناء الإنسان ونقله من إنسان بالقوة إلى إنسان بالفعل.^١
القرآن كتاب بناء الإنسان وتربيته، وجاء لأجل هذا الغرض، فليس الغرض منه تأمين الأمور المادية والحيوانية فقط، بل تربية الإنسان في جميع أبعاده، وإذا لاحظ الأمور المادية فلكونها في خدمة المعنويات.^٢
لقد جاء الأنبياء لإصلاح الناس وهدايتهم، ولم تكن لهم مهمة غير هذه. وكان هدف الأنبياء العظام والأئمة الأطهار عليهم السلام هو تربية الناس. فقد أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء من أجل تهذيب الناس وإصلاحهم. وإذا ما صلح شخص له موقع اجتماعي أو كان عالماً من علماء الدين فإن المجتمع سيكون صالحاً بتيعة، لاهتمامه به وتوجهه إليه.^٣

مفهوم لفظ الإنسان

محور البحث في هذا الفصل حول بناء القرآن لشخصية الإنسان. والمقصود من الإنسان هنا هو المجتمع؛ لأن بناء الإنسان يشمل بناء المجتمع أيضاً.

١. المصدر: ٢١٨/٣.

٢. المصدر: ٥٣٢/٧.

٣. المصدر: ٢٨٥.

وتوجد في علم المنطق بحوث حول النسب الأربعة^١ وفيها تطرح النسب الخاصة بين مجموعة من المفاهيم. ونريد الآن التعرف على النسبة بين مفهوم الإنسان ومفهوم المجتمع. فإن النسبة بين الإنسان والمجتمع هي نسبة العموم والخصوص المطلق، كالنسبة بين الحديد والفولاذ^٢. فكل حديد فلز، وبعض الفلزات حديد وبعضها ليس بحديد. إن القرآن كتاب جامع نزل لهداية الإنسان لا لهداية خصوص المجتمع فقط الذي هو أضيق دائرة من مفهوم الإنسان. وعليه فهذه البحوث هي في الحقيقة ليست إلّا تطبيقاً للبحوث المرتبطة بالإنسان على المجتمع، وعندما يتكلم الإمام (عليه السلام) حول بناء الإنسان فكلامه يشمل مفهوم بناء المجتمع أيضاً.

بناء الإنسان في رأي الإمام الخميني

لا يرى الإمام (عليه السلام) بناء الإنسان ذا بُعد واحد، ولا يقول باختصاصه بالمعنويات: الإنسان غير محدود، ومن يتولّى تربيته غير محدود، والوصفة المكتوبة لتهديه - التي هي القرآن - غير محدودة أيضاً، فالإنسان غير محدود بعالم الطبيعة والمادة، ولا بعالم الغيب، ولا بعالم التجرد، فهو غير محدود بأي شيء^٣. والمفهوم من كلام الإمام (عليه السلام) أن الإنسان موجود استثنائي، وهو تأييد لما قيل بأن الإنسان يمكنه أن يكون كل شيء ويرقى إلى كل شيء سوى مقام الألوهية. ولما كان الإنسان غير محدود، فإن كتاب هدايته غير محدود أيضاً؛ إذ لو كان كتاب الهداية محدوداً لما أمكن هداية الإنسان غير المحدود. وعلى هذا فالقرآن لا يبنى الجانب المعنوي في الإنسان فقط، بل يأخذ بنظر الاعتبار جانبه المادي أيضاً. فبناء القرآن للإنسان يشمل جميع جوانب حياته. يقول الإمام الخميني (عليه السلام) حول هذا الموضوع:

القرآن كتاب لبناء الإنسان في جميع مراحل التي يمر بها^٤.

١. المنطق: ٧٣/١.

٢. المصدر.

٣. صحيفه إمام: ٤٢٢/١٢.

٤. المصدر: ٥٠٤/١٥.

مراحل بناء القرآن للإنسان

يمرّ بناء القرآن للإنسان بمراحل عديدة، فهو لا يبيته دفعة واحدة، بل يستغرق مراحل عديدة تبدأ بتهذيب الإنسان.

يقول الإمام الخميني:

إن القرآن في الوقت الذي هو كتاب لتهذيب الأخلاق هو كتاب استدلال وكتاب حكومة.^١ ونفهم من كلام الإمام والقرائن الأخرى أن القرآن في المرحلة الأولى يطهر قلب الإنسان الذي هو مصدر لجميع الأفعال. فإذا كان القلب سليماً صارت جميع الأفعال سليمة، وقد جاء في كلام النبي الأكرم ﷺ أنه يوجد في قلب الإنسان مقدار من الدم الغليظ، فإذا بقي هذا الدم سالماً بقيت جميع الجوارح سالمة. وفي ذلك إشارة إلى ما ذكرناه آنفاً. وبعد أن يهذب القرآن قلب الإنسان ويطهره يوجهه نحو خالق العالم، فإن معرفة الله سبحانه هي أساس الدين، كما جاء في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: «أول الدين معرفة الله».

وقال الإمام الخميني رحمه الله أيضاً:

إن الهدف الأساسي من الوحي هو إيجاد المعرفة للبشر، ومعرفة الحق تعالى الذي هو رأس جميع الأمور.^٢

يهدف القرآن إلى بناء إنسان مؤمن غير مادي، والإنسان الإلهي هو مَنْ كانت أعماله جميعاً لله تعالى وفي سبيل الله، وعندما تكون جميع الأفعال إلهية فسوف لا يحصل في ذلك الطريق أي عقبات. إن الإنسان الإلهي تجلّي من تجليات الله، ولَمَّا كان الله تعالى لا يخطأ أبداً، فكذلك تجلّي الله.

يقول الإمام:

إن القرآن يبيّن إنساناً إلهياً يقوم على أساس هذه القدرة الإلهية.^٣

مَنْ هو الإنسان الذي بناه القرآن؟

وبعد تلك المراحل يرثي القرآن أناساً علماء ليكونوا من أفضل ما يقدمه القرآن للمجتمع.

١. المصدر: ٤٣٤/١٧.

٢. المصدر: ٢٢٥/١٩.

٣. المصدر: ٥٠٣/٦.

يقول الإمام حول هذا الموضوع:

إن القرآن أعجوبة فريدة، لكونه يمارس إدارة الإنسان وتربيته على جميع المستويات، فهو في الوقت الذي يخرج الفقيه، يخرج أيضاً الحكيم والفيلسوف والمقاتل.^١
ولما كان هؤلاء نتاج القرآن فهم أفضل من غيرهم، وإذا كان هناك مجتمع ساذج فلكونه بعيداً عن مبادئ القرآن وتعاليمه.

النوع الأعلى لبناء الإنسان

إن مما يثير الدهشة أن القرآن يخرج إنسانية الإنسان من القوة^٢ إلى الفعل^٣، ويخرج كمالات الإنسان من القوة إلى الفعل، كما أن الشيطان وهوى النفس يخرجان انحرافات الإنسان وانحطاطه من القوة إلى الفعل.

فمن جهة يستطيع الإنسان أن يصل إلى أعلى درجات الكمال كالنبي ﷺ والأئمة المعصومين عليهم السلام فهم الكمل من الناس، وكل إنسان له القابلية لئلا يكون مثل هؤلاء، وهذا هو الهدف القرآني في بناء الإنسان برأي الإمام الخميني رحمته الله. وإذا أراد الإنسان الاعتماد على القرآن، فإنه سيصل قطعاً إلى أعلى درجات الكمال كالنبي والأئمة عليهم السلام.

ويستطيع الإنسان أن يصل إلى أدنى درجات الذل والانحطاط بخروج الصفات الرذيلة من القوة إلى الفعل ليكون فرعواً ونمروداً ومعاوية. وهذا هو الهدف الذي يصبو إليه الشيطان في إغواء الإنسان وتحريفه.

والنقطة المهمة هي أن إحدى خطط القرآن في المجتمع هو إيصال أفراد المجتمع إلى التكامل.

وقد كان الإمام الخميني رحمته الله يعتقد بهذه الحقيقة، حيث قال:

جاء القرآن لبناء الإنسان ليخرج كمالاته من القوة إلى الفعل.^٤

وقال في موضع آخر أيضاً:

القرآن كتاب بناء الإنسان. وما دام الإنسان بالقوة فهو جامع لكل المراتب، فلقد

١. المصدر: ٢٨٧.

٢. الاستعداد الذي يملكه الإنسان.

٣. الحالة الآتية التي فيها الإنسان.

٤. صحيفه إمام: ٢١٨/٣.

جاء كتاب الله ليجعل من الإنسان إنساناً، وكذلك جاء لإصلاح مجتمعه ليوصله إلى مرتبة الكمال في أعلى مراتبه.^١
وقال أيضاً:

القرآن كتاب بناء الإنسان وتربيته جاء لبناء الإنسان. فليس الغرض منه تأمين الأمور المادية والحيوانية والتوسعة والإعمار فقط، بل لتربية الإنسان في جميع أبعاده، وإذا لوحظت فيه الأمور المادية فلكونها في خدمة الأمور المعنوية.^٢
والخلاصة أن القرآن يتولى بناء جميع أبعاد الإنسان.
ويمكن تلخيص البحوث المتقدمة بما يلي:
١. القرآن يبني جميع أفراد البشر، لا المجتمع فقط.
٢. إنه يتولى بناء جميع أبعاده الإنسانية.
٣. إن القرآن يبني قلب الإنسان أولاً ثم ينوره بنور التوحيد.
٤. يتولى القرآن تربية العلماء والعاملين تحت إمرتهم من أجل سعادة المجتمع.
٥. إن أعلى كيفية في بناء القرآن للإنسان هو إخراج كمالات الإنسان من القوة إلى الفعل.

الخاتمة

إن لدينا كتاباً ينزعج منه أعداؤنا ويتأذى منه الكثير، فإن هؤلاء يعتقدون بأن الإسلام والقرآن المجيد يهدد مصالحهم وهو مما يدعو للفخر والاعتزاز، ويجب علينا حفظه و وأن نستفيد منه على أحسن وجه.

يقول الإمام عن انزعاج الأعداء من القرآن:

تعتقد أمريكا أن الإسلام والقرآن المجيد يضر بمصالحها وهي تحاول إزالة هذا المانع من أمامها.^٣

إن هؤلاء يريدون حذف القرآن، ولكن يجب علينا ألا نبقي ساكتين وأن نحول دون تحقيق هؤلاء لهدفهم هذا. ومن المؤسف عدم استفادته شعبتنا من القرآن كما ينبغي، وإذا كانوا مطلعين على أحكامه فهم لا يعملون بها، والعالم بلا عمل كالنحلة بلا عسل، ورغم أن

١. المصدر: ٥٣٢/٧.

٢. المصدر: ٤١١/١.

٣. المصدر: ٤١١/١.

القرآن بين أيدينا إلّا إننا قد لا نتنصر بصورة كاملة على أعدائنا. ومن المؤسف حقاً أن تكون لدينا هذه الجوهرة الكريمة ونحن في نفس الوقت بعيدون عنها بعداً أدى إلى تخلف مجتمعتنا وتضرره أضراراً فادحة لا تعوض.

يقول الإمام في جوابه على رسالة الطلاب الجامعيين في أمريكا وكندا بعد إظهار أسفه: إن ابتعاد الدول الإسلامية عن القرآن الكريم قد أوقع الأمة الإسلامية في نكبة سوداء، وجعل مصير الشعوب المسلمة والدول الإسلامية عرضة لمؤامرات الاستعمار الشرقي والغربي.^١

إن ما يوجب اضطراب مصير الأمة الإسلامية والمجتمع المسلم هو الابتعاد عن القرآن الكريم وعدم الالتزام بآيات الله تعالى. وقد ورد في القرآن الكريم أن النبي الأكرم (ص) سيحزن يوم القيامة حزناً شديداً بسبب سلوك أُمته وهجرانها القرآن.

يقول الإمام حول مهجورية القرآن والوضع المزري للإسلام والمسلمين: نرى في القرآن الكريم النبي الأكرم (ص) يشكو إلى الله تعالى: «إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا»^٢ وأنا أطرح أمامكم اليوم أيها السادة المحترمون هذه المهجورية والمظلومية وانظروا ما عليه حال الإسلام والمسلمين.^٣

وصية الإمام للمجتمع الإسلامي حول القرآن

يجب علينا ألاّ نتبعد عن القرآن، فكيف بنا إذا كنّا نحن الذين نبعد القرآن عن أنفسنا. وقد حذرنا الإمام الخميني (ره) مراراً من الابتعاد عن القرآن، وصرّح بأنّه هو سبب الضعف الذي حلّ بجميع الدول الإسلامية، وألحق أضراراً بالحياة الدينية، كما يجاد التفرقة المذهبية من قبل الأعداء والذي ينتهي إلى القضاء على الإسلام والدين.

إنّ عدم الالتزام بالقرآن الكريم وعدم الاعتماد على قواعد الإسلام يجلب هذه الأضرار إلى الأمة الإسلامية، وإيجاد الاختلافات المذهبية يؤدي إلى تضعيف الدول الإسلامية لكي يُقضى على المذهب والدين معاً والعياذ بالله.^٤

١. المصدر: ٤٣٨/٢.

٢. الفرقان: ٣٠.

٣. صحيفه الإمام: ٢٣/١٦-٣٤.

٤. المصدر: ٣٧٦/١.

إذا عرضنا القرآن الكريم إلى العالم فإنّ الجميع سوف يسارعون إليه. أنّه كتاب استثنائي، وفيه مناهج لسعادة الإنسان، وأي إنسان لا يحبّ السعادة؟ فجميع الناس يحبونها. وإذا ما أدرك الجميع عظمة القرآن فإنّ الجميع سوف يرغبون فيه ويلتفون حوله، وإذا لم يدركوا ذلك فالسبب يعود إليهم، فهم الذين يجب عليهم عرض القرآن كما هو. يقول الإمام عن هذا الموضوع:

يجب علينا عرض القرآن والإسلام بالنحو الذي هو عليه؛ فإذا عرضنا كذلك فسُيُقبل عليه الجميع وسيُدركون أحكام الإسلام ويدخلون فيه.^١
ونحن أتباع هذا الرجل العظيم فلا ينبغي أن ندع كلامه يذهب أدراج الرياح، فإذا كنّا محيّين له وجب علينا منذ الآن قراءة القرآن قراءة بتدبّر، وننظر ماذا يقول؛ ونتعرّف على تكاليفنا منه، ثمّ نسعى لامثالها لنكون من المتقين. ويجب علينا أن نكون متقين لنصل إلى سعادة الدارين.

المصادر

القرآن الكريم

١. آداب الصلاة، الإمام الخميني رحمته الله، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٧٨.
٢. تفسير نمونه، ناصر مكارم الشيرازي، دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٨٠.
٣. درسهای اخلاقی، علي المشكيني، المترجم: علي رضا فيض، پارسيان، قم.
٤. صحيفه امام، الإمام الخميني رحمته الله، مؤسسه تنظيم ونشر آثار إمام خميني، طهران، ١٣٧٩.
٥. فرهنگ بزرگ سخن، حسن أنوري، الطبعة الأولى، ١٣٨١.
٦. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٦٥.
٧. المنطق، محمود المتظري، انتشارات مركز مديريت حوزه علمية، قم، ١٣٨٤.
٨. الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي، ترجمة: محمد باقر الموسوي الهمداني، دفتر انتشارات اسلامي، قم، ١٣٦٣.